श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम् ।

चेदे वेदाहराक्या स्मृतिवरनिचये दर्शने चेतिहासे। व्यासोके सन्पुराणे सुरुतिकतिचये सर्वग्रहास्त्रिकारी। धीयंख सारप्रदणपरवद्या शुद्धसत्त्वाभिरामा। चाता सोऽयं राराजते श्रीयतिवरतिलको मण्डलेको महेदाः॥१॥

काशीहरिद्धारनिवासी-महानिष्ट-श्रीमत्परमहंसपरिवाजकावार्य-दाशीनक सार्वभीम-विद्यावारिष्टि-न्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश

श्री १०८ खामी महेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर ठि.-ला॰ सुरतिगरिजी महाराजका बंगला कनलल (हरिद्वार) जि॰ सहारतपुर यू. पी.

धन्यवाद् एवं शुभाशीर्वाद् ।

भारतवर्ष वैदिक धर्म का प्रधान केन्द्रस्थान है । इसल्लि भारतवासी आर्थी के हृदय, वैदिक धर्मप्रन्यों के प्रति परम-श्रद्धा एवं सम्मान से भरे हुए हैं । उनका दृढ विश्वास है कि-वेद जगदीश्वर-मगवान की छोककल्याणकारिणी-अमरवाणी है। वह सहय उपदेशों का खजाना है। अत एव भारतवासी ही क्या ! संसार के सभी मनुष्य वेद के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं । इस समय में भी वेदों का प्रभाव सर्वत्र फैला हुआ है। इसलिए प्राय: सभी मनुष्य योडा-बहुत वेद जानने के लिए लालायित रहते हैं। जिस समय 'अध्या-त्मज्योत्स्नाविवृत्तिसहित-ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतक' प्रन्य उमरेठ-प्रेस में छप.रहा था, उस समय खंभात (स्तम्भतीर्थ) निवासी श्रीमान सेठ प्राणठाल भाई बखा-रियाजी ने कहा कि-स्वामी जी ! यह प्रन्य-जो सस्कृतज्ञ हैं, उनके लिए तो अच्छा है, परना संस्कृत नहीं जानने वाले-सौ में निन्यानवे हैं-उनके लिए आप इसका हिन्दी-अन-वाद करें तो वड़ा अच्छा हो । इसके छपवाने का भी प्रबन्ध में बम्बई-निर्णयसागर में कर देता हूँ । श्रीमान् सेठ प्राणछाछ माई की इस शुभ पेरणा से वह कार्य प्रारम्भ कर दिया, एवं कुछ समय के बाद वह निर्विप्त समाप्त हो गया। श्रीमान सेठ प्राणलालमाई ने ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतक-अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्ति नाम की व्याख्या एवं हिन्दी-अनुवाद सहित-ग्रन्थ का प्रकाशन-अपने पुज्य पिता श्रीमान सेठ मगनलालमाई वखारियाजी की पुनीत-स्पृति के लिए एवं उनके खर्गीय आरमा की शाश्वत-संतुष्टि के लिये किया है । इस विकराल-युद्ध के मीपण समय में-जहाँ एक की दशगुणी मींघगरी नग्न नृत्य कर रही है-उदर पूर्ति के लिए अब-लाभका मी जहाँ संशय हो रहा है-करीब आठ नव हजार रूपेयों का लाग कर के उस उदार आत्मा धर्मवीर ने अपनी पितृ-मक्ति का मगवान् श्रीराम की भाँति बड़ा अच्छा-प्रशंसनीय परिचय दिया है। एक-योग्य सत्पत्र का अपने पिता की संतप्ति के लिए जो कर्तव्य था-वह इस वेद विद्या का प्रचाररूप-अत्युत्तम सकार्य करके दिखाया है। आप के अन्य चार **अनुज-रुधु भाई हैं। श्रीमान् सेठ निधिलाल भाई, श्रीमान् सेठ चन्दुलालभाई, श्रीमान्** सेठ जयन्तीलालमाई, एवं श्रीमान् सेठ रमणलालमाई ये उनके श्रम नाम हैं, वे मी बड़े उदार-धार्मिक एवं सज्जन हैं। 'रामं दशरथं विद्धि' की तरह अपने ज्येष्ठ भाता का पिता के समान बड़ा आदर-सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। इन पाँची भाताओं का पांच पाण्डवों की माँति, परस्पर बडा खेह एवं सद्भाव है। 'मा आता आतरं दिसीत्' (अपर्ववेद) माई माई से द्वेप न करे, किन्तु निःखार्य प्रेम करे, वेद के इस श्रदेय-उपदेश को अपने श्वमाचरणों से चरितार्थ करके दिखा दिया है। जहाँ समिति तहाँ सम्पत्ति नाना' यह प्रसिद्ध है। इन पाँचो भाईयों की सुमति ने ही इतने बडे धर्म कार्य के लिए औरत किया । CHIMADAN CHIMADAN CHIMA

'पिता धर्मः पिता खर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि पीतिमापन्ने पीयन्ते सर्वदेवताः॥ 'पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। तस्य भागीरथीसानमहन्यहनि वर्तते॥ पिता धर्म है, पिता खर्ग है, और पिता ही सर्वेत्क्रिप्ट तपस्या है, पिता के प्रसन होने पर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी सेवा से एवं सद्गुणों से पिता माता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगास्नान का फल मिलता है। ¹नास्ति मातृसमं दैवं नास्ति पितृसमो गुरुः। तयोर्निलं प्रियं कुर्यात् कर्मणा मनसा गिरा॥ त्योः प्रत्युपकारोऽपि न कथंचन विद्यते। 'पिता माता च सुप्रीतौ स्वानां पुत्रगुणैर्घदि । स पुत्रः सकलं धर्म प्राप्नुयात् तेन कर्मणा ॥' माता के समान देवता और पिता के समान गुरु दूसरा नहीं है, उनके किए हुए उपकारों का बदल किसी भी तरह नहीं हो सकता। अतः मन वाणी और ऋिया द्वारा सदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। पिता माता यदि पुत्र के गुणों से भळी भाँति प्रसन्न हों तो वह पुत्र उनकी सेतारूप कर्म से ही सन्पूर्ण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है ! े सभी प्रकार के दानों में विद्यादान-सर्वोत्तम दान है। 'अन्नेन क्षणिका त्रिः यावजीवं तु विद्यया ।' अन से क्षण मत्के लिए तृति होती है, परन्तु विद्या से जीवन पर्यन्त की महान् दृप्ति प्राप्त होती है। हमारे शाओं में विद्यादान की प्रशंसा मुक्तमण्ठ से की गई है, इसमें मी वेद-विद्या का दान सर्वश्रेष्ट है। इस स्तुत्य कार्य के लिए उन सजन-धर्मप्रिय-उदार-पांची भाइयों की जितना धन्यवाद दिया जाय, उतना थोडा ही है। लोकलीलास्त्रधार-विश्वान्तर्यामी मगवान् श्री विश्वनाथजी से में प्रार्थना करता हूं कि-वे उनके पिताके स्वर्गीय-आत्मा को शाश्वत-शान्ति-सख प्रदान करें, और उन पांचों भाइयों को ऐहलोकिक एवं पारलौकिक सुख-सन्मति-सम्पत्ति-ऐश्वर्य-वैभवरूप सर्वप्रकार का अन्युदय प्रदान करें, एवं पारमार्थिक निःश्रेयस कल्याण समर्पण करें । शुमं भूयात सर्वेपाम् । बेटस्याध्यात्मविद्यायाः, स्तत्यायाः संप्रचारणे । श्रद्धयाऽपितविचास्ते, जयन्तु श्रेष्टिनोऽनिशम् ॥ १ ॥ पतस्य ग्रुभकार्यस्य, कर्त्रपु श्रेष्टिवन्धुपु । महद्भिरार्पेताः सन्त, धन्यवादाः पराः शतात ॥ २ ॥ प्राणलालप्रधानानां, पञ्चानां स्रातृणासिह् । सर्वधाऽभ्यद्यो भूयात्, परत्र च शुभा गतिः ॥ ३ ॥ हरि: ॐ तत्सव । महेश्वरानन्द मण्डहे

સ્વ. પૃજ્ય શ્રીમાન્ સેંડ મગનલાલ નચ્છુભાઈ વખાગીચ્યા. જન્મ તીર્યા સતત ૧૯૦૮ સ્વર્ગવાગ તીથી સતત ૨૦૦૦ ના ભારપદ શુદ્ધ ૧૫ કાગણ વદ હ

પ્રાણલાલ મગનલાલ વખારીચ્યા.

ऋग्वेद्संहितोपनिपच्छतकमञ्जाणामनुक्रमणिका ।

	-		
	ब		Ęġ
জ,		इमे त इन्द्र ते	१६७
अभ्रमीदीव्यः	४२३	ਰ.	140
अप्रिमीळे पुरोहितं	8	वत स्यः पदयन्न द्दर्श	806
अग्निरिन्द्रो वरुणो	246	ऊरुं नो लोकमनुनेपि	304
अन्तरिच्छन्ति तं	২৬१	बद्धमयातुं शुस्रुद्कयातुं	30
अपाङ् प्राहेति खधया	30	3.	२७
अभि त्वा शूर नोनुमः	३८३	ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन	१२३
अम्बतमे नदीतमे	*** 388	ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति	४७२
अईन्विमर्वि सायकानि	२१२	Ų.	*** 804
अस्य वामस्य पितस्य	१४६	एक एवामिनेहुचा	১৯९
अहं राष्ट्री संगमनी	403	à.	1
अहं रुद्राय धतुरा	480	ऐतु पूषा रविभेगः	884
अहं रद्रेभिर्वसुभिः	883	फ.	
अहमिन्द्रों न पराजिन्ये	784	कामस्तदमे समवर्तताधि	३३५
अहमेव वात इव	483	केतुं कुण्यन्नकेतवे	३१
अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं	554	कत्यन्ति कतयो	२८४
आ.		क स्य ते रुद्र मुखयाकुः	२०४
आ त्वा रथं यथोत्तये	490	ग.	-
था हि प्सा सूनवे	१९३	गणानां त्था गणपति…	६३
₹.		भिं तु सन्नन्वेपामवेद	238
इच्छन्ति देवाः सुन्यन्तं	२९२ ३	गयन्व स्वा गायत्रिणो	*** ११६
इदं श्रेष्ठं स्योतिषां · · ·	*** 808 1	गैरीर्मिमाय सिळलानि	१३६
इन्द्र आशाभ्यस्परि · ·	२२१	স.	
इन्द्र भ णः पुर एतेन	303 E	स्वारि आक् परिमिता	१५६
इन्द्रं परेऽवरे	२७	ส.	
इन्द्रं मित्रं वरुणममिमाहुः		द्वानसम्बन्धे	888
इन्द्रश्च मृळवाति नः		द्विष्णोः परमं पदं	***
इन्द्रो अङ्ग महद्भय · · ·		म आसीत्रमसा	३२५
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे		रुष्ट्रियः खिपुः	847
इमं मे गहे यमुने · · ·	३५० सि	गु स्त्रोतारः पू र्व्यं	१०९
क्रास श्री			

	पृष्ठं	[पृष्ठं
तिरश्चीनो चिततो	` \$3S	ਧ.	
खंराजेन्द्र ये च	२१७	यः पूर्व्याय वेधसे	१०५
त्वं हि नः पिता वसो	428	यत्र ज्योतिरजसं	३५८
त्वं नः पश्चाद्घराद्	५२५	यत्रानन्दाश्च मोदाश्च	* 349
खमग्न इन्द्रो वृषभः	१७३	यदमे स्थामहं त्वं	३९३
त्वयेदिन्द्र युंजा वर्य	२८२	यद्वीळाविन्द्र यतिशरे	390
' ঘ.		युवा सुवासाः परिवीत	२३५
धियं पूपा जिन्बतु	१८१	₹.	
न.		रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव	३६२
न मृत्युरासीदमृतं	३१९	च.	***
न विजानामि	८१	विश्वे देवा नो अद्या	840
नामानि ते शतकतो	२४१	विश्वेपामदितिर्यक्तियानां	२३९
नासदासीको सदासी-	३०७	হা.	• " '
नि पु सीद गणपते	۰۰۰ ق	शं न इन्द्रो वसुभिः	··· ४८२
ч.		शं नः सूर्य उरुचक्षा	863
पवमानस्य ते वयं	४३०	शं नो अज एकपाद	864
पवित्रं ते विततं	३७६	शं नो देवः सविता	880
पुरूरवो मा गृथा	४०२	श्रद्धां प्रातिह्वामहे	··· 388
प्रणीयादिन्नाधमानाय	२९६	श्रेष्टो जातस्य रुद्र · · ·	868
प्रवश्रवे दृषभाय • • •	२०६	स.	
प्र मंहिष्ठाय बृहते	१७५	सक्तुमिय तित्रजना	४१२
च. १	200	सङ्गच्छव्यं सं वदध्यं	429
बृहस्पतिनेः परि पातु	३९१	सना ज्योतिः सना · · ·	४३५
महाा देवानां पदवीः	४१९	सना दक्षमुत ऋतुं	४३७
¥.	३४५	समानी य आकृतिः	५३३
भुवनस्य पितरं गीर्मि- म.	*** 484	सर्वे नन्दन्ति यशसा	४६८
भ. मयासो अन्नमत्ति	५०६	सविता पश्चातात्सविता श्चियः सतीरसा	४५७ ७५
गयासा अनुसाय ::• गात्वामूरा अविष्यवो	839	क्षियः सतीरसा स्थिरेभिरद्धेः पुरुद्धप	
मानो रक्षो अभि नद्व	49	स्वस्तये वायुगुपन्नवामहै	২१০ ৪৬९
मोधमन्नं विन्दते	२९९	खिंदा नो मिमीवा	४५७
			-

सेतु-साम-गानम् ।

हाउ ३ सेत्ंस्तर दुस्तरान् ३ दानेनादानं हाउ ३ । अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्या ३ । हाउ ३ तेत्ंस्तर दुस्तरान् ३ अकोधेन कोधं हाउ ३ । पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाभा इ हाउ ३ । सेत्ंस्तर दुस्तरान् हाउ ३ श्रद्धया अश्रद्धां हाउ ३ । यो मा ददाति स ३ देवमावाः हाउ ३ । तेत्ंस्तर दुस्तरान् हाउ ३ सत्येनानृतं हाउ ३ । अहमझमहमझमदन्तमाद्धि ३ हाउ ३ । वा एषा गतिः एतद्मृतं स्वर्गच्छ ज्योतिर्गच्छ, *तेत्ंस्तीर्स्वा चतुरः । (सामवेदगानसंहिता)

प्राप्ति के लिए एवं क्रीध की निवृत्ति के लिए-भि विषयद्योतक-मनःचक्षुरादि-इन्द्रियों से मी प्रथम विद्यमान हूं, उनसे पृथक हूं, एवं मै आनन्दनिधि निर्विकार-निर्भय-अमृत की नाभि-केन्द्र हूँ, अर्थात् मे अखण्ड-एकरस-विशुद्ध-अमृत बहा ही हूं।' इस प्रकार की भावना कर । ऐसे निर्विकार-ब्रह्मरूप-तेरे समीप कोध केसे आ सकता है ? नहीं आ सकता । मन:पर्यन्त कोध पहुँच जा सफता है, परन्तु उससे पर जो शुद्ध-असंग-आत्मा है, वही तू है, वहाँ क्रोध की गति नहीं है। इसलिए त सर्वात्म-भावना के वल से क्षमा एवं प्रेम को धारण कर, ऋोध का परिस्थाग कर। अरे ! पुनः त् इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धक-सेतुओ का अतिक्रमण कर । ये चार सेतु वड़े अनर्थ-कारी है, इसलिए अवस्य ही इनका तुझे उछद्वन करना ही चाहिए। श्रद्धा से तू अश्रद्धा-नास्ति-कता का अतिक्रमण कर । भी वही सत्यसनातन-पूर्ण पुरुष हूं, जो कोई साधक, मुझ को अपने सर्वस का दान करता है-आत्मनिवेदन कर देता है, वही मुझ सर्वात्म-देव को प्राप्त हो जाता है।' इस प्रकार अपने-आत्मा के विपुछ-महत्त्व के अस्तित्व की भावनारूप-श्रद्धा से त् अग्रद्धा का निघांस कर । अपने आप के अस्तिल में तो अपश्य ही तुझे श्रद्धा रखनी चाहिये एवं उसके अस्तित के महत्त्व के साक्षाकार के लिए भी प्रवल-प्रयब करना चाहिए । श्रद्धा एवं प्रयत से निखिळ-प्रतिबन्धों की निवृद्धि एवं समस्त-इष्ट की सिद्धियों का ठाम प्राप्त हो जाता है। अरे । पुनः मैं कहता हूँ—बार बार चिल्ला करके कहता हूँ कि-तू इन चार दुस्तर प्रतिबन्धक सेतुओं का इन साधनों से अतिक्रमण कर । सत्य से अन्नत का अनिक्रमण कर । सत्य तो एकमात्र पर-व्रह्म ही है, उससे अन्य नामरूपारमज-दृश्य-जड़-परिच्छिन्न संसार अनुत-निच्या है । सल-व्रह्म की भाजना से अहत-संसार का विश्वंस कर । एवं सल दर्शन से, सल्य भाषण से, सल-ध्रमण से, एवं सल-आचरण से अनृत-दर्शन का, अनृत-भाषण का, अनृत-श्राण का, अनृत-आचरण का मी अतिकामण कर । 'अहो ! में अल हूँ, मैं अल हूँ, अर्थात् समस्त भोग्य-प्रपन्न मी में हूँ, एवं उसका अदन-मक्षण-कर्ता अग्नि आदि भोका भी मैं ही हूँ, अत्ता-भोक्ता अन्न-भोग्य का अपनेन होम कर देता है, इसलिए में विद्युद्ध शवा, उस भोक्ता को अपने में होम कर देता हूँ, भोग्य-एवं भोक्ता का होन हो जाने पर जो विशुद्ध-पूर्ण-एकरस-अखण्ड बढ़ा परिशिष्ट रहता है, वही में हूँ । इस प्रकार सर्ववाधानधिरूप-निर्विशेप-केनलाद्वेत-सत्य ब्रह्म के सतत-अनुसंधान से अनृतरूप-चतुर्य प्रतिजन्धक का द् अतिक्रमण कर । यस यही गति यांनी उद्घार का-आत्मकल्याण का प्रकार है । यही अमृत है अर्थात् अमृतत्वरूप मोक्षप्राप्ति का यही साधन है । इन साधनो के द्वारा इन चार अनर्थजारी रीतुओं का उछद्वन करके त् सः यानी अनन्त-आनन्द को प्राप्त हो जा, एवं स्वयं-प्रकाश भर्ग ज्योति को प्राप्त हो जा । हिरः अ तमत्, शिनोऽहं शिनः सर्नम् ।

हरिः ॐ तत्सत् श्रीविश्वनाधो विजयतेतराम्

प्रास्ताविकं वक्तव्यम--

'ॐ इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धधः।' (इस. १०११ छ।१५। अधर्य. १८।२।३)

अद्वैतपीठस्थितदेशिकं तं हृचात्मविद्याविशदान्तरङ्गम् । नित्यं भजामः शिवसत्त्वरूपं जयेन्द्रयोगीन्द्रगुरुं हृदन्तः ॥

इहेदानीमिदं 'ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकं' 'अध्यात्मज्योतस्माविष्टत्तिसमस्रह्गतं' पांठकानामध्यात्मतत्त्वसुस्रत्सनां मञार्थतद्रहस्त्रयथावदवगमसौकर्याय दृष्टिप्रसत्प्रका-श्चपथमानीयते । कियस्कालात्पूर्वं केनचिद्यतिनाऽऽर्यसामाजिकेन हिन्दीभाषाटीकया सहितं ऋग्वेदशतकादिकं प्रकाशितं समवलोक्यानेकं महात्मानः परिवाजका असद-न्तेवसन्तोऽप्यसन्तोपवद्याद्युवन्। यद्येवं चतुर्णां वेदानां चतुर्णां शतकानां श्रीतसा-र्वाद्वेतशाङ्करसिद्धान्वानुसारिणी सद्रहस्रोपदेशसमन्विताऽध्यात्मतत्त्ववोधिनी काचन विष्टतिः प्राञ्जलया मञ्जलया संस्कृतभाषया प्रकाशिता भवेत्, यत्र किलाहैतबाद-अनिर्वचनीयवाद-जीवब्रह्माभेदवाद-साकारवाद-अवतारवादादयो भक्तियोगादयथ मञ्जाक्षरैः सम्बङ्गिरूपिताः स्युः, तदा हाध्येवृणामल्पायासेन वेदतन्त्रजिहास्रनां

हमारे पूर्वज-पुरातन-पथिकृत्-ज्ञानयोगादि-कल्याणमार्ग के बनाने वाले-ऋषियों को यह

नमस्कार है। प्रमासणीय-आस्मिवचा से जिसका अन्तः मरण विदाद-पायन-सुशोमित है-उस-अहैतपीठ में स्थित भद्रैतपीठाघीश्वर-आचार्य-शिन का सत्यसहत्वभूत-जवेन्द्र पोगीन्द्र गुरु-देव का हदय के मध्य में हम सदा मजन करते हैं।

क्षत्र यहाँ यह 'ऋग्वेदसंहितोपनियच्छतक' जो-'अध्यात्मज्योत्सा' नाम की विवृत्ति-दीमा से सम्पक्त-अलंकृत-है-उसको-अध्यात्मतस्य को जानने की इच्छा रखने वाले-पाठकों की-मझार्य एवं उसके रहस्य के यथार्थ-बोध के सीकर्य-सुङमल के लिए-इंडिजन्य प्रकाश के मार्ग में रख दियाँ जाता है। कुछ समय से प्रथम किसी-आर्यसमाजी-संन्यासी के द्वारा प्रकाशित-हिन्दी मापादीना सहित-ऋग्वेदशतक आदि को देख करके अनेक-हमारे अन्तेवासी परिवाजक महात्मा-असंतोप के वश से कहने छगे फि--यदि इस प्रकार ऋगादि-चार वेदों के चार मन्न-शतकों की-श्रीत-स्मार्त-अहैत-शाहरसिद्धान्त का अनुसरण करने वाली समीचीन रहस्ययुक्त-उपदेश से समन्वित, अध्यास्मतस्य का बोध करने वाली-कोई-विश्वचि-टीका, स्पष्ट-मधुर-संस्कृत-भाषा के द्वारा प्रकाशित हो-जिसमें अद्वेतवाद-अनिरंचनीयवाद-जीव ब्रह्म का अमेदवाद, साकारवाद, अवतारवाद आदि-एवं भक्ति-योग आदि-मन्नों के अक्षरों के द्वारा सम्यक्-निरूपित हों-तब वेद पढने वाले-घोडे परिश्रम से সৰে সাৰু <u>৭</u>

सञ्जनानां कृते महाजुपकारः सम्पद्येत, भवद्भिः कार्यमेतरपुण्यं कृतं भवेत्तरा तदतिशोभनं स्मादिति तद्विधानाय साग्रहं मामन्वरून्धन् । तदा मयाऽभिहितं यदि तद्वुकूला भगवत्प्ररणा भविष्यति, तद्येमीप्सितं वः सर्वं सेत्स्यतीति ।

ततः कियत्समयानन्तरं द्वारकायात्रान्याजेन काठियावाढदेशश्रमणमकार्षम् । तत्र प्राप्तायां सुदामपुर्या परमेञ्चानशोभनन्नेरणया तावत् शुक्लयजुर्वेदसंहितोपनि-पञ्छतकस्य विवृत्तिं लेखितुं श्रष्ट्यः । तामितत्ततो श्रमणसमय एव यथाकपश्चित् समापितवान् । पश्चात् हरिहारस्य नेदिष्ठे पावने कनललतीर्थेऽस्मदीयवंगलाऽऽर्ज्ये-इतिरम्ये विविक्ते गङ्गातटिविभूपिते मठेऽवस्थाय यथानुद्धिवलोदयं ऋग्वेदसंहितोपनि-पञ्छतकस्यास्य विवृत्तिं प्राणेपस् । शतकावस्थिततत्तवन्मश्चाणासुद्धरणं सित्रवेशकमश्य सबुद्ध्या परिकलितो न कस्यचिद्युकरणमावहति । ऋग्वेदस्य वरेण्यत्वात् प्राथम्येन सर्वत्राज्ञातराज्ञ 'अभ्यहितं पूर्वमि'ति न्यायेनेदमेव तावत् सुयोग्यपाठकानामानन्दाय सुद्राप्य वयस्रपहरासः । यद्यप्यस्य शवकान्तराण्यपि भवितुमर्हन्ति, तथापि तानि सिति जिज्ञासावैश्चिष्टेऽवसरान्तरे प्रकाशयिष्यामः । एवमवसरप्राप्तः शक्कपर्श्वने

बेद के तस्त-एहस्य को जानने की इच्छा रखने वाले-एजनों के लिए-महान्-उपकार सम्पन्न हो जाय। आपके हारा यह पनित्र कार्य किया जाय तब तो यह अति शोभन-अच्छा हो जाय, ऐसा उस के बनाने के लिए आग्रह के साथ वे महात्मा मुझको अनुरोध करने छने। उस समर्प हमने कहा कि-यदि उसके अनुकृष्ठ अगवान्-श्रीविश्वनाय की प्रेरणा होगी तब तो तुम्हारा स्पर्मिस्त-सब सिद्ध हो जायमा।

इसके बाद बुछ समय के अनन्तर द्वारका की यात्रा के बहाने से काठिपाबाह देशका में अनण करने छगा। उस अनण में प्राप्त हुई सुदामापुरी-पोरवन्दर में परमेखर-श्रीविश्वनाथजी भी शोमन-पावन-प्रेरणा के हार्रा में छुक्रयजुर्वेदसहितोपनिपच्छतक की विद्वत्ति लिखने के लिए प्रवृत्त हुआ। उस विद्वत्ति को इधर-उधर के राजकोट-मोरवी-कच्छतक की विद्वत्ति के अमण समय में ही में ने जिस किसी भी प्रकार से लिख कर समाप्त किया। पश्चाद हरिद्वार के अवल्य-समीद-कनखर्छ सीर्य में विद्याना-प्रतान्त-शान्त-शान्त-सान्त-मानाट से विम्नियत-मठ में अवस्थित हो कर शुद्धिकछ का उदय के अनुसार मैंने इस 'ऋग्वेदसहितोपनि-पच्छतन' की विद्वत्ति का प्रणयन किया। इस शतक में अवस्थित उन-उन-महों का उद्धरण एवं उनके सिन्नियेश का त्रम, अपनी शुद्धि से ही किया गया है, किसी अन्य का अगुक्तण नहीं किया गया है। ऋग्वेद वरेण्य-अतिश्रेष्ट है, एवं प्रयमस्त से समा सर्वत्र क्यान होता है, इसलिए 'जो अवल्त-अनीष्ट एवं प्रशस्त होता है, उसका प्रथम ही स्थान होना चाहिए' इस स्थाय से सुपीव्य पाठमों के आनन्द के लिए—सुदण करके इसको ही-हम प्रथम उपहार-भेट मतते हैं। यमि इस ऋग्वेद के अन्य भी शतक हो सकते हैं, तथापि उन अन्य शतकों की पाटमों की जिश्लास का वैश्वार होने पर अन्य समय में हम प्रकारन करेंगे। इस प्रभार समय पाटमों के विश्वार होने पर अन्य समय में हम प्रकारन करेंगे। इस प्रभार समय

नज्ञ-'ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकम्' इत्यस्य ग्रन्थनामधेयस्य कोऽधंः इति
चेदुच्यते-ऋच्यते-स्त्यते देवः अत्यगमिकः परमात्माऽनया सा ऋक्-नियतासरपादावसानलक्षणो गायञ्यादिछन्दोविशिष्टो वा मञ्जविशेषः, स एव, विधते-ज्ञायते
छम्यते वाऽनेन धर्मादिपुरुणार्थः इति वेदः, यद्वा इष्ट्यास्यनिष्टपरिहारयोरलेकिकग्रपापं यो वेदयति स वेदः, तेषां ऋग्वेदानां संहिता=सग्नुदायः, ऋग्वेदसंहिता, तत्र
घर्तमाना उपनिपत्=रहस्यविज्ञानं-न्नव्यविद्या तस्याः प्रतिपादकं मन्नाणां घतकम्
ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकमित्युच्यते । उपनिपच्छन्दोऽयं ब्रह्मविद्यां बोधयति ।
यतस्यद्वयवार्थस्य तत्रैव पर्यवसानात् । उप इत्यस्योपसर्गस्य तत्रैवासित संकोचके
विश्वान्तिदर्शनत् । 'नि' इत्युपसर्गस्य निश्वयोऽर्थः । पद्रुपादाः विद्यरणात्म्ययसादनार्थेषु पाणिनिना सर्यते । तथा च सदेर्धातोरुपनिपूर्वस्य किष्यस्ययान्तस्योपः
नियदिति रूपं निष्यवते । तत्सहेतुसंसारनिवर्तकब्रवात्मैक्यवानलक्षणां विद्यां फल्भ्यां

प्राप्त होने पर 'शुक्रपञ्चर्वेदसंहितोपनिपच्छतक' 'अयर्वेवेदसंहितोपनिपच्छतक' आदि शतकों का— क्षच्यात्मञ्चोत्का व्याख्या के साथ प्रकाश—परमेश्वर की कृपा से होगा। ऐसा हम प्रेमपूर्वक विज्ञापन करते हैं।

श्रंका—'ऋग्वेदसंहितोणनेपच्छतकम्' ऐसा इस प्रन्य के नाम का क्या अर्थ है !
समाधान—जिसके द्वारा ऋच्यते वानी प्रस्तगात्मा से अभिक-परमात्मा देव स्त्यमान होता
है, वह ऋक् है । या नियत हैं अक्षर, पाद एवं अवसान जिसका ऐसे छक्षण वाला-गायशी
ध्यति एन्ट्रों से किरिस्ट को एक किरोद है, वह ऋक् है, वही—जन्म जरत है, या प्रतः किरो जाता है, धर्मादि पुरुपार्थ जिस से वह—वेद है । यहा इष्ट—प्राप्ति का एवं अनिष्ट—परिहार का को अलोकिक उपाय है, उस का जो वेदन-आपन करता है, वह वेद है । उन ऋक्-वेदों की संहिता यानी समुदाय, ऋग्वेदसंहिता है, उससें वर्तमान-उपनिषद-यानी रहस्यविज्ञान-महाविधा है । उस का प्रतिपादक मर्जों का शतक—'ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' है, ऐसा कहा जाता है । यह उपनिपद-शब्द महाविधा का बोधन करता है । क्योंकि—उसके उप-नि-पद्—अवयों के अर्थ का उस-महाविधा में ही पर्यवसान हो जाता है । 'वप' इस उपसर्ग का सामीप्य अर्थ है । वह मुख्य सामीप्य प्रस्थातमा में ही हो सकता है । सामीप्य के तारतस्य का संकोच करने वाले हेतु का अभान होने पर उस प्रस्थातमा में ही विश्वान्ति देखी जाती हैं । 'वि' इस उपसर्ग का निध्य अर्थ है । 'पद्त्र' धातु का विश्ररण-गति एवं अवसादन अर्थ में पाणिनि-महर्षि ने स्मरण किया है । तथा च उप-नि-पूर्वक-किप्-प्रस्थानन्त-सद् बातु का 'उपनिषद' ऐसा रूप ज्यावरण से नियान होता है । वह कारण-अविवासहित संसार का निवर्तक-मृत्र-गुम्भा के एकत्व का ज्ञानरूप-फटवरी- वतीमिमद्दशति । प्रत्यगात्मिन ब्रह्मणोऽत्यन्ताभेदल्हणं सामीप्यं शास्तिशिवं प्रकाश्य सहेतुं संसारं मिथ्याझानलक्षणं सादयतीत्युच्यते । यदाहुः श्रीमन्तो वार्तिककाराः सुरेश्वराचार्याः—'उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वर्णं स्वतः । निहन्यिवद्यां तक्षं च तस्मादुपनिपद्भवेत् ॥ निहत्यानर्थमूलां साविद्यां प्रत्यक्तया परम् । गम्प्रत्यस्तां मेदमतो चोपनिपद्भवेत् ॥ प्रवृत्तिहेत् चिश्चेषांस्तत्मूलोच्छेदकत्वतः । यतोऽव-सादयेद्विद्या तस्मादुपनिपन्मता ॥' इति यथोक्तिवद्याजनकत्वादुपचारात् ग्रन्थोऽपि 'लांगलं जीवनमिव' उपनिपन्नाम्ना एत्यातो भवति । तत्रास्य ग्रन्थस्य को विषयः १ किं प्रयोजनं—फलं १ कः सम्बन्धः १ कोऽधिकारी १ इत्यनुवन्धचतुष्टयाकांक्षानिङ्कत्ये विषयादिकग्रदीर्यते ।

तत्रानन्यलभ्यो हि विषयो भवति । स च श्रत्यनात्मम्रहीक्यलक्षणं पूर्णा-द्वैततस्वमेव । तच वेदोपनिषक्ष्यतिरिक्तेन केनचित्ममाणेन न लभ्यते । अत एवै-तदाझातं भवति-'नावेदविन्मनुते तं चृहन्तम्' (तै. ब्रा. ३।१२।९।७) 'तं त्वौप-निषदं पुरुपं प्रच्छामि' (इ. ३।९।२६) इति । अवेदविन्=वेदोपनिपज्ज्ञानरहितः

का प्रतिपादन करता है। प्रस्कृ-आहमा में महा का अस्यन्त-अभेदरूप-सामीध्य जो ज्ञाख-प्रमाण से निश्चित है—उसका प्रकाशम करके कारण सहित-मिष्याज्ञानरूप-ससार का जो सादन-विषंस करती है, वह उपनिपत् है, ऐसा विद्वानों से कहा जाता है। श्रीमान् वार्तिककार-सुरेश्वराचार्य्य मी यही कहते हैं—'इस आस्या अद्वेत-महारूप से उपनयन-विज्ञापन करके जो अविषा और अविषा कि हिस्ति-द्वेत प्रपन्न का आदिन-विषंस करती है, इसलिए वह महाविषा 'उपनि-पत् होती है। अपवा समसा-जन्म मरणादि-अनयों का मुख-कारण, अपने आस्या की खविद्या का विष्यंस करके प्रश्नामालारूप से भेदरहित-अदित-पूर्ण पर-मृत का—जो अपरोक्ष-बोध कराती है, इसलिए वह महाविषा उपनिपत् होती है। जो विषा संसार-प्रशृति के सम्म-रागद्वेपादि-रूप-हेतु-कारणों का, मुख-अविषा विचनित्व होती है। जो विषा संसार-प्रशृति के सम्म-रागद्वेपादि-रूप-हेतु-कारणों का, मुख-अविषा के उच्छेद के द्वारा अवसादन-विद्यंस करती है, इसलिए वह उपनिपत् मानी गई है। इति प्रयोक्त-विषा का उत्पादक होने से उपचार-गीणीशृत्ति से 'खागळ-इल, जीनन हैं' इसकी माति, प्रन्य भी उपनिपत् के नाम से स्थात होता है। ऐसा होने पर इस मन्य का कौन विषय है ! क्या प्रयोजन-फल है !, कीन सम्बन्ध है ! कीन अधिकारी है ! इस प्रकार के खुनुक्य चतुष्य भी आकार्या की निश्चित के लिए विषय खादि का करन करते हैं !

उसमें अनन्यलम्य ही विषय होता है अर्थात् जो अन्य-प्रत्यक्षादि प्रमार्गों से लम्य-प्राप्य नहीं है, वह निषय है। वह प्रत्यमात्मा का नहां के साथ ऐनयरूप-पूर्ण-अद्भेत तत्त्व ही है। वह विषय, वेदोप्नियत् से व्यतिरिक्त-किसी मी प्रमाण से लम्य नहीं होता है, किन्तु वेदोपनियत् से ही एकमान लम्य होता है। इसलिए शुतियों से यही कहा जाता है—'जो वेदवित् नहीं है, वह जस ग्रहत-महान्-पूर्ण महा को नहीं जान समता है।' 'एकमान जो उपनिपत् से ही होय है, उस औपनि-पद-पुरुप को में पूत्रता हूँ।' इति। लवेदवित् यानी वेदोपनियत् के शान से रहित पुरुप, उस पुनान् तं चहन्तं=अद्वैतं न मजुते=मन्तुं-साक्षात्कर्तं च न अक्रोतीत्यर्थः । वेदोप-निपत्सेवाधिगतोऽयं पुरुषः औपनिपदः, उपनिपदेकवेद्य इत्युच्यते । न तानदुपनिपत्मित्योऽपमद्वैतात्मा चाह्यप्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य विषयः-'न तत्र चक्षुर्ग्-छृति' (के. ११३) इति श्रुतेः । तत्र श्रुक्यन्तरसुपपचि दर्शयति—'न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पत्रपति कश्रनेनम् ।' (के. ११२०) इति । अयमर्थः-अस्य=प्रत्यगद्वैतात्मनः, संदशे=सम्पग्द्रप्रं, तत्र रूपं=नीलपीतादिकं इस्तदीर्थत्वाद्याकारं वा, न तिष्ठति=नं विद्यते । अतः कश्रन=कोऽपि प्राणी, एनं=परमात्मानं चक्षुपा न पत्रपति । चक्षुपो रूपेकविपयत्वात्, रूपरहिते वस्तिन् तत्कर्यं प्रवर्तितुं श्रुक्यात् १ न कथमि । यथा रूपराहित्यादात्मा चक्षुविषयो नास्ति, तथा शब्दादिराहित्याद्वात्मा न विषयः। 'न मनी गच्छिति' (के. ११३) 'अश्राप्य मनसा सह' (ते. २।४।१) इत्यादिश्रुतेः।

सृहत्-अद्वेत-पूर्ण बस का साक्षारकार करने के लिए समर्थ नहीं होता है। वेद की उपनिवदों में ही यह जाना गया पुरुष-परमात्मा औपनिषद है, अर्थात् वह एकमात्र उपनिषत् से ही वेद्य-क्षेय है, ऐसा कहाँ जाता है। उपनिपत्-प्रतिपाद्य यह भद्रैत-पूर्ण-ब्रह्माभिन्न-आत्ना, बाहर के चक्षुरादि प्रस्रक्ष-प्रमाण का मी विषय नहीं है। 'उस अंद्रेतात्मा में चक्षु का गमन नहीं होता है।' इस कठ-श्रुति से मीं यही सिद्ध होता है। उसमें अन्य श्रुति उपपत्ति-युक्ति का प्रदर्शन करती है-'इस आरमा को सम्पक्-देखने के लिए उसमें नीलपीतादि-रूप नहीं रहता है, इसलिए कोई भी इस आला को चक्षु से नहीं देखता है।' इति । यह अर्थ है-इस प्रत्यक्त-अद्देत-आत्मा का संदर्श यानी सन्यक दर्शन करने के लिए, उसमें रूप यानी नील-पीत आदि, या रूप यानी हस्तल-दीर्घल आदि आकार . नहीं रहता है। इसलिए कोई भी प्राणी इस परमात्मा को चक्षु से नहीं देखता है। क्योंकि-चक्ष एकमात्र रूप को ही विषय करती है, इसलिए वह चक्षा, रूप रहित-उस अन्तरात्मा में प्रवृत्त होने के लिए कैसे शक्तिमान हो ! अर्थात् किसी भी प्रकार से शक्तिमान् नहीं हो सकती । जिस प्रकार रूप से रहित होने के कारण, आत्मा चक्ष का विषय नहीं है, तिस प्रकार शब्द आदि विषयों से रहित होने के कारण, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का भी यह आत्मा विषय नहीं है. ऐसा कठ्यति के द्वारा कहा जाता है-पह आत्मा शन्दरहित, रपर्शरहित, रूपरहित एवं अन्यय-निर्विकार है. तया जो यह रस्एहित, गन्धरहित एवं निल्य-अविनाशी है।' इति । इस प्रकार यह आत्मा मानस प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है। 'उसमें मन का गमन नहीं होता है।' 'मन के साथ अन्य-इन्द्रियाँ उस आत्मा को प्राप्त न करके खाळी ही 'छीट जाती हैं।' इत्यादि-कठ एवं तैत्तिरीय-श्रुति से भी यही सिद्ध होता है।

न च 'अहं मनुष्यो ब्राह्मणोऽसि द्रष्टा वक्ता चासि' इत्यादिप्रत्ययेन मान-सप्रत्यक्षविपयत्यमात्मनोऽवगम्यते हति वाच्यम्; तत्प्रत्ययस्य देहगोचरत्या मिथ्या-त्मविपयत्वेन मुख्यात्मतत्त्वविपयत्वामावात् । त्रिविघो ह्यात्मा, गौणः, मिथ्या, मुख्यश्रेति । यथा सिंहः त्रिविघः, तद्वत्—तद्यथा—सिंहदेवदत्तयोभेतं पश्यक्षेत्र सिंह-गतक्षोपश्चीपीदिसद्यगुणानां देवदत्ते सद्भावमवलोक्य सिंहोऽयमिति व्यवहरति, सोऽयं गौणः—गुणसद्भावकृतः सिंहः । अरण्ये मन्दान्धकारे धावन्तं हरिणं दृष्टा आन्त्या सिंहोऽयमिति निश्चित्व बिमेति, सोऽयं मिथ्यासिंहः । दिवसे स्फीतालोक-मध्यवर्तिनं मृगेन्द्रं विलोक्य सिंहोऽयमिति त्रतिपद्यते, सोऽयं मुख्या सिंहः । एवं पुत्रमित्रादिगोणात्मा, स्वसाद्धदं पश्यक्षेत्र धनरक्षणादिरूपं तत्सुत्वदुःत्वसद्यग्रस्ति दृश्वादिवस्त्रक्षं स्कीयं गुणं तिसम्रवलोक्य ममात्माऽयं पुत्रो मित्रो यहदत्त्व इति यः—प्रयुङ्को सोऽयं गौणात्मा । मिथ्यात्मा च देहेन्द्रियाद्यनात्मवर्गः, अवि-ध्या तत्राहमिति शरूढो व्यवहारः सार्वजनीनः, मुख्यात्मा तु नित्यग्रद्वयुद्वसुक्ता-द्वैतानन्दवनस्यमादः, स एव शाक्षैक्यम्यः । तसादारमदेहयोर्विद्यमानस्ययं मेद-

द्दांका—'में मचुव्य हूँ, भाहाण हूँ, इद्या हूँ, चक्का हूँ' इत्यादि-प्रत्यय-प्रतीति से आत्मा में मानसप्रसंक्ष की विषयता जानी जाती हैं।

समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि-यह प्रतीति देह को विपय करती है, इसलिए उसको मिथ्या-आत्म-विषयिणी होने के कारण, उसमें मुख्य-आत्म तत्त्व की विषयता का अभाव है, अर्घात वह मुख्यात्मा की विषय नहीं करती है । तीन प्रकार का आत्मा है, गौण, मिथ्या एवं मुख्य । जैसे सिंह तीन प्रकार का है-गोण, मिथ्या एवं मुख्य, तहत् आत्मा मी। उसको दिखाते हैं-सिंह एवं देवदत्त के भेद-पार्थक्य को देखता हुआ ही कोई मनुष्य, सिंह में वर्तमान-कृत्व-शूरव आदि गुणों के सहश गुणों का देवदत्त में सद्भाव देख कर के 'यह देवदत्त सिंह है' ऐसा व्यवहार करता है, वह यह गीण यानी गुणों के सद्भाव से किया गया-सिंह है। जंगल में मन्द-अन्धकार के समय, हरिण-मृग को देख कर के भ्रान्ति से 'यह सिंह है' ऐसा निश्चय करके जो कोई मनुष्य भयभीत होता है, वही यह भय का कारण निष्या-सिंह है। दिवस में स्पष्ट-सूर्य प्रकाश के मध्य में वर्तमान-मृगेन्द्र-वन्यराज-सिंह का विद्योजन करके 'यह सिंह है' ऐसा जो कोई जानता है, वही यह मुख्य-ययार्थ सिंह है। इस प्रकार प्रज. मिन, कलन आदि गौणात्मा है । अपने से उनका भेद जानता हुआ ही वह, धनरक्षणादिरूप, एवं उसके सुख दुःख के सदश सुखदुःखादिमान्त्वरूप-अपने गुण को उसमें देख कर के 'मेरा आत्मा यह मेरा पुत्र है, यह यज्ञदत्त मित्र है' ऐसा जो प्रयोग-कथनरूप व्यवहार करता है, वही यह गौणात्मा है। मिष्यारमा देह-इन्द्रियादि-अनातमसमुदाय है। उसमें अविद्या से 'अहं'-'में हूँ' ऐसा प्ररुट-अभि-निवेशयक्त व्याहार सर्व जन में प्रसिद्ध है । मुख्यात्मा तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-अद्वैत-आनन्दघन समाव-खरूप है, वही एकमात्र-शासद्वारा ही गम्य है-जाना जाता है। इसल्ए-आत्मा एवं देह में

स्पाविद्यया प्रतीत्यभावाद्दंमजुष्यादिप्रत्ययो भिथ्यात्मदेहादिविषय इति सिद्धम् । देहादेरनात्मत्वं मिथ्यात्मत्वं मुख्यात्मपृथक्तवश्च 'अपाद् प्राक्षेति' मञ्चव्याख्याने-ऽस्ताभिः प्रपश्चितम्, तत्रैवावगन्तव्यम् । तस्तान्न प्रत्यक्षेण प्रमाणेन व्रह्मात्माद्वेत-लामः । नाष्यज्ञमानेन तल्लाभः संभवति, हेतुदृष्टान्तयोरभावात् । 'निर्विकल्पमनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम् ।' इत्युपनिषच्छतेः । निर्धर्मकत्वात्र तत्र हेतुः संभवति, अद्वितीयत्वाच न दृष्टान्तः ।

नज्र-'श्रोतन्यो मन्तन्यः' (इ. २१४१५) इत्यादिश्रुत्या युज्यनुसन्धान-'रूपमननोपलक्षितानुमानस्थान्युपेतत्वात् कर्यं चत्रप्रतिषिष्यते १ इति । नैप दोषः । अद्यानमि वेदोपनिषद्वाक्यान्येय प्रमाणम् । अनुमानन्तु प्ररूपापराधनिरासद्वारा तद्वुद्विस्वास्थ्याय प्रवर्तते । अत एव तदारोपितौ हेतुदृष्टान्तायुपजीन्य सामान्यतः तं साध्यद्विष सत्यद्वानानन्ताद्वितीयत्वादिलक्षणं विशेषं न साध्यितुं शक्तोति । एवं तत्सदद्यादेरन्यस्थाभावात्, नाष्युपमानादेः प्रमाणान्तरस्थापि विषयः ।

नतु-बह्मसिद्धिकाराः शिष्टाः-'सर्वप्रस्ययवेदे च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते' इस्यनेन

नियमान ही-मेद-पृथस्य की अभिया से प्रतीति न होने से भी मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ श्लादि प्रतीति निष्या-आत्मा देहादि-विषयणी है, ऐसा सिद्ध हुआ । देहादि में अनास्मव है, मिय्यास्मय है, एवं मुख्यास्मा से पृथमृत्व है, ऐसा 'अपाइप्राहेति' ११ के मझ के व्याप्यान में विस्तार से हमने प्रतिपादन किया है, यहाँ ही से जानना चाहिए। इसलिए प्रव्यक्ष-प्रमाण से ब्रह्म-आत्मा के अद्वेत का लाम-अनुमय नहीं होता है। अनुमान-प्रमाण से भी उसके लाभ सा सम्भव नहीं है। क्योंकि-हेतु एवं दृष्टान्त का लभाव है। 'बह आत्मा निर्विकल्प, लगन्त, एवं हेतु-लिङ्ग एवं दृष्टान्त—उदाहरण से रहित है।' ऐसी-उपनिपत् की श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। आत्मा धर्मरहित-निर्धर्मक है, इसलिए उसमें हेतु का सम्भव नहीं है, अद्वितीय होने से दृष्टान्त का सम्भव नहीं है।

' श्रृंका—'उस-आत्मा का अवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए।' इत्यादि अति के द्वारा युक्तियों के अनुसंधानरूप-मनन से उपछक्षित-अनुमान का खीकार होने से उसका क्यों प्रतिपेध करते हो ! कि-आत्मा अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है ।

समाधान—यह दोण नहीं है। क्योंकि—ब्रह्म-आत्मा में वेदोपनिपत् के धाक्य ही प्रमाण हैं। अञ्चान—तो पुरुप के संशय विषयेगादि-अपराधों के निरास द्वारा उसकी बुद्धि के सास्यय—जो संशय-जिपपेय रहित-शान्ति-पवित्रतारूप है—उसके लिए प्रवर्तमान होता है। इसलिए वह—उसमें आरोपित-हेतु-प्वं दृष्टान्त का उपजीवन करके सामान्यरूप से उस आत्मा को सिद्ध करता हुआ भी-सस्य-ज्ञान-अनन्त-अद्वितीयत्वादिरूप किशेप को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता है। इस प्रभार उसके सहश आदि-अन्य का अभाव होने से उपमान आदि अन्य प्रमाण का भी वह आता विषय नहीं है।

शंका-नससिद्धिकार शिष्ट-आचार्य्य-प्वह बसरूप सर्ग-प्रसक्षादि-प्रस्वयों से वेदा है, ऐसा

वचनेन ब्रह्मात्मनः सर्वेप्रमाणजम्यप्रत्ययवेद्यत्वमिम्द्यति, सर्वेः प्रमाणैः प्रमीय-माणेषु सर्वेषु वस्तुप्-अस्तिभातिप्रियरूपं सिचत्युखं ब्रह्म, सत्त्या स्कृत्यो आनन्देन च विस्पष्टं प्रमीयते, अतत्ते युक्तियुक्तमेवैतद्वर्णयन्ति । तथा सति प्रत्यक्षादिप्रमाण-विषयत्वं प्रतिपिष्पाऽनन्यविषयत्वं कथं प्रतिपाद्यते । इति चेद्वाद्धम् परन्तु तत्त्व-प्रपश्चं विशिष्टमेव ब्रह्म सर्वप्रमाणजैः प्रत्ययेग्रवेद्यते । न तु निष्प्रपश्चं निर्विशेषं विशुद्धं पूर्णं ब्रह्म । अन्यथा गुरुशास्त्रनैरपेश्येणैव विवेकादिमन्तरेण सर्वेपां मुक्तिलाभ-प्रसङ्गात् । मुक्तिलाभस्तु निष्प्रपश्चविशुद्धव्यक्षसाक्षात्कारादेव सिद्ध्यति, न सप्रयश्च-ब्रह्मात्तुभवात् । स च परमपुरुपार्थरूपनिष्पपञ्चव्यव्यवसाक्षात्कारः शास्त्रणैव मानेना-भिन्यज्यते । तदेततैरेवाचार्यप्रवरेरप्युक्तम्-'प्रपञ्चस्य प्रविलयः शन्देन प्रतिपाद्यते । प्रविलीनप्रपञ्चन तद्द्रपेण न गोचरः । मानान्तरस्थेति मत्त्रमाञ्चात्रवन्यम् ॥' इति ।

अत एव भगवान् बादरायणः शारीरके ध्वयामास-'शाख्योनित्वात्' (त्र. इ. ११९१३) इति । शाख्योनित्वात्-शाख्येकप्रमाणत्वादित्यर्थः । तस्माद् नक्षात्मा-द्वैततत्त्वस्य रूपलिङ्गाद्यभावेन मानान्तरविषयत्वाभावात् । वेदोपनिषदेकवेदार्य-

व्यवस्थित है।' इस बचन से ब्रह्मात्मा में सर्व प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्य-प्रत्यवों से बेदान का प्रतिपादन करते हैं। और समस्त प्रमाणों से विज्ञात होने वाली-समस्त-वस्तुओं में-अस्ति-माति-प्रियरूप सत्-चित्-सुख बद्धा, सत्ता स्कृति एवं आनन्द के द्वारा विस्पष्ट ही जाना जाता है। इसलिए वे ब्रह्म-सिक्कितर-आचार्य्य, ब्रह्म के सर्वे प्रमाणवेदान का युक्तियुक्त ही वर्णन करते हैं। ऐसा होने पर आप प्रसक्षादिप्रमाणों की विषयता का प्रतिवेध करके अनन्यविषयत्व का कैसे प्रतिपादन करते हैं है।

समाधान-वाढं-अर्ध-शंका ठीक है। परन्तु वह सप्रपञ्च-विशिष्ट ही बहा, समस्त प्रमाणों से जायमान-प्रस्थमें से आवेदित-विशात होता है। निष्प्रपञ्च, निर्विशेप-विश्वस्त्रम्मा, पर्व प्रमाण जन्म प्रस्थमें हे वेद्य-तेय नहीं है। अन्यथा-ऐसा न साना जाय हो, गुरु-शाल की अपेक्षा विना ही विवेदादि-साधन के विना समस्त-जीवों को मुक्ति का टाम प्राप्त हो जायगा। मुक्ति का टाम प्राप्त हो जायगा। मुक्ति का टाम प्राप्त विश्वस्त्र-महा के साक्षात्कार से ही सिद्ध होता है, सप्रपञ्च-सोपाधिक विश्वस्त्र-महा के अभुमव से मुक्ति का टाम सिद्ध नहीं होता है। वह परम पुरुषार्थस्थ-निष्प्रपञ्च महा का साक्षा-कार शालस्य प्रमाण से ही अभिव्यक्त होता है। वही यह-उन्ही आचार्य-प्रयुच्च महा का साक्षा-कार शालस्य प्रमाण से ही अभिव्यक्त होता है। वही यह-उन्ही आचार्य-प्रयुच्च में महा हो है—दित्यपञ्च का प्रविट्य शरूप प्रमाण से ही प्रविपादित होता है, प्रविट्यन हो गया है हैत-प्रपञ्च का प्रविट्य से है होता है। इति। स्वस्त प्रसुक्त-वीधित सिद्धान्त है। हो स्वस्त प्रमाणों का विषय-गोचर नहीं है, ऐसा एकमात्र-वेद प्रयुक्त-वीधित सिद्धान्त है। होत

, इसलिए भगवान् बादरायण-स्यास ने शारिरक-श्रत-मीगांसा में सूत्र के द्वारा कहा है-शांखयोनित्व से इति । अर्थात् उस अद्ध में एकमात्र शाल ही प्रमाण है, वह शांक्षेत्रवेय है। इसलिए श्रह्म आत्मा का अद्वैतस्वरूप-रूप, लिङ्ग आदि का अभाव होने के कारण-प्रमाणान्तर का विपय नहीं है। इसलिए उस भ्रद्ध में वेदों की एकमात्र-उपनिपदों से ही बेदाव-एक्षणवाटा- स्थणमनन्यवेदानं तिद्ध् । 'एकं वा इदं विवभूव सर्वेम्' (फ. टा५टा२) 'पुरुष एवेद्र सर्वेम्' (फ. १०१९०१२) 'जहिमन्द्रः' (फ. १०१८०१) 'वद्रेपे ! स्वामर्ट त्यं त्वं वा घा खा जहम्' (फ. ८१४८१२) 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' (यञ्ज. २११८०) इत्याद्या ऐकात्म्यवस्तुयाथात्म्यप्रकाशनपटीयसः फरवेदादितंदितोप-निपच्छत्योऽपि स्पष्टतममनन्यलम्यमातं विध्यत्तिविद्यत्तैत्वाप्यम्य स्वाप्यानमभिद्यतं भवतं । व्यत्या प्रस्ता स्वाप्यानमभिद्यतं भवतं ।

अथ 'कि प्रयोजनं ?' इत्यस समाधानस्वय्यते-पूर्वोक्तसानन्यलभ्यसाहिती-पष्ठकात्मतत्त्वलक्षणसाहातस्य विषयस्य साक्षात्त्रयोजनम् । स च साक्षात्कारो निवृत्तिपूर्वकपरमानन्दाभिन्यक्तिरूपत्या साक्षात्त्रयोजनम् । स च साक्षात्कारो पृहद्दारण्यकश्रस्या १पथः समाक्षातः-'आत्मन्येवाऽऽत्सानं पृत्रयति सर्वमात्मानं पृत्रयति' (इ. ४)४।२३) इति । अयमर्थः-देहादिभ्यो व्यतिरिक्ते कृटस्यिद्भ्ये सुख्यात्मन्येय आत्मानं-परमात्मानं वैदोपनिपन्महावावयेन पश्यति-अमेदेन साक्षा-रकरोति । आत्मन्यात्मानमित्याधाराधेयभेद आत्मन्यैतन्यं, राहोः खिरा, इत्यादि-वेदकसिन्नेवामिक्ते वस्तुन्योषचारिको विवेदाः । जीवात्मानमेवोवाधिपरित्यागेन पर-मात्मतयाऽनुमवतीति यावत् । हर्व-चराचरं विश्वं आत्मानं पश्यति । परमात्मा हि

अनन्यवेदाल सिद्ध हुआ ! 'प्क ही वहा यह सवै विश्वस्थ हो गया है !' पुरुष हो यह सवै जगत् है' 'मैं इन्द्र हूँ' 'हे आ ! जो मैं हूँ, वह त. है, जो त. है, वह से हूँ' 'इस प्रस्मात्वा-. रूप महान्-पुरुष को मैं साक्षात् जानता हूँ !' इस्वादि-एक ही वहा-आल वस्तु के प्यापिस्प से प्रकाशन करने में अति निपुण-ऋज्येदावि-संक्षितोपनिषत् की श्रुतियाँ भी-अविस्पट-शनन्यस्थ-सहात-विश्वस्त हो गया है निस्तिल-द्वैत-मग्ब जिसमें ऐसे-अदित-अव्यय व्हतत्व-विषय का हो प्रबोधन करती हैं ।इस क्रयन से 'कीन विषय है!' इस प्रश्न का समाधान भी क्रयित हो गया।

अप-अनन्तर 'कीन प्रयोजन हे !' इसका समाधान कहते हैं-पूर्शेक-जो अनन्यस्यम्अदितीय-बदास्यत्तरक्ष्य-अज्ञात-विषय का सालात्कार ही-आप्यात्मिकादि-विषय-दुःस और उसका
कारण-अज्ञान की निष्ठितपूर्वक-परमान्य की अभिव्यक्तिक्त होने से-सालांद प्रयोजन है। वह
साक्षारकार शृहदारण्यक-शृति के हारा स्था ही कहा गया है-'अपने आत्मा में ही परमाना की
अभेदरका से देखता है, सर्व-विषय को भी आत्मा से अभिन्न देखता है।' इति । यह अर्थ हैदेहादि से ज्यतिक्ति-गृहरस-चिद्रम्-सुख्य आत्मा में ही आत्मा यानी परमात्मा को नेदों की उपपिपदों के महावास्य से मुख्य देखता है-अभेदरका से साक्षात्कार करता है।'अत्मान आत्मानम्'
दस वास्य में समित-आधार एवं आदेय का भेद-'आत्मा का वीत्म्य' 'राह का दिर्प श्लाहि की
मीति एक ही अभिन्न वस्तु में अपचारिक-गोणीष्ठित्व से विष्या गया है-ऐसा जानना चाहिए,
अर्थाद उपाधि के परिलाग से जीवाया का ही एसाम्यक्त से अपरोज्ञ-अनुमय करता है। सर्थ यानी
नराय-स्थ्य को आत्मारक देखता है। निक्ष्य से पर्यात्मा ही सम्म-विश्व का उपादान कारण है।

सर्वस विश्वसोपादानकारणम् । उपादानच्यतिरेकेणोपादेयं कार्यं निरीक्ष्यमाणे किश्चिदपि वस्तुतया न सिष्यति, मृत्सुवर्णादिव्यतिरेकेण घटकुण्डलादिवस्तृतामनुपलम्यमानत्वात् । अतो विश्वकारणं परमात्मानं स्वात्मतया पश्यन् तत्त्वविद्
सर्वं जगदपि स्वात्मत्वेनैव पश्यति । अयमेवाद्वितीयव्रद्धात्मवस्तुतत्त्वसाक्षात्कारः ।
स च साक्षात्कारः ससमकालमेव, अविद्यातत्कार्यनिखिलदुःसं सद्यो विष्वंसते,
द्यर्यव्रकाश इयान्यकारम् ।

तदेतदाञ्चातमपि मयति—'एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रान्थि विकिरतीह सोम्य । १ (ग्रु. २१११०) इति । अयमर्थः—गुहा=बुद्धिः, तस्यां निहितं=साक्षित्वेनायस्थितं, एतत्=ब्रह्मात्मत्यत्यं, यः=कश्चनाधिकारी, वेद=स्वात्मा-मेदेन साक्षात्करोति, इह=देहे वर्तमान एव सन् अविद्याग्रान्थि विकिरति≈िन्छे प्यति । हे सोम्य । इत्यङ्किरा गुरुः शिन्यं शौनकं संबोध्य ब्रुते । यथा लोके साक्ष्येन राहुग्रस्तथन्द्रमाः स्वकीयोज्यलत्वस्थाऽऽच्छादिततया स्युं मिलनोऽम्बरे मासमानो राहुं चावभासयँसेन राहुणा तादात्म्यं प्राप्त इवावभासते । एवमयम-द्वयानन्दैकरसिथदात्मा स्वयमनाद्यविद्यापटलेनाऽऽवृतः स्वबद्वियत्वस्थाऽऽनन्दै-

उपादान-कारण से व्यतिरिक्त ज्यांदेय कार्य का निरीक्षण करने पर वह वस्तुत्वरूप से प्रयम् कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि-मृत्तिका-मुक्त आदि से व्यतिरिक्त घट, कुण्डल आदि बस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए विश्व—कारण-परमाया को अपने आरमरूप से देखता हुआ तस्ववेत्ता सर्व जगत् को भी अपने आरमरूप से अभिन्न ही देखता है। गढी अद्वितीय-महा-अस-आरम-पर्ताखरूप का साक्षात्कार है। वह साक्षात्कार—सूर्यम्बाहा जैसे अन्यकार को अपने उदय के समान काल में ही विष्वंस कर देता है, तद्वत् अविद्या तकार्य निखिल दु:ख का शीप्र ही विष्वंस कर देता है।

वही यह मुण्डक श्रुति में भी कहा जाता है—हि सोम्य! प्रियदर्शन! यह महा जो मुहिहरूप गुद्दा में प्रत्यगातम्हण से अविधात है—इसनो जो मुमुशु जानता है, वह अविधाप्तिय का इस जीवनकाल में ही भेदन करता है।' इति । इस श्रुति का यह अर्थ है—गुद्दा पानी मुद्धि उसमें निहित यानी साक्षीरूप से अविधात, इस महाालतत्त्व को जो कोई अधिकारी वेद यानी अपने आत्मा के अभेद से साक्षातकार करता है, वह इस देह में रहता हुआ भी अविधाप्तिय का विकिरण-विश्लेषण-विभेदन कर देता है। हि सोम्य! ऐसा सम्बोधन करके अंगिरा नाम की गुरु, शिष्य शीनक के प्रति वोखता है। जिस प्रकार लोक में समग्ररूप से राह द्वारा प्रस्त हुआ चन्द्रमा अपने-उज्ज्वल्य का आच्छादन होने के कारण, खर्य आकाश में मिलन-भासमान हुआ राह को भी भासित करता हुआ-उस राह के साथ तादारम्यको प्राप्त हुआ-सा-अन्मासित होने है। इस प्रकार पह-अद्देत-आन-देकरस विदारमा खर्य अनादि-अविधारूप पटल-पददा से आईर्त हुआ-अदितीयन का एवं अखण्डान-दैकरसल का आच्छादन होने के कारण—गहु प्रकार के देतरूर

करसत्वस्य चाऽऽच्छादितत्वेन बहुनिधद्वैतरूपेण जगता युक्तो दुःखी स्वचैतन्येन स्वात्मानमिवद्यां चावभासयच्विवद्या तादात्म्यं श्राप्त इवाहमज्ञ इत्येकीकृत्य व्यवन्हरित । सोऽपमेकीकारोऽविद्याश्रान्यः । स च वोषेन विकाणों—विच्छिको भवति । यथा राहुणा विश्वक्तं चन्द्रमण्डलग्रुङ्गलं भासते, तथा वोषेनाऽऽच्छादिकायामविद्यागं निष्ठत्तायामविद्यागं निष्ठत्तायामविद्यागं निष्ठत्तायामविद्यागं निष्ठत्तायामविद्यागं निष्ठत्तायामविद्यागं चाऽऽविभवति तदिदमविद्याग्रन्थेविकीर्णत्वम् ।

अयमेवार्थः पुराणेऽपि सर्पते—'तरत्यविद्यां विततां हृदि यसिन्निवेशिते। योगी मायाममेयाय तसे विद्यातमने नमः ॥' इति । एकसैवानिवेचनीयस्य भाव-रूपानायज्ञानस्य खाअयं प्रत्यागरकत्याकारेणाविद्यात्वम् । विचित्रकार्यजनकत्वा-कारेण मायात्वम् । अतोऽविद्याया इव मायाया अपि तन्वज्ञानं निवर्तकम् । तसा-तन्वविद्यो नाहितीयानन्दैकरसस्यभावः कदाचिदण्यात्रियते । नापि जन्मान्तरादिकं मृतनकार्यमुत्पद्यते । एवमविद्याग्रन्थौ विकीर्णे सति ततो हृदयग्रन्थ्यादयोऽपि निवर्तन्ते । तद्यपि तत्रैवाऽऽद्यातम्—'भिद्यते हृदयग्रन्थः च्छिद्यन्ते सर्वसंद्याः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥' (मुं. २।२।८) इति । अस्यायमर्थः— परं=उत्कृष्टं—जगत्परिणामकारणमन्याकृतमद्यानमिषि, अवरं=अधमं यसात्यत्या-

वाले-जगत् से युक्त-दुःखी हुआ, अपने चैतन्य-प्रकाश से अपने आत्मा का एवं अविधा का स्वयमास करता हुआ-अविधा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ-सा पें अशानी हूँ 'ऐसा-अशान के साथ अपने आत्मा को एक-अभिन करले-व्यवहार करता है । वही यह एकीकार-तादाल्याव्यास अविधाप्तित्य हैं। यह बोध से ही विकीर्ण यांनी विच्छित होती है। जिस प्रकार राहु से विमुक्त- हुआ-चन्द्रन्पडल-उज्जल हो कर भासित होता है, तिस प्रकार बोध से आच्छादन करने वाली-अविधा की निहत्ति होने पर, आत्मा के अद्वितीयत्व का एवं अखण्ड-आनन्दैकरसाव का आविर्माव-प्राप्तव्य होता है, वही यह अविधाप्तिय का विकीर्णल-विच्छित्रत्व है।

यही अर्थ पुराण में भी स्मृत हुआ है—'जिस यूर्ण-परमात्मा का हृदय में प्रकट सिकेवेश होने पर योगी, माया-अविधा-जो सवंत्र फैली हुई है—स्सका अविक्रमण-विष्वंस करता है। उसअप्रमेय-विधासा को नमस्कार है।' इति। एक ही अनिवंचनीय-भावस्प-अनादि-अहान काअपने आश्रय के प्रति आवरकृत्व के आकार से अविधात्व है। और विचित्र कार्य के उत्पादकृत्वाकार से मायाव्य है। इसलिए अविधा की गाँति माया का भी तत्त्वज्ञान ही निवर्तक है। इसलिए
तत्त्वचेता का अद्वितीय-आनन्दैकरसखगाय कराचित् भी आहृत-आन्डादित नहीं होता है। इसलिए
तत्त्वचेता का अद्वितीय-आनन्दैकरसखगाय कराचित् भी आहृत-आन्डादित नहीं होता है। जन्मानतर आदि नवीन कार्य भी उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार अविधायन्य का विन्छेद होने पर,
उससे ही हदय की प्रन्य आदि भी निवृत्त हो जाती हैं। वह भी उस-मुण्डक श्रुति में ही कहा
है—'उस परावर-परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय की अन्य का भेद-विच्छेद होता है,
और समग्र संश्रों का भी उच्छेद हो जाता है, इस-ब्रह्मवित् के समग्र कर्म भी क्षीण हो जाते
हैं।' इति। इस श्रुति का यह अर्थ है—पर यानी उच्छट-जगरपरिणाम का कारण-अन्याङत-अहान

त्मनः सोऽयं परावरः परमात्मा, यद्वा परश्वासाववरश्वेति परावरः कारणकार्योभय-रूपः सर्वोत्मक इत्यर्थः । तक्षिन् परावरे परमात्मनि साक्षात्कृते सति हृदयप्रन्थि-भिद्यते । हृद्यं=अन्तःकरणं-लिङ्गश्ररीरं-तचैतन्यच्छायाच्याप्तत्वेन चेतनमिवाहं कर्ता भोक्तेत्यादिसंसारथर्मेण प्रतिभासमानं, तर्कशास्त्रे पूर्वमीमांसायाश्च मुख्यात्मत्वे-नाङ्गीकृतं, वेदान्तदृष्ट्या स्थुलदेहवन्मिथ्यात्मरूपं, तादशेन तेन हृदयेन सह चिदा-नन्तैकरसस्याऽऽत्मनो योऽयमेकीभावश्रमः सोऽयं हृदयग्रन्थः ।

अज्ञातस्य शुक्तिरूपस्याऽऽरोपितेन रजतेन सह यथैकीमावस्तद्वद्वरुशास्रोप-

देशरहितः सर्वोऽपि जन्तुरज्ञानाष्ट्रचिदानन्दैकरसमारमतत्वं, स्रक्ष्मभूतकार्यं कर्तृत्वादिधमोपितं हृदयं च विवेक्तमशक्तुवन् एकिक्तत्याहं कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी त्यादिस्पेण च्यवहरति । सोऽयं हृद्दयग्रन्थिसत्तवदर्शनेन भिद्यते=विविच्यते । हृदय-ग्रन्थो भिन्ने सति सर्वे संज्ञयाः छिद्यन्ते । अयमारमा स्थूउदेहरूपो वा स्रक्ष्मदेह- रूपो मिन्ने सति सर्वे संज्ञयाः छिद्यन्ते । अयमारमा स्थूउदेहरूपो वा स्रक्ष्मदेह- रूपो वा तम्यामतिरिक्तो वा, अतिरिक्तत्वेऽपि अध्यपरिमाणो वा मञ्चमपरि माणो वा सर्वगती वा, सर्वगतत्वेऽपि किष्मयं द्वैतप्रपञ्चः सत्यो वा मिथ्या वा, मी, अवर यानी अध्य है जिस प्रमाला से–यही यह परावर परमाला है । यहा जो पर है वही अवर है, ऐसा-कारण-कार्य उमयरूप-सर्वाला-पुरुष परावर है । उस परावर-परमाला का साक्षाल्यार होने पर हदयग्रन्य का भेदन हो जाता है । हृदय यानी अन्तःकारण-लिङ्ग राति, वह चैतन्य आमा के प्रतिविच्य-आमास से ज्ञाम होने के कारण चेतन की माँति पै कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ । इस्यादि-संसार के धर्म से प्रतिभासमान है । जिसका न्यायशाल में एवं पूर्वेमीमांसाशाल में स्थय-आसार से अङ्गीकार किया है । वेदान्तशाल की हिंदे से जो स्यूङ देह की माँति मिय्या-आसार है । उस प्रकार के उस हृदय के साथ, विदानन्द-एकरस-आला का जो यह एकी-

जिस प्रकार अञ्चात-शुक्ति के रूप का आरोपित-रजत के साय एकीभाय हो जाता है, तहत गुरु-शाख के उपदेश से रहित-सर्ग-भी प्राणी-अञ्चान से आहत है-चिदानन्द-एकरस-पूर्ण खरूप जिस्सा ऐसे आत्मतरण का तथा स्हम-भूतों का कार्य-कर्तृत्वादि धर्मों से संयुक्त-हदय का विवेचन -पृपकरण करने के लिए अञ्चाक हुआ—आत्मा एवं हदय का एकीकरण करके 'में कर्ता हूँ भोका हूँ, धुखी दुःखी हूँ। इत्यादिरूप से व्यवहार करता है। वही यह हदयप्रनिय तस्त्र के साक्षात्वार से विभिन्न होती है, अर्थाद् आत्मा से अनात्म-हदय का विवेचन-पृथक्त हो जाता है। हदयप्रनिय का विभेदन होने पर समस्त-संशय उच्छित्र हो जाती हैं। यह आत्मा स्थूळ देहरूप है, या स्हम-देहरूप है, या उन दो देहों से अतिरिक्त होने पर भी अष्टुण्यस्माण है, या मध्यम-परिमाण है, या सर्वगत-विमु है। सर्वगत होने पर भी यह आत्मा जड है, या चिद्रप है। विद्र्ष होने पर भी यह परमेच होने पर भी यह परमचर होने पर भी वह परमचर होने पर भी सह स्वान्य होने पर भी सह स्वान्य होने पर भी सह स्वान्य होने पर भी स्वा

भाव-तादात्म्य का भ्रम है, वहा यह हृदयप्रन्यि है।

मिध्यात्वेडिप मोक्षसाधनं कभीणि वा झानं वेत्यादिकाः अनन्ताः संश्रयाः सक् लेविहिर्सुखेरनुभृयमानाः प्रसिद्धाः सन्ति, त इमे सर्वेडिप हृद्यग्रन्थिपूर्वका एव । असति हृदयग्रन्थो सुपुप्तिमृन्छीतमाधिष्वदर्शनात् । एवं संशयेषु छिनेषु सत्सु आगा-मिजन्मकारणानि पूर्वानुष्टितानि पुण्यपापरूपाणि सर्वाण्यपि कर्माणि क्षीयन्ते, यथा गृहस्थे प्रयुत्तानि गृहस्थेत्रविवादादिलक्षणानि कर्माणि पारित्राज्ये सति निवर्तन्ते तद्वत् ।

एवं-'देवं मत्वा घीरो हर्पश्चोको जहाति' (क. १।२।१२) 'पर्याप्तकामस कृतात्मनम इहैंव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ।' (ग्रं. ३।२।२) 'रसो वे संः' रसप् क्षेत्रायं लब्ब्बाऽऽनन्दीभवति' (ते. २।७) 'यत्पूर्णानन्दैकवोधस्तद्वस्त्रेवाहमसीति कृतकृत्यो भवति।' (परमहंसोपनिपत्) 'आत्मन्येव च सन्तुष्टस्त्य कार्यं न विद्यते।' (गी. ३।१७) इत्याद्याः श्रुतिस्त्रतिवादाः-सर्वात्मपरत्रक्षसाक्षात्कारः, जविद्या-प्रन्थिविकीर्णत्वं, हृदयग्रन्थिमेदः, संग्रयच्छेदः, कर्मक्षयः, हर्पशोकपरित्यागः,

यह हैत-प्रपन्ध-संसार सल है, या मिच्या है, भिच्या होने पर भी मोक्ष के साधन, कर्म हैं, या हान हैं, इलादिक-अनन्त-संशय, निल्लिण-बिह्मिखों के द्वारा अनुभूयमान हुए प्रसिद्ध हैं। वे ये सब भी संशय, हदयप्रनिधृश्वेक ही हैं। क्योंकि-हदयप्रनिध के न होने पर सुद्धित, मूर्छा-एवं समाधि में उन संशयों का देशन नहीं होता हैं। इस प्रकार संशयों का छेदन होने पर—आगामि-मावि-जन्म के कार्रणरूप—जो प्रथम-अनुष्ठित-पुण्यपापरूप-सर्व कर्म हैं—जनका क्षय-नाश हो जाता है। जिस प्रकार गृहस्थ दशा में प्रष्टुत-गृह-क्षेत्र-विवाद आदि व्ह्षणवाले-कर्म, पारिष्राज्य-संन्यास प्राप्त होने पर निष्टुत हो जाते हैं, तहत् ।

इस प्रकार—'देव-प्रामात्मा का मनन-अनुभव करके धीर-मुमुखु हुएँ एवं घोक का परिस्थाग करता है।' 'पूर्वास-सम्पूर्ण हो गये हैं काम-कामनाएँ जिसकी एवं छत-किया है-प्रसंक्ष्य आत्मा जिसने, ऐसे पूर्वासकाम एवं छतात्मा-मुखवेचा की यहाँ ही सभी कामनाएँ प्रविक्रीन-विश्वस्त हो जाती हैं।'वह निश्चम से रस-आमन्द है, यह साधक रस को प्राप्त करके सदा आनन्दी हो जाता है।'जो पूर्ण-आनन्दक्स एक-रस बोध है, वह महा ही में हूँ, ऐसा निश्चय कर विद्वान छतक्स हो जाता है।' 'जो एकमान्न अपने आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाता है, उसके लिए कर्तन्य कार्य नहीं रहता है।' इस्मादि-मुति-स्मृतिर्यों के चाद-यानी वचन—सर्वास्म-परम्रहा का साक्षात्कार, अनियाप्रन्यि का उच्छेद, हदसम्रन्य का विष्वंस, संशर्यों का छेदन, कर्मों का क्षय, हर्पशोक का परिस्थाग, कार्मों

१ स परमात्मा रसी वै=परमानन्दसमाव एव । तमेतं रसं कत्वा=साक्षाक्तवावं योगी, समनिष् सदाऽऽनन्दीमबित-विद्याजन्येन हर्पेण युक्तो भवति । हर्पेशोकौ जहातीत्वत्र विषयमोगजन्यो हर्पे निपिदः, च त विद्याजन्यः।

वह परमात्मा रस वानी परमानन्द्रवागाव ही है। उसीही रस का सासारकार कर के यह योगी अपने मन में सदा जानन्दी होता है। विद्याजन्य हुषे से जुक होता है। 'हुपैयोकी बहाति' इस शुतिववन में विद्यमोग जन्म हुपै का निषेष किया जाता है। विद्याजन्य हुपै वा नहीं।

तथा च सत्यो वाऽसत्यो वाः,प्रमाणाख्य उपायः स प्रमां जनयत्येव । तसादेद-स्यार्थाववोधकतया अमादिदोपरहिततया प्रतिपत्तेः प्राक् अवाधिततया चक्षुरादिवत् प्रमाणान्तरेणानधिगते ब्रह्मात्मवस्तुनि वेदस्य प्रामाण्यं मवत्येव ।

ननु-भो! अध्यात्मज्योत्स्नाङिभधानमस्या विश्वचेः कीदशमर्थमुपहरति १ हित चेच्छुणु तावत् 'यिनिविशेषाद्वैतपूर्णचित्सदानन्दरूपमक्षरं परं त्रक्ष तदेवात्मानं देदमिषकृत्य वर्तमानत्वादत्राध्यात्मित्सुच्यते । तस्य त्वंपदरुक्ष्यस्य निष्कृष्टाहंकार- छद्धजीवचैतन्यस्य मक्काभिन्नतया 'यदग्ने! स्थामहं त्वं' (ऋ. ८१४४१३) 'अह्र- मिन्द्रः' (ऋ. १०४८१५) 'तंच्यमित' (छां. ६१८१७) 'अहं त्रक्षास्थि' (ए. ११४१९०) 'अयमात्मा त्रक्ष' (ए. २१७४१९) 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (ए. २१७१२३) 'सेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु मारत ।' (गी. १३१२) 'आत्मानं चिन्तवेदें कममेदेन मया द्वनिः ।' (भा. १११८।२१) इत्यादिश्चतित्मृत्याचार्यसदुपदेश- प्रमवं यदेदनं तदेवात्राध्यात्मस्योत्स्वापदेनामिधीयते । तदुक्तं भगवता गीतासु- 'अक्षरं ब्रक्ष परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।' (गी. ८१३) इति ।

तादशस्य वेदनस्य वैदिकसस्कर्मोपासनानुष्ठानजन्यभगवदनुप्रदायचित्र-

तमा च सत्य हो, या असत्य हो, ऐसा प्रमाण नामक-मह उपाय प्रमाञ्चान का उत्पादन करता ही है। इसलिए वेद में अर्थ की अवबोधकता होने के कारण, एवं अमादि-दोवों से रहित होने के कारण ब्रह्मप्रतिपत्ति से प्रथम अवाधित होने से चक्कुतादि की भाँति प्रमाणान्तर से अन-धिगत-अञ्चात ब्रह्मास्मरन्तु में वेद का प्रामाण्य होता ही है।

श्वंका—भी । १स-'ष्टावेदसंहितोपनिपच्छतः' मन्य की-विवृत्ति का 'अध्यात्मज्योत्का' ऐसा नाम किस प्रकार के अर्थ का समर्पण करता है ?

समाधान-सुन, तव । जो निर्विशेप-अद्देत-पूर्ण-चित्-सत्-आनन्दरूप-अक्षर-पानक्ष है, वही, आत्मा यानी देह को अधिकृत-आश्रय करके वर्तमान होने से यहाँ 'अप्यात्म' ऐसा कहा जाता है। वही त्वं पद का छक्ष्य, निष्कृष्ट-अलग कर दिया है-अहंकार जिससे, ऐसा जो ग्राह जीव चैतन्य है, उसका ब्रह्म से अभिजरूप से—'है अब्रे ! जो में हुँ, वह त है' 'में इन्द्र हूँ' 'वह त है' 'में इन्द्र हूँ 'वह त है' 'में इन्द्र हूँ 'वह त है' 'में महा हूँ' 'वह आत्मा ब्रह्म हैं 'इससे अन्य कोई हृष्टा नहीं है' 'हे मारत-अर्जुन ! समस्त-दारिररूप-दोनों में साक्षीरूप से रहा हुआ क्षेत्रज्ञ में ही हुँ, ऐसा त जान !' 'तननहीं ज्युनि मुद्र परमात्मा से अभिजरूप से एक ही आत्मा का चिन्तन करे।' इत्यादि श्रुति-स्मृति एवं आचार्य-गुरु में सहुपदेश से—उराज हुआ जो वेदन-ज्ञान है, वही यहाँ 'अप्यात्मयोत्का' पद से कहा जाता है। वह भगनान् ने गीता में भी कहा है—'जो अश्रर-अविनाशी-व्यापन परम महा है, वही आत्मा का स-माब-अपना असाधारण सरस्प-अप्यात्म है, ऐसा कहा जाता है।' इति ।

उस प्रकार का वेदन, वैदिक-सन्दर्श-उपासना के अनुष्टान से जन्य मगवान् की कृपा के आपीन विच की दृद्धि एवं एकामता से ही प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक सकर्म एवं ् शुद्धैकाय्यसमिधगम्यत्वेन तयोर्प्यच्यात्मञ्चोत्काञ्चेपत्वेन वेदयोधितत्वस्यावश्चकृत्वात्तत्त्वस्यमगम्त्व्यम् । एवंभृतोऽध्यात्मतत्त्वज्ञानयोग एवात्मकल्याणसाधनम् ।
तथा च कठा आमनन्ति—'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मच्चा धीरो हर्पशोकौ
जहाति ।' (२।२।१२) इति। आत्मानमधिकृत्य वर्तते इत्यच्यात्मं तथाविधो योगः—
'विषयेम्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मिन संस्थापनमध्यात्मयोगः, तस्याधिगमेन=प्राह्मप
देवं स्थयमकाशं परमात्मानं मच्चा—साक्षात्कृत्य धीरो हर्पशोकौ जहाति । अत्र
धीरो द्विद्मान्—निर्विकार इति, तस्यैवाऽध्यात्मतत्त्वश्यणमननसिद्धिरुच्यते । योगाधिगमशब्देन निदिध्यासनसिद्धिरुच्यते । मच्वेति साक्षात्कारः कथ्यते । तदुक्तं
भागवतेऽपि—'योग आध्यात्मिकः धुंसां मत्तो निःश्चेयसाय मे ।' (३।२५।१३) इति।

अपि चेह चेदशास्त्रं किल अलैंकिकपदार्थनोधनार्थमेन प्रष्टतम् । यदाह ऋगभाष्ये सायणाचार्यः-'अनिधगतानाधितार्थवोधकः शन्दो नेदः' इति । कुमा-रिलभङ्गोऽपि-'अहाति फलवत्यर्थे विधीनां मानतेष्यते ।' इति । तथा च तादः शोऽर्थोऽध्यात्मक्योत्स्वाधिगम्यमद्वैतत्त्वमेय नान्यत् । अत एव द्विजानां स्वाम्यु-दयनिःश्रेयसकामुकानां विशेषतो नेदाध्ययनमेव श्रेयस्करम् । यदाहः-श्वितिस्वित-

उपासना भी अध्यात्मञ्योत्मा का शेय-अंगभृत होने के कारण-वेद से बोधित-प्रतिपादित होने आवश्यक हैं, इसलिए कर्म एवं उपासना में भी अध्यात्मञ्योत्मात समझना चाहिए। इस प्रकार का अध्यात्मनत्त्व-ज्ञानपोग ही भारमकत्याण का साधन है। तया च कठशाखाबाले-ऋपि प्रतिपादन करते हैं—'अध्यात्मपोग के अधिगम-प्राप्ति हारा देव-परमात्मा का साक्षात्मार करके घीर विहान् हुएं एवं शोक का परिखाग कर देता है।' इति। आत्मा को अधिकृत करके जो प्रवृत्त होता है, यह अध्यात्म है, उस प्रकार का योग यानी विषयों से अपने वित्त को हटा करके आत्मा में सम्प्रक् स्थापन करता है। अध्यात्मप्रति है, उसके अधिगम-पानी प्राप्ति के हता देव यानी सम्प्रकाश-परमाला का साक्षात्मार करते, धीर हर्पश्चीक का परित्याग करता है। यहाँ बीर यानी सुदिमान्-विकाररित । ऐसे उत्तमधिकारी को ही अध्यात्मतत्व के अवण एवं मनन की सिद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। योगाधिगम शब्द से निदिष्णसन की सिद्धि कही जाती है। भावा देश पर से साक्षात्मार कहा जाता है। यह मागवत में भी कहा है—'मुन्न-पर्यात्मा का आव्यात्मिक योग, पुरुपों के कल्याण के लिए ही माना गया है।' इति।

और इस धराधाम में वेदशाख, तिथ्य से अठीविका-पदार्यों के बोधन के लिए ही प्रश्नल हुआ है। वही सायणाचाय्यें अटमाय्य में कहता है—'अनिधमत यानी प्रत्यक्षादिमगाणों से अहात- एवं अवाधित अर्थ का बोधन शब्द ही वेद है।' इति । कुमारिकमट भी स्त्रोतकार्यें महता है—'अहात एवं सफल अर्थ में ही वेद के विधिवाक्यों की प्रमाणता मानी जाती है।' इति । तथा च उस प्रकार का अर्थ, अध्यासक्योत्का से अधिकाय-प्राप्त करने योग्य अद्देत तत्व ही है, अन्य नहीं। इसलिए अपने अम्युदय एवं निःश्रेयस की कामना रखने बाले—हिजातियों ही है, अन्य नहीं। इसलिए अपने अम्युदय एवं निःश्रेयस की कामना रखने बाले—हिजातियों

कामप्रविलयः, आत्मसन्तृष्टः, आनन्दित्वं, कृतकृत्यत्विमत्येवं प्रयोजनपरम्पराः
निरूपयन्ति । एवं संहितोपनिपच्छुत्ययोऽपीमाः—'अहमिन्द्रः' 'न पराजिग्ये घर्नं 'न
मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन' (ऋ. १०।४४।५) 'स उ श्रेयान् भवति' (ऋ. ३।८।४) 'अधः द्येनो जवसा निरदीयम्' (ऋ. १।२७।१) 'यत्रानन्दाथ मोदाथ' 'कामस्य पत्राप्ताः कामाः' (ऋ. ९।११३।११) 'अपाम सोमं असृता अभूम' 'किं नृतम-सान् कृणवदरातिः' (८।४८।३) 'अधि कामा अयंसत' (ऋ. १०।६४।५) इत्याद्याः ब्राह्मणोपनिपच्छितिप्रदक्षितं पूर्वोक्तं प्रकृष्टतमं प्रयोजनं स्पष्टतो वर्णयन्ति । एवं किं प्रयोजनिमत्यसोचरमुक्तम् ।

अथ 'कः सम्बन्धः' इत्यस्योत्तरमुच्यते । ग्रन्थेन सार्क विषयस प्रतिपाद्यप्तिः पादकमावः सम्बन्धः । अधिकारिणा ग्रमुक्षुणाऽष्येत्रा सह विषयस क्षेत्रज्ञादृभावः सम्बन्धः । अधिकारिणा सह प्रयोजनस्य सम्बन्धः सम्बन्धः । कर्मज्ञानः क्षम्यस्यः । कर्मज्ञानः क्षम्यस्यः । कर्मज्ञानः क्षाण्डयोधः साध्यसाधनभावः सम्बन्धः । हत्याद्याः सम्बन्धाः स्वयमूद्या गुरुष्टः साद्या विश्वेयाः । एवं—स्वान्तःशुद्धादिसम्पन्न उपनिपत्तन्त्रसुस्रसुप्ताधिकारी

का प्रविच्य, आत्मा की सन्तृष्टि, आनन्दीत्व, एवं कतकुरुव्यत्व, इस प्रकार की प्रयोजन-परम्परा का निरूपण करते हैं। इस प्रकार संहितोपनियत् की ये अतियाँ मी—में इन्द्र परमात्मा हूँ। में अपने प्रखानन्द धन का पराजय नहीं होने दे सकता। 'भीर समक्ष अविचाग्रस्य अवस्थित नहीं रह सकता।' 'वह प्रकानेना अतिश्रप्ट-कत्याणरूप हो जाता है।' 'श्वेनपक्षी की माँति देहारि- उपाधि का परिलाग करके आत्मज्ञान के-महान् वेग से में अविचा का छेदन करके संसार से आहर निकल आया हूँ।' 'जहाँ आनन्द ही आनन्द हैं, मोद ही मोद हैं।' 'कामी-मनुष्प के साहद निकल आया हूँ।' 'जहाँ आनन्द ही आनन्द हैं, मोद ही मोद हैं।' 'कामी-मनुष्प के साहद निकल आया हूँ।' 'जहाँ आनन्द ही आनन्द हैं, मोद ही मोद हैं।' 'कामी-मनुष्प के साहद निकल आया हूँ।' 'कामी-मनुष्प के साहद जिल्ला हों। 'कामी-मनुष्प के साहद निकल आया हूँ।' 'कामी-मनुष्प के साहद निकल आया हैं।' 'कामी-मनुष्प के साहद का पान-आखादन किया इसलिए हम समुद्र-अभय प्रजा हो गये हैं।' 'अविचाल्द प्रशु या कामराष्ट्र हम-राल्य-दिशियों को क्या कर सकता है!' 'उस-आत्मा में सब कामों का विज्ञपन हो गया है।' इसाविन माहणोपनियद-की श्रुतियों से प्रदक्ति-मूर्वोक-अति-प्रकृष्ट प्रयोजन का स्वष्टस्प से—वर्णन करती हैं। इस प्रकार 'भिया प्रयोजन के शें इसका समाधान किया।

अप-अनन्तर 'सम्बन्ध क्या है ?' इसका उत्तर कहते हैं—अन्य के साप प्रक्षात्मारूप-विषय का प्रतिपाद-प्रतिपादक साव सम्बन्ध है, प्रत्य, विषय का प्रतिपादक है, एवं विषय, प्रत्य से प्रतिपाद है। अधिकारी झाता है, एवं विषय, प्रत्य से प्रतिपाद है। अधिकारी झाता है, एवं विषय होय है। अधिकारी के साप प्रयोजन का उत्त्य-उन्न्यू माव सम्बन्ध है, अधिकारी उन्या-प्रापक है एवं प्रयोजन उत्तर उन्य-प्रापक है। अधिकारी उन्या-प्रापक है एवं प्रयोजन उत्तर-प्रत्य है। वर्ग साधन है। उत्तर साधन स्वत्य है। वर्ग साधन है एवं प्राप्त साम्य है। इस्पाद सम्बन्धों की स्वयं कत्यना वर देनी चाहिए या वे गुरुमुख से जावने चाहिए | इस प्रकार अपनिषदन्तप के श्वान की सीम-इन्या बाटा यहाँ अधिकारी है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद के

विज्ञेयः । इत्यम्रुपनिपदो विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणो निरूपिताः । अधिका-रिण उपनिपद्वभ्रुत्सोर्वज्ञात्मतत्त्वे इमे उपनिषन्मचाः प्रमिति जनयन्ति । न च तेर्पा प्रामाण्ये विषदित्वयम् । यतत्त्तत्त्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाङ्गीकारात् , अप्रामाण्ये कारणाभावाच ।

ननु-नद्धभिनस्य सर्वस्य भिध्यात्वाम्युपगमात्, तद्भिनतया वेदस्यापि मिध्यात्वं सेत्स्यति, तथा च मिध्याभृतेन वेदेन प्रमितिरुपा तन्वधीः कर्थ प्राप्ता स्वात् ! इति चेदन प्रश्वविक्ष्या स्वात् ! इति चेदन प्रश्वविक्षया भवान्, कदा भवता वेदस्य मिध्यात्वमधिगम्यते इति तावद्वक्तव्यम् । प्रद्वाद्वैतप्रतिपत्ते पूर्वै मिध्यात्वं ज्ञायते इति न वक्तुं शक्यते, यतस्तदा वाघाभावान् मिध्यात्वं न ज्ञातं मवेत् ; वत्प्रतिपत्तेरुष्वे चेत्तदा प्ररुपार्थस्य समाप्तत्वात् वेदेन किं स्वात् !, अत एव यत्र 'वेदा अवेदाः' (यृ. धाशिष्टः) भवन्ति इति वृहद्दारण्यकश्चितिपि वेदस्य वेदत्वं तदा निराक्तोति । प्रतिपत्तेः प्राक् अज्ञात-मिष मिध्यात्वमस्त्यवेति चेत् ? तेन किं ! तेन प्रमाणसत्त्यत्वं प्रमात्वस्य कारणं भवति, तिनमध्यात्वं तस्य कारणं न भवतिरुप्यते; इति न सम्पञ्कः पतः सत्वेमाऽ-प्रमुपायेन घटेन नाक्षः प्रभीपते, असत्वेनाष्युपयेन शतिविन्येन विन्वं प्रमीपते ।

विषय, प्रयोजन सम्बन्ध, एवं अधिकारी का निरूपण किया। ये उपलिपत् के मझ, उपलिपत्-तत्त्वः हान की इच्छा वाले-अधिकारी-मनुष्य में प्रसात्मतत्त्वविषयक-प्रमिति-यथार्यहान को उरपन्न करते हैं। उनके प्रामाण्य के विषय में विवाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि--उपलिपनमझों में खता-प्रामाण्य का अङ्गीकार है, उनके अग्रामाण्य में कारण भी कोई नहीं है।

द्यंका—महा से भिन्न सर्व को भिष्या ही खीकार किया है, इसलिए,महा से भिन्न होने के कारण वेद में भी भिष्यात्व की सिद्धि हो जायगी, तथा च भिष्याभूत-वेद से प्रमिति-प्रमारूप-तत्त्वज्ञान कैसे प्राप्त होगा है

समाधान-इस विषय में आपसे पूछना चाहिए। किस समय में आप वेद का निष्पालं समक्षते हैं। यह अपन कहना चाहिए। अहादित की प्रतिपत्ति-साक्षांक्कार से प्रथम वेद का निष्पालं जाना जाता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि-उस समय में-अपरोक्ष मान न होने के कारण संसार के बाध का अवाब होने से बेद का निष्पालं जान नहीं होगा। ब्रह्मादित के सालारकार के अनन्तर बेद का निष्पालं हो जाता है, ऐसा यदि आप कहें, तब मोक्षरूप पुरुषार्थ-की समाप्ति होने से बेद से क्या होगा!। इसल्लिए बहाँ-साक्षात्कारदशा में 'बेद भी अवद' हो जाते हैं, ऐसी बृहदराण्यक खुली भी-उस समय बेद के बेदल का निराकरण करती है। प्रतिपत्ति-साक्षात्कार से प्रथम वेद में अज्ञात मी मिष्यात्व तो है ही, ऐसा यदि आप कहें तो उस से क्या कहना होता है! उस से-मागण का सल्यल प्रमान्व का कारण होता है, और उस का निष्पाल अमाल का कारण नहीं होता है—ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहना भी समीचीन नहीं है, क्योंकि—सरा-भी अञ्जपाय-जो उपाय नहीं है-ऐसे घट से ब्रिज़िव्यवक-प्रमान्धान का उदय होता है। और असल भी प्रतिविक्तरूप-उपाय से विक्व-विषयक-प्रमान्धान का उदय होता है।

वादाः—'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' (ज्ञा. ज्ञा. ११।५।७) 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमित्वयम्' (ते. ज. १।११।१) इति । स्वाध्यायः=वेदाध्ययनम् । 'वेदः कृत्लोऽध्यायन्वयः सरहस्यो द्विजन्यन्य ।' (मजु. २।१६५) 'वेद एव द्विजातीनां सुनिः श्रेयस्करः परः ।' (याज्ञवल्वयस्मृ. १।४०) 'न हि वेदात्परं श्वास्त्रम्' (अत्रिसंहितः १।१४८) (म. भा. अनु. प. १०६१६५) 'वेद एव सदाऽम्यस्यो वेदश्वशुः सनाः तनम् । भृतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं -वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥' (मजु. १२।९८) 'वेदाः भ्यासो हि विप्रस्य तपः परिमहोच्यते ।' (मजु. २११६६) 'वेदमेवाम्यसेक्षित्रं यथाकालमतन्द्रितः । तं स्यसाहः परं धर्मश्चप्रभांऽन्य उच्यते ॥' (मजु. ४।१४७) 'वेदप्रणिहितो धर्मो सर्वास्तिद्वर्ययः । वेदो नारायणः साक्षात्स्वयंभूरिति शुश्चमः॥' (भा. ६।१।४०) 'सर्वान् वेदानपीवीत शुश्चेप्रक्षचर्यवान् । ऋचो यज्ँपि सामानि यो वेद न स वै द्विजः १॥' (म. भा. जा. पा. २५१।२)

'सर्वथा वेद एवासो सर्वधर्मप्रमाणकः । तेनाविरुद्धं यरिकश्चित्तरप्रमाणं न चान्यथा।।' (देवी भा १९।१।२६) 'श्रेयसे त्रिष्ठ लोकेषु न वेदादिधकं परम् ।'

को विशेष करके वेदाध्ययन ही कस्याणकारी है। यही श्रुति एवं स्मृतियों के बाद कहते हैं'साध्याय पानी वेद का अध्ययन करना चाहिए।' 'साध्याय एवं प्रवचन से कदापि प्रमाद
नहीं करना चाहिए।' इति। साध्याय यानी वेदाध्ययन। 'रहस्य—उपनिपत्-विद्यासहित सम्मृ
वेद का ज्ञान द्विजातियों को अगस्य ही प्राप्त करना चाहिए।' 'वेद ही द्विजाति-त्रैवर्णिकों का
अग्र-अल्यन्त-कर्याणकारी है।' 'वेद से बढ़ कर अग्र-और कोई शाख नहीं है।' 'वेद का ही
सदा अध्यास करना चाहिए, क्योकि-वेद ही एकमात्र सनादन चक्कु है-यावत्-अगों का प्रकाशक है। भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्-चीन काल के समस्त पदार्थ वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं।' 'विप्रप्राप्त के लिए वेदाभ्यास ही अग्र तप यहाँ कहा जाता है।' 'आल्य्य का परिलाग करने है, ऐसा विद्वान् कहते हैं, अन्य सब उपधर्म कहा जाता है।' 'वार में प्रतिहत-कर्तव्यस्प से
प्रतिपादित ही धर्म है, उससे विषयित यानो वेद में अप्रतिपादित-अर्थात् निषद्ध अपर्म माना गया है, वेद ही साक्षाय-चर्मम् नारायण है, ऐसा हमने सुना है।' 'गुरु की सेव परायण-प्रकाव-विन्तिधारी हुआ द्विज, समग्र वेदों का अध्ययन करे। 'श्वन्तमृत्र, यलुर्गम्न एवं साममन्नों को जो नहीं
जानता है, वह दिज नहीं है।'

'समी प्रकार से यह वेद ही समस्त-धर्मों में प्रमाणरूप है, उस वेद से जो विरुद्ध नहीं है, वह जो कुछ मी हो—बह सब प्रमाण है, जो वेद-विरुद्ध है वह किसी मी प्रकार से प्रमाण

१ हिन्तु द्विजो मेदिविदेव विहेयः, यो न मेद येदान, नागी दिजो अधितुमईसीति सायपंस्। रिन्ते मेदों वा प्राता ही दिज है, ऐसा जानना साहिए। जो येदों वो नहीं जानता है, वह दिज नहीं होसकता है, यह तारुर्य हैं।

(सौरपुराण, २१५९) 'सर्वेषामेव भृतानां वेदश्रक्षः सनातनम् । वेदः श्रेयस्करः पुंसां नान्य इस्प्रवीद्रिविः ॥' (सौरपुराण, १७१३५) 'तसाद्राह्मणेन निकारणं पडङ्गो वेदोऽष्येतव्यो ज्ञेयश्च ।' (व्याकरणमहामाप्यं, १११३) 'वेदितव्यो ज्ञह्मराशिः' (व्याकरणमहामाप्यं, १११३) 'वेदितव्यो ज्ञह्मराशिः' (व्याकरणमहामाप्यं, १११३) 'वेदितव्यो ज्ञह्मराशिः' (व्याकरणमेविः साध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥' (मनु. २११६७) 'तपलप्स्रति योऽरण्ये मुनिर्मूलफलाश्चनः । अत्रमेकाश्च योऽधीते तद्वतेन फर्लं ठमेत् ॥' (यमस्मृति. ६१४४) 'वेदस्रीकरणं पूर्वं विचारोऽम्यसनं जपः । तद्दानश्चव शिष्येम्यो वेदाम्यासो हि पश्चधा ॥' (दश्वस्मृति, रा३४) 'न श्र्द्रो वृपली नाम वेदो हि वृप उच्यते । यसा वृपली नाम वेदो हि वृप उच्यते । यसा विप्रस्य तेनालं स वै वृपल उच्यते ॥ तसाहृपलमीतेन ब्राह्मणेन प्रयत्वतः । एकदेशाऽप्यच्येतव्यो यदिः सर्वो न श्वयते ॥' इति यमस्मृतौ । अत्र ब्राह्मण्योपयुक्तस्नानसंध्यादेवार्यनादित्रयोजकवेदमन्त्रमाग एकदेशशब्देन गृह्मते । यहाऽध्यारमिष्याराह्यपुक्तसारभूतवेदमन्त्रमागोऽपि ।

नहीं माना जाता है।' तीनो छोकों में कल्याण के लिए वेद से अधिक-श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है।' 'समज्ज-भूतों का वेद ही सनातन-चक्षु है। वेद ही पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, उसके सहरा अन्य कोई नहीं है, ऐसा भगवान् सूर्य नारायण ने कहा है।' 'इसलिए ब्राह्मण को कारण रहित यानी जीविका-निर्वाह आदि की अपेक्षा न करके निष्काम भाव से छः अंग सहित समप्र-वेद का अध्ययन करना चाहिए, एवं उसके अर्थ का ज्ञान मी प्राप्त करना चाहिए। ऐसा व्याकरण महामाप्य में महर्षि-पतञ्जलि जी कहते हैं। 'ब्रह्मराशि-यानी ज्ञान का खजाना वेद का ज्ञान अवस्य ही प्राप्त फरना चाहिए।' यह भी व्याकरण-महाभाष्यकार का कथन है। 'यहाँ ही वह नख के अप्र-भागों से लेकर परम तप कर रहा है-जो दिज माछा-धारी होने पर भी प्रतिदिन शक्ति के अनुसार खाध्याय-बेट का अध्ययन करता है।" 'जो मृति अरण्य-जंगल में मूल एवं फल का मक्षण करता हुआ-तप करता है. तथा जो वेद की एक मी ऋचा का अध्ययन करता है. वह उस तपसी मिन के समान फल को प्राप्त करता है।' 'प्रथम वेद का स्वीकरण यानी शरहरूप से कण्ड करना, उसके अर्थ का विचार करना, अम्यास-पुनः पुनः आवृत्ति करना, एवं मह जप करना, शिष्यों को दान देना-पढाना, इस प्रकार वेदाभ्यास पंचप्रकार का माना गया है। शद का नाम बुपल नहीं है, बेद ही बुप कहा जाता है, जिस विप्र को उस से अलं-बस है, वह वेदिवमुख-विभ्र ही श्रुपल-शूब कहा जाता है।' 'इसलिए वृपल्ल-प्राप्ति से भयमीत हुए . प्राह्मण को प्रयत्न से वेद के एकदेश-खल्पमाग का भी अवस्य ही अध्ययन करना चाहिए, यदि समग्र नेद का अध्ययन नहीं कर सकता है, तन ।' ऐसा यमस्पृति में कहा है। यहाँ नाहाणत्व के लिए उपयोगी-स्तान-संप्या-देवार्चन-आदि का प्रयोजक-पुरुषस्कादि-वेदमम् भाग एकदेश शब्द से गृहीत होता है। यहा अध्यासिवचारादि के लिए उपयुक्त-सारभूत-नेदमन्न का भाग मी एकदेश शब्द से परिगृहीत हो सकता है।

'अप्रिकार्यपरिअष्टाः संघ्योपासनवर्जिताः । वेदाँश्चैवानवीयानाः सर्वे ते दृष्ठाः स्मृताः ॥' (पराग्ररसंहिता. १२।२९।१९) 'वेदाघ्ययनामावे द्विज्ञस्य महती निन्दा सर्पते—'योऽनधीत्य द्विज्ञो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेत्र श्रद्भत्वमाश्च गच्छिते सान्ययः ॥' (मन्तुः २।१६८) एवं परिवाजकैश्रावर्णशिमिभः संन्यासिभिरप्यध्याः स्मतत्त्वार्थान्तुसम्बानयुक्तो वेदास्यासो विधातच्य एव । तथा च सर्पते—'संन्यसे-स्तर्यकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् ।' (मन्तुः ६।९६) इति । 'अतः स परमो धर्मो । यो वेदादचगम्यते ।' (व्यासस्य, ६।१४) 'अयं हि परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्थनम् ।' (या. स्मृ. १।८) इति । तथा चात्मदर्श्वनमेव संन्यासिनां ग्रुख्यं साध्यं लक्ष्यम् । तदर्थमेव तेषां संन्यासः । तच वेदार्थयथावदालोचनादेव सिद्ध्यतीति ।

नसु-तुरीपाश्रमस्वीकारवेलायां-विदानिममधुं च लोकं परित्यल्य ।' (ना-परि. उ. ३।५) इत्यादिना सकलवेदपरित्यागो बोध्यते, तथा च 'वेदमेकं न संन्यसेदि'ति वचनमस्वादिरुद्धमिति चेन्न; कर्मकाण्डपरान् वेदान् परित्यलेदर्यात् मक्षारमतन्त्रपरान् वेदान् परिचिन्तयेत् न संन्यसेदित्यर्थाम्युराममात्, नास्ति विरो-घलेशोऽपि । अत एव यत्तिथर्मप्रकरणे मनुनाऽप्युक्तम्-'आत्मज्ञाने शमे च सात् वेदान्यासे च यत्नवान् ।' (१२।९२) इति ।

'अप्रिहोत्र से परिश्रष्ट, संघ्योपासना से बर्जित, बेदों के अध्ययन से शून्य सब त्रैबर्गिक हिज चुपल कहे जाते हैं ।' बेदाध्ययन के न होने पर द्विज की बडीभारी निन्दा का स्मरण किया गया है—'जो दिज-त्रैवर्गिक-मनुष्य बेद का अध्ययन न करके अन्य कार्य में परिश्रम करता है, बह जीता हुआ ही शीश अपने कुटुन्व-परिवार सिहत शूहल को प्राप्त हो जाता है।' इस प्रकार चहुप्रिश्रमी-परिवाजक-संन्यासियों को भी अध्याग्य-त्वाध के अनुसंधान से कुक्त नेद का अन्याप्त कराना है चाहिए। तथा च स्मरण किया-जाता है—'ग्रुश्रु-वीतराग सब कर्मों का संन्यास करें, परन परन हमात्र बेद का संन्यास करें, परन परन हमात्र बेद का संन्यास करें। वहां के स्वया-जाता है। 'इसिलए वही एरम धर्म है—जो एकमात्र वेद का संन्यास-स्थाग न करे ।' इसि । 'इसिलए वही एरम धर्म है—जो एकमात्र वेद से जाना जाता है।' 'शही निश्रम से एरम धर्म है, जिसके बरेग से आत्मा का दर्शन हो जाता है।' इसि । वाप आत्मदर्शन ही संन्यासियों का सुख्य साय्य-ठस्त्र है। उत्तिके लिए ही उन्हों का संन्यास है। वह बेदार्थ के यथावद आलोचन से ही सिद्ध होता है। इसि ।

शंका—चतुर्थ-आश्रम-संन्यास के खीकार के समय में—'वेदों का, इसलोक का एवं परलोक का परिलाग करके' इलादि नारद-परित्राजकोपनियत् के बचन से सकल वेदों का परि-ल्याग बोधित होता है। तया च 'एकमात्र वेद का संन्यास नहीं करे' यह बचन इस बचन से विरुद्ध है।

समाधान — कर्मकाण्ड-परक-वेदों का परिलाग करे, अर्थात्-ब्रह्मात्मतत्वपरक-वेदों का परिचित्तन करे, उन का संन्यास न करे, ऐसे अर्थ का स्त्रीकार होने से विरोध का लेश मी नहीं है। अत एव यति धर्म के प्रकरण में मन्तु ने भी कहा है—'आत्मज्ञान में एवं मन का निमह-रूप-शम में एवं वेदान्यास में संन्यासी यत्नशील हो।' इति। केचनात्र प्रत्यवितिष्टने—चनु—चेदमञ्जाः किल भगनद्वाणीत्वात्स्वरूपेणैय पुण्यभूर्तयो विद्यन्ते, ते चोचारणश्रवणाभ्यां श्रद्धाधनान् पवित्रविष्यन्ते, तेपां खलु सरूपमात्रावस्थितेन सामर्थ्यातिश्रयेनास्विल्यमीर्धं सेत्स्वति, अतः कृतमत्यायातः कारिणाऽर्धज्ञानेन १ इति चेन्मैवम् । यथिष पिनेत्रीकरणं मत्राणां स्वामाविको धर्मः, अप्रदिद्धकर्यादिकमिनः नार्यज्ञानैकप्रयोज्य इति तत्यम्, तथापि तावता नामीर्धं सेद्धमहिति । यतो मन्त्राः किल मनुष्याणामसिलामीष्टिसिद्धै सर्गारम्भे प्रादुर्वभृत्यः । न चार्यज्ञानं विना कस्यापि कर्मणो बोपासनस्य वा यथावदनुष्टानं मितृमहिति, निर्विचिकित्सवस्तुतन्वविज्ञानमिपि न च सिद्ध्यति । तदन्तरेण कथमभीर्धं सिद्ध्यते रिथा चार्यज्ञानमापि न च सिद्ध्यति । तदन्तरेण कथमभीर्धं सिद्ध्यते रिथा चार्यज्ञानमापि सिद्धये अत्यावश्यकत् । तत्रैतदाञ्चातं भवति—'यदेव विद्यया=मन्त्रार्थज्ञानेन, श्रद्धया=आस्तिक्यनुद्धाः, उपनिपदा=गुरूपदिष्टरहस्यमार्गेण, वीर्यवन्तरं=मलशदाने चलवन्तरं निष्परपूर्वं त्वरित्रफलदिमस्यर्थः । तसाहेदाध्ययन-मर्थज्ञानसिक्व कर्तव्यम् । अर्थज्ञानस्त्यः कर्ते तद्विशिष्टफलस्यमेष वेदितव्यम् ।

कुछ छोग यहाँ पूर्गपक्ष कारते हैं--हांका---वेद मञ्ज निश्चय से भगवान की वाणी है, इसिल्प् वे खरूप सें ही पुण्य-पावन मूर्तिरूप हैं, अतः वे मज्ज, उच्चारण से पर्व अवण से ही अहारूप धनवाले-आस्तिकों को पिनन कर देवेंगे। उन मन्नों के खरूपमान में अवस्थित-सामर्प्य के अतिदाय से ही अखिल-अनीष्ट सिद्ध हो जायगा। इसिल्प् अति-आयास-परिश्चम के कराने वाले-अर्थ ज्ञान से छुतं-यानी-अर्ल-यस है, अर्थात् अर्थ ज्ञान की कुछ आवस्यक्ता नहीं है।

समाधान—यह शंका समीवीन-यथार्थ नहीं है। यद्यपि पवित्र करता महीं का खाभाविक धर्म है, अपि के दाहकत की भांति, वह एकमात्र अर्थ झान से प्रयोज्य नहीं है, यह सत्य है, तथापि इतने मात्र से अमीए सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि—वेदमह निश्चय से मनुष्यों के समस्त-अमीए की सिद्धि के लिए सृष्टि के आरम्भ में प्रादुर्भृत हुए है। अर्थ झान के बिना किसी भी कर्म का या उपासना का यथावत अनुष्टान नहीं हो सकता है। तथा सेशय-विवाद-रिहानस्त तत्व का विज्ञान भी सिद्ध नहीं होता है। उसके बिना अमीए कैसे सिद्ध हो! अर्थात् नहीं हो सकता । तथा च अर्थझान अमीए सिद्धि के लिए अति-अवस्थक है। इस विषय में यह कहा गया है छान्दोग्योगनियत् में—'जो कर्म या उपासना विद्यान्त हारा श्रहा के हारा या उपानवद्यक है। इस विषय में यह कहा गया है छान्दोग्योगनियत् में—'जो कर्म या उपासना विद्यान हारा श्रहा के हारा या उपानव्यक्त हारा वित्या जाता है, वही अतिवीर्यवान्-सम्ब्रुट सिद्ध हो जाता है।' इति। विद्या वाती महार्यहान, प्रहा यांनी आसिक्यबुद्धि, उपनिपत् यांनी गुरु-उपदिए-रहस्य मार्ग, वीर्यवात्त महार्यहान, अहा यांनी आसिक्यबुद्धि, उपनिपत्त यांनी गुरु-उपदिए-रहस्य मार्ग, वीर्यवात्त मार्ग प्रलु अधिकार अध्ययन अर्थझानसिहत ही करना चाहिए। अर्थझान से रहित-किया हुआ-वेदों का अध्ययन, उन के विशिष्ट फर्कों से शून्य ही जानना चाहिए।

यदाहुः यास्काचार्याः—'स्थाणुर्यं भारहरः किलाभृद्धीस्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थन्न इत् सकलं भद्रमञ्जते नाकमेति ज्ञानविभृत्वपाप्मा ॥'(नि.१।
१८) अस्यायमर्थः—यस्त वेदमधीत्यार्थं न विजानाति, सोऽयं पुमान् भारमेव हरितः
धारयति । स्थाणुरिति दृष्टान्तः, छिन्नशासं शुष्कं वृक्षमूलं स्थाणुशब्देनोच्यते, स
च यथा इन्धनार्थमेवोपयुज्यते, न तु पुष्पफलार्थं, तथा केत्रलपाठकस्य व्रात्यतं
न भवतीत्येतावदेग, न सञ्जुष्टानं स्वर्गादिफलिद्धिद्वर्घारितः । किलेत्यनेन लोकप्रसिद्धियोत्यते । लोकेशि पाठकस्य यावती पृजा, प्रतिष्ठा च ततोऽप्यधिका विदुषि
दृश्यतं इत्यर्थः । यहा स्थाणुः=वृक्षः, स यथा पत्रपुष्पफलानामात्मीयानां धारणमात्रेणैव सम्यष्यते, न तर्ज्ञर्गन्यरस्यस्पर्यापात्रमेत्रा । एवं यो वेदमधीत्यार्थं
न जानाति, सोऽसौ वेदाष्ययनभारमात्रमेव विभित्तं । यदा स्थाणुः=गर्दमाः, स
यथा चन्दनभारं वहति, न तदुपभोगेन सम्बष्यते, एवमर्थानभिज्ञोऽपि खरवन्सृह
एव वेदितच्यः । तदुक्तं—'यथा खरश्चन्दनभारवाही, भारस्य वेदा न तु चन्दनस्य । एवं हि शास्ताणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मृदाः खरबद्दिन्तः ॥' (स्रुष्ठ-

यही निरुक्त में यास्कात्रार्व्य मी कहते हैं—'जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह निश्चय से भार का धारण करने वाला-पुष्पफल रहित-स्थाणु-ठुंठ ही हो जाता है। जो अर्थंड़ है, वह सकल-भद्र-कल्याण को प्राप्त करता है, ज्ञान से समी पापों को हटा करके सुखरूप खर्ग को प्राप्त हो जाता है।' इति । इसका यह अर्थ है-जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह-यह-पुरुप भार का टी हरण-धारण करता टे, 'स्थाणु' यह दृष्टान्त है, जिसकी शाखाएँ छित्र होगई हैं, ऐसा सुखा हुआ-बृक्ष का मूळ-स्थाणु शब्द से कहा जाता है। वह जिसप्रकार इन्धन-जलाने के लिए ही उपयुक्त होता है, पुष्प एवं फलके लिए उपयुक्त नहीं होता है। तिस प्रकार केवल वेद के पाठक में बात्यल प्राप्त-नहीं होता है, इतना ही खल्प-फल है, परन्तु अर्थज्ञानपूर्वक अनुप्रान, एवं खर्गादि फल की सिद्धि उसको नहीं होती है। 'किल' इस शब्द से छोकप्रसिद्धि का चीतन किया गया है। छोक में भी पाठक की जितनी पूजा एवं प्रतिष्ठा होती है, उससे मी अधिक अर्थज्ञ-विद्वान की देखी जाती है। यदा स्याप्र यानी दृक्ष, वह जैसे अपने-पत्र-पुष्प-फलो के धारण मात्र से ही संयुक्त होता है, उन-पत्रादियों से उत्पन्न-गन्ध-रस-रूप-स्पर्श के उपभोग-सुखों से संयुक्त नहीं होता है। इसप्रकार जी वेद की अध्ययन करके अर्थ की नहीं जानता है. वह थेद के अध्ययन का भार मात्र की ही धारण करता है। यहा स्थाणु यानी गर्दभ, वह जैसे चन्दन के भार को ढोता है, परन्तु उसके उप-भोग से संयुक्त नहीं होता है, इस प्रकार अर्थ का अनुभिन्न भी गये की भाँति सुद्र ही है, ऐसा जानना चाहिए। वह कहा है-सुश्रुतसंहिता में-'जिस प्रकार चन्दन के भार का वहन करने वार्टा खर-गथा, भार को ही जानता है, चन्दन को नहीं जानता है। इसप्रकार वहु-शास्त्रों का · अभ्ययन करके अर्थ विषय में मूह-अज्ञानी गर्दम की तरह शाखों के मार को ही दोते हैं।

संहिता) इति । यो वेदार्थं जानाति, सीडयमिहलोके सक्कः पूज्यत्वादिलक्षणं श्रेयः प्रामोति, तथा तेन ज्ञानेन पापस्रये सति मृतः सर्गं प्रामोतीत्यनेन 'योडर्थज्ञः' इत्यर्धेन वेदार्थज्ञानं प्रशस्यते ।

एवं 'यद्व्हीतमविद्यातं निगदेनैव शन्यते । अनगाविव शुष्केघो न तज्जन्यति कार्हिचित् ॥' (नि. ११८) इति । अपमर्थः—यद्वेदमञ्जादिकमाचार्याद्वृहीतं, अिच शां ति । अपमर्थः—यद्वेदमञ्जादिकमाचार्याद्वृहीतं, अचित्रातं=अर्थज्ञानरिहतं, निगदेनैव=चाठरूपेणैव श्रंच्यते=पुनः पुनरुवार्यते, तत्क-दाचिदिपे न ज्वलति=न प्रकाशयति—स्वामीष्टं न साध्यति, पथाऽनग्री=अप्रित्ते प्रदेशे प्रक्षिपं शुष्कं काष्टं न ज्वलति, नार्थान् प्रकाशयति—न श्रेष्टं निवारयती-त्यर्थः । अपि च ज्ञानार्थस्य लामार्थस्य वा विद्धातीरेव रूपं वेद इति, अलीकिकं पुरुपार्थोगारं नेत्यनेनितिवेदशन्दिनिवच्येति श्रापयति-रहस्यार्थज्ञानप्रक्रवेदस्य प्रख्यवेदत्वम् । तथा चोक्तम्—'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न युद्धते । एतं विदन्ति वेदेन तस्यादेदस्य वेदता ॥' इतिस्मृतौ । तस्रादर्थज्ञानरिहतस्य पाठमा-त्रस्य वेदस्य वेदत्वमेच ग्रुख्यं न स्थात् । अतो ग्रुख्यवेदस्यसिद्धये झातन्य एव तद्र्थः । तथा चान्नावते—'उत त्य सख्ये स्थिरपीतमार्ड्नेनं हिन्वन्त्यपि गाजिनेषु ।

इति ! जो वेदार्थ को जानता है, वही यह इस छोक में पूज्यत्वादिख्कण-मुक्त-सकळ-श्रेय:-कल्याण को प्राप्त होता है । तथा उस ज्ञान से पाप का क्षय होने पर गर कर खर्ग को प्राप्त होता है । इस प्रकार 'थोऽर्थतः' इस अर्थ छोक से वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा की जाती है ।

इस प्रकार निरुक्त में पुनः भी कहा है—'ओ बेदादि शाल, अर्थ-ज्ञान से रहित ही गृहीत होता है, जिसका केवल-पाठरूप से ही उचारण किया जाता है, वह 'अग्निरहित-प्रदेश में ग्रुष्क लकड़ी की मॉित' कहीं भी प्रकाशित नहीं होता है।' इति । इसका यह अर्थ है—जो वेदमग्नादिक, अविज्ञात पानी अर्थज्ञान से रहित ही आचार्त्य से गृहीत होता है, निगद पानी पाठरूप से ही जिसका पुनः पुनः उचारण किया जाता है, वह कदाचित मी प्रव्यलित-प्रकाशित
नहीं होता है, अपने अभीष्ठ को सिद्ध नहीं करता है। जिस प्रकार अनग्निम-गानी अग्निरहितप्रदेश में बाली हुई शुष्क लकड़ी नहीं जलती है अर्थात् न घटादि पदार्थों को प्रकाशित करती
है, न गण्डी का ही निवारण करती है। और ज्ञानार्थक एवं लभायंक-विद्धात्त का ही रूप वेद
है वह, एवं जिसके द्वारा मनुष्य अलेकिक-पुरुषार्थ के लपाय को जानता है, वह वेद है, ऐसा
वेद शब्द का निर्यचन मी ज्ञापन करता है कि—हरयगृत-अर्थ के ज्ञान से युक-वेद में ही सुख्य
वेदत्य है। तथा च स्पति में भी कहा है—'प्रत्यक्ष प्रमाण से एवं अञ्चिति प्रमाण से अमीष्ट
पुरुषार्थ के जपाय को मनुष्य मही जानते हैं, किन्न एकमाण ने दन्माण से ही उसको जानते हैं,
इसलिए ही वेद में वेदल है।' इसलिए अर्थ ज्ञान रहित-पारमाज के वेद में वेदल्य ही मुख्य नहीं
है, अतः सुद्धवेदस्य की सिद्धि के लिए उसका अर्थ जानना ही चाहिए।

त्या च ऋग्मद्रमें भी कहा जाता है- वेदरूप-वाणी के सखित्व में स्थित होकर जो

अधेन्वा चरित माययेष वाचं शुश्रुवाथ अफलामपुष्पाम् ॥' (झ. १०।०१।५) इति । असायमर्थः—उत=अपि च, त्व=एकं कश्चित्—चतुर्दशिवदास्थानकुशलं पुरुषं वेदरूपाया याचः सख्ये स्थित्वा, स्थिरपीतं=स्थैपेण वेदोक्तार्थामृतपानमुक्तमाहुः= अभिज्ञाः कथयन्ति । 'सखिविदं सखायम्' (तै. आ. २।११) इति मन्त्रेण वेदस्य सखित्वमुदाहृतम् । यदा स्थितोकं देवानां सख्ये स्थित्वाऽतिशयेन पीतामृतमाहुः। किं कथयन्ति ते ? इत्यत आह—याचां इनाः=ईश्वराः, सभासु प्रगल्मा वा पण्डिताः वाजिनाः। तेषु मध्येऽप्येनं=वेदार्थकुशलं शास्त्रार्थे परामिवतः, यदा तं 'विषेषि मया साकं शास्त्रार्थिन'त्येषं चोद्यितं न हिन्विन्ति=न केऽपि प्राप्नुवन्ति, तेन सह विविद्युमसमर्थत्वात् । यस्तु अन्यः कश्चित् पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं शुश्रुवान् भवति । पूर्वकाण्डोक्तस्य धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम् । उत्तरकाण्डोक्तस्य प्रकणो ज्ञानं फलम् । यथा लोके पुष्पं फलस्योत्पादकम् । तथा वेदानुवचनादिजन्यधर्मः ज्ञानमसुष्टानद्वारा फलात्मकप्रस्नाज्ञानेच्छां जनयति । 'तमेलं वेदानुवचनेन माक्षणा

नेदार्थरूप-अमृत का पान करता रहता है, उस अर्थज्ञ-विद्वान्-महापुरुष का शासार्थ में अन्य वानदुक प्रगरम पण्डित-पराजय नहीं कर सकते हैं, ऐसा निद्वान् कहते हैं। जो कोई पुष्प फल रहित अर्थात् धर्म एवं ब्रह्मरूप अर्थ के ज्ञान से रहित-वेदवाणी का श्रवण करता है, वह मानो जैसे माया यानी जादु से बनाई हुई-प्रसिद्ध-घेनु के समान दीखती हुई मी-वस्तुतः जो धेनु नहीं है, उस हाठी गाय से दुग्धप्राप्ति के लिए प्रयत करता है।' इति । इसका यह अर्प है—उत यानी अपि च । ल यानी कोई एक—जो विद्या के श्रुति-स्पृत्यादि-चतुर्दशस्थान में कुशल-प्रवीण पुरुप है, एवं जो वेदरूप-बाणी के सख्य में स्थित होकर के, स्थिरपीत यानी स्थिरता-एकामता के द्वारा वेदोक्त-अर्थरूप-अमृत के पान से युक्त है-उस को अभिज्ञ-विद्वान् कहते हैं। 'सखारूप वेद को जानने वाळा यह विद्वान् भी उसका सखा है।" इस मन्न से वेद का सिखाव कहा गया है। यदा स्वर्ग-छोऊ में देवों की मित्रता में स्थित होकर-अतिशय से जिसने अपृत का पान किया है-उसको कहते हैं। क्या वे कहते हैं ? ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-वाक् वाणियों के इन यानी ईश्वर, या वाजिन यानी समाओं में प्रगल्म-पण्डित । उनके मध्य में इस वेदार्थ में कुराल-अर्थात्-विद्वान् का-शासार्थ में परामव करने के लिए, यद्वा उसके प्रति-'मेरे साथ शास्त्रार्थ कर' इस प्रकार प्रेरणा करने के लिए मी अन्य कोई भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि—उस अर्थज्ञ-विद्वान् के साथ विवाद करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। जो कोई अन्य वेद का पाठ मात्र ही करता है, वह पुष्प-फल रहित-वाणी का ही श्रत्रण करता है। पूर्व-काण्ड से उक्त-कथित-धर्म का झान प्रष्य है। उत्तरकाण्ड से उक्त-ब्रह्म का झान फल है। जिस प्रकार लोक में पुष्प, फल की उत्पन्न करता है। तथा वेदानुबचनादि से जन्य-धर्म का ज्ञान, अनुष्ठान द्वारा फलरूप-ब्रह्मज्ञान की इच्छा-विविदिया को उत्पन्न करता है। 'उस प्रत्यगभिन-ब्रह्म को-नेदानु नचन, यह, दान एवं अनाशक तप के द्वारा-ब्रह्म होने की कामना वाले-उत्तमाधिकारी

विविदिपन्ति यक्षेन दानेन तपसाज्ञाञ्चकता ।' (च. शशिश्रः) इति श्रुतेः। यथा च फलं त्यसिहेतुः नथा ज्ञज्ञानं कृतकृत्यत्वहेतुः । 'यत्पूर्णानन्दैकयोधस्तद्वसा-हमसीति कृतकृत्यो भवति ।' इति श्रुतेः । ताट्यपुष्पफललामरहितवेदपाठकः स एप पुमान् अधेन्या मायया सह चरति, तया श्रीरं प्राप्तुं यतते इत्यर्थः; नवप्रस्तिक्तं सीरदोग्धी गाः प्रीतिहेतुत्वात् धिनोतीतिव्युत्पत्त्या धेत्तरिद्युच्यते । पाठमा-त्रपरं प्रति वेदरूपा वाक् धर्मत्रक्षज्ञानरूपं श्रीरं च दोग्धीत्यधेतुः; अत एवासा माया≔कपटरूपा ऐन्द्रजालिकनिर्मितगोसट्यरूपत्वात्, तथा मायया सह चरन्-प्रयत्वस्यं परमपुरुपार्थं न लभते इत्यर्थः।

अथवा उत त्व=एकमि, सच्ये=विदुपां संसिदि या सत्कथा-सिद्धियोपदेशः, सा ससीनां विश्वहितियन्तकानां कर्मत्वात्सख्यमित्युच्यते, सा च वाचा क्रियते, अतो वाक्सम्बन्धात् वाक्सच्ये स्थिरपीतं=पीतं मधु-मधुरं तच्यज्ञानं यसैकस्थापि इदये स्थिरं भवति, यद्वा स्थिरपीतं=स्थिरलाभप्राप्तिमाहुः, यद्वा तसिन् ज्ञातार्थ-माहुः, लोके यतो ज्ञातार्थं पुरुपं पीतार्थमिति वदन्ति । किञ्च एनं=विज्ञातार्थं पुरुपं,

मासण—जानने की इच्छा करते हैं।' इस खुहदारण्यक-भृति से गी यही पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध होता है। जिसमकार फ़ल तृति का हेतु है, तथा मसझान भी इलक्क्यता का कारण है। 'जो पूर्ण आनन्द-एकरस-बोपरूप मस है, वही में हुँ, ऐसा इटिन्धय वाला विद्वान इलकुल्स हो जाता है।' इस श्रुति से गी यही कहा गया है। उस प्रकार के पुष्प फल के लाम से रहित हुआ केवल वेद का पाठक वह यह पुरुप, मायानिर्मित-कल्पित-जो वास्तविक चेतु नहीं है-उसके साय चरता है वानी उसके हारा धीर-प्राप्त करने के लिए यस करता है। नयी व्याही हुई-दुध देने वालो गाय, प्रीति-प्रसम्प्रता का कारण छोने से 'विभोति' इस च्लुप्यति से चेतु वाली जाती है। परसम्प्रत कारो को प्रति वेदरुपा-वाणी, धर्म-अस-हानक्स-क्षीर का प्रदान नहीं करती है, इसलिए वह अधेतु है। इस लिए वह माया यानी कपटरुपा है, इन्द्र जाल-का-जाता जादुगर के द्वारा निर्मित-गो के सदशरूप वाली होने से। उस मायारूप-अधेतु के साथ यह चरता हुआ-परम करता हुआ-पर प्रसुपार्य का लगा नहीं कर सकता है।

अयवा—उत त्व यानी एक मी । सहय यानी विद्वानों की सभा में जो सक्कया-सहुएदेश है—वह सखाओं का-विश्व के हितचिन्तकों का कर्म होने से सहय कहा जाता है। वह सक्कया वाणी से की जाती है, इसलिए वाणी के सम्बन्ध से वावसल्य में खिरपीत यानी पीया हुआ मधु यानी मधुर तत्त्वज्ञान, जिस-एक के भी हृदय में खिर हो जाता है। यहा खिरपीत यानी जिसे खिरलाम की प्राप्ति हुई है, उसे कहते हैं, यहा खिरपीत-उस-सल्य में आतार्थ-विद्वान को कहते हैं। क्यों करात्र में हातार्थ पुरुष को पीतार्थ कहते हैं। और इस विज्ञानार्थ-विद्वान पुरुष का चाजिन यानी वाणी से जानने योग्य-अयों के विषय में कोई भी अनुगमन करने के लिए समर्थ

वाजिनेषु=चाक्-चेदरूपा वाणी, इना-ईसरी थेपां ते वाजिनाः-अपीः, ते सकु वाच आपत्ता प्रवन्ति, तेषु-चाक्क्षेयेषु अर्थेषु नापि हिन्चन्तिः अपिश्वन्दोश्तान्यये, केचिद्रिप नातुगन्छिन्त-नातुगन्तुं श्रुक्षन्ति, अयमेवातिश्चेन विद्यानिति मत्ता। यद्वा वाजिनेषु=सारभ्तेषु-निरूपणीयेष्यथेषु एनं न हिन्चन्तिः न विह्युर्विति-किन्तु एनं वेदार्थेश पदानुभावं पुरस्कृत्येत सर्वे चेदार्थे विचारयन्तीत्यर्थः । इत्य-धंत्वः प्रश्नातेष्ठनेन पूर्वार्थेन प्रतिपादितः । अनन्तरप्रचार्याचेन -केवलपठको निन्दति-प्रपः=अविज्ञातार्थः पुरुषः, अपेन्वा=चेद्युत्विविवितया कामानामदोग्ध्या वाक्य-किर्याय मायया चरति=प्रयतेति । किं कुर्वन् १ अफलामपुष्यां=वाचोऽर्थः-पुष्यः करं, अर्थज्ञानवर्जितो, यद्वा वाचोऽर्थः-पावदैवते—यत्रे मर्व झानं याहं, देवतार्धः प्रत्यं झानं देवतं, तद्वार्जितं-कर्मादिविषयम्बानरहितां वाचं-शुद्धमन्-केवलपठमाः वेत्रेत सुत्रवाद्यान्ति कर्मादिविषयम्बानरहितां वाचं-शुद्धमन्-केवलपठमाः वेत्रेत सुत्रवाद्यान्ति कर्मादिविषयम् वान्तिः हित्रवाद्यान्ति सुरुषा वान्तिः व्या वान्त्यः सुत्रवाद्यान्ति सुरुषा वान्तिः व्या वान्त्यः व्या वान्त्यः स्वर्वे सुत्रवाद्यान्ति चरति, यथा वन्त्यो पुत्राः काले प्रव्यविद्याः सन् पुष्पति कर्नति आन्तिस्राद्यान्ति व्या वन्त्यो प्रत्या प्रत्या प्रत्या व्या वन्त्रवे प्रत्या वान्ति प्रया वन्त्रवे प्रति साम्

नहीं होते हैं, यह ही अतिराय करके विद्वान है, ऐसा मान करके । बाक् यानी वेदरूपा वाणी, इना यानी ईसरी है जिन्हों की, वे वाजिन अर्थ हैं, क्योंकि-वे अर्थ, विश्वय से वाणी के आधीन ही होते हैं । 'अपि' शन्द यहाँ 'अनु' अर्थ में है । यदा वाजिन यानी सारभत-निरूपण करने योग्य-अर्थों में इस ज्ञातज्ञेय-विद्वान् का कोई मी बहिष्कार नहीं करते हैं, किन्तु इस वेदार्थ के जाता महानुभाव को अवसर करके ही सभी अन्य वेदार्च का विचार करते हैं। इस प्रकार ^{इस} मन्न के पूर्वार्ध से प्रशस्त अर्थंड-विद्वान का प्रतिपादन किया। अनन्तर उत्तरार्ध से केवल पाठक की निन्दा की जाती है। यह अविज्ञातार्थ-पुरुष, अधेन यानी धेनल-गोल-धर्म से विवर्जित-कार्म-अमीन्सित-पुरुषायों की पूर्ति नहीं करने वाली-वाणी की आभासक्तप-माया के द्वारा प्रवृत्त होता है। क्या करता हुआ है अफलां-अपुष्पा यानी वाणी का अर्थ ही पुष्प फल है, अर्थात् अर्थ-ज्ञान वर्जित: यहा वाणी का अर्थ यात्र एवं देवत है, यत्त-विषयक होने वाला ज्ञान पात है। एवं देवताविषयक होने वाला ज्ञान दैवत है, उनसे वर्जित यानी कर्मादिविषयक ज्ञान से रहित-वाणी का केवळ पाठमात्र से ही जो श्रवण करता हुआ-प्रवृत्त होता है। जिसप्रकार मोटी ताजी बंध्या गाय, 'क्या यह द्रोजमात्र यानी सोजहशेर-दूध को देती है' इस प्रकार माया-आन्ति की अत्पादन करती हुई चरती है। जिस प्रकार वन्ध्य मृक्ष समय पर प्रक्षक-आदि से युक्त हुआ 'यह पुष्पित होता है, पळित होता है' ऐसी आन्ति को उत्पादन करता हुआ रहता है. तया पाठ मात्र का वोलने वाल्य भी वैसे ही भानित उत्पादन करता हुआ प्रवृत्त होता है।

यद्वा सख्वे=देवसख्ये-देवानां समानख्यानतायां देवसायुज्ये इत्पर्धः ।

यहा सख्य यानी देवसाङ्ग-देवों की समान ख्यानता में अर्थात् देवसायुज्य में । यह निरुक्त में यास्त सहसा है-जिस जिस देवता की यह खुति-प्यानादि करता है, वह उस-उस यदाह यास्कः—'यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताःझान्यमनुभवति' (१३११) इति । अथवा देवसरूपे=यासिन् देवानां सिखभावः—प्रेमियशेषः तद्देवसरूपं रमणीयं स्थानं, तसिन् देवरोके इत्यर्थः । स्थिरपीतं=आपीवार्थ—पृहीतार्थं स्थिरं—अविचा-लिनमाहुः । किञ्च एनं=विज्ञातार्थं पुरुषं, वाजिनेषु=वारिमः प्रतिपादनीयेषु अर्थेषु न हिन्यन्ति=न तस्यान्ये समत्वं लमन्ते—अर्थात् स एव यथा तानर्थान् व्याकर्तुं, यानसी व्याकरोति । एवं वावदवार्थक्षोऽभिष्ठतः । अथेदानीमविद्वानुचरेणार्द्वचंन निन्यते—अर्थन्या हि एप चरति=न हि सा वाक् धिनोति=इष्टं फलं समर्पयित इह—लोके, न च परत्र लोके, यस्या अर्थो न परिज्ञायेत । तथा गृहीत इव तामधीपान इतथेतश्वरि=पर्यटि, परन्तु स एप कपटरूपया माययेव चरति । यथा हि कश्चित् मायया किपनं सुवर्णं विश्वयात्, एवमयं वाचमेतामर्थज्ञानवर्जितामेवं विमतिं, सा तादशी श्रियमाणा वाक् किं करोति १ नासे कामान् दुग्चे, कत-मान् १ वे तस्य वाचो दोग्धच्याः सन्ति, तान् । अध्ययनादते नान्यदस्ति वाचि

देतता के तद्भावता-सायुज्य का अनुभन करता है।' इति । अपना देवसस्य यानी जिसमें देवों का संखिभाव-प्रेमविशेष है. वह देवसाहय-अर्थात रमणीयस्थान देवलोऊ है-उसमें । स्थिरपीत यानी उसके मोग्य पदार्थों का जिसने प्रहण किया है-जो उस लोक में क्षिर-अचलकर से रहा है-वह स्थिरपीत है, ऐसा कहते हैं । और इस विज्ञातार्थ यानी झातज्ञेय-विद्वान-पुरुष की-वाणी के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य-अर्थों में--अन्य लोग-समानता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अर्घात् जिस प्रकार यह विद्वान् उन अर्थों का व्याकरण-स्पष्टकर से प्रतिपादन करने के लिए समर्थ होता है, तिस प्रकार-अन्य मन्द बुद्धि वाले-बहु-इकट्टे हुए मी-उन अर्थों का स्पष्टतः प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं-जिन अर्थों का यह अर्थह-विद्वान सप्टरूप से कहता है । इस प्रकार यहाँ अर्थञ्च-विद्वान् की स्तुति-प्रशंसा किया । अनन्तर अब उत्तर की अर्थ-ऋचा के द्वारा अविद्वान् की निन्दा की जाती है-'अधेन्या हि एप चरति।' अर्थात जिस वाणी के अर्थ का परिज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, वह वाणी इस लोक में एवं परछोक में न धिनोति-यानी अपने इप्र फल का समर्पण नहीं करती है । उस अविज्ञात-अर्थ वाली-याणी से गृहीत-सा हुआ उसका केवळ अध्ययन करता हुआ-त्रह अर्थानभित्र इधर-उधर पर्यटन करता है. परन्तु वह कपटरूपा-माया के द्वारा ही विचरण करता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य जादूरूप माया से कल्पित-देखने मात्र के सुवर्ण को धारण करे, इस प्रकार यह अर्थज्ञान से रहित-इस वाणी को मी वैसी ही धारण करता है। उस प्रकार की वह धारण की हुई वाणी क्या करती है ? कुछ नहीं, वह इसके अमीए-काम-काम्यमान-पुरुपायों को प्राप्त नहीं कराती है, कौन हैं वे काम ? जो उस वाणी से पूरण करने योग्य हैं, उनको । अध्ययन-पाठ के विना वेदवाणी में अन्य-कुळ मी अर्थसमुदाय अन्वेपण करने योग्य नहीं है, इस प्रकार दुराग्रह से प्रहण करके

किश्चिदर्थजातं सृग्यमिति दुराग्रहेण गृहीत्वा योऽवस्थितो भवति, सः खलु अफ लामपुष्पामेव वाचं शुश्रुवान्≕श्रुतवान् भवति । अर्थो हि वाचः पुष्पफलम् । कः पुनरसावर्थः १ इति याज्ञं दैवतमघ्यात्ममित्येप वाचः समासतोऽर्थः ।

स पुनरेप रूपकरुपनया पुष्पफलियागेन दिघा प्रविमन्यते—याइवैनते पुष्पफले, देवताऽध्यात्मे वा इति । यद्मपरिद्वानं याद्मम् देवतापरिद्वानं देवतम्, आत्मन्यधि यत्तन्यपिद्वानं वर्तते तद्ध्यात्ममित्युच्यते । स एप सर्वोऽपि मञ्जाक्षणमागलक्षणवेदराशिरेवं त्रेषा विभक्तः । तत्रैवं सति यदाऽम्युद्यलक्षणो धर्मोऽ- भिभ्रेयते, तदा याद्मं पुष्पं देवतं फलम् । किं कारणं १ पूर्वं हि पुष्पं भवति फलार्थम्, याद्ममि च पूर्वं तन्यते देवतार्थम्, इत्येतसात्सामान्यात् याद्मं पुष्पं, दैवतं फलम् । यदा पुनिनिःश्रेयसलक्षणो धर्मोऽभिग्रेयते, तदोभे अपि याद्मदैवते पुष्पत्वभेव विभ्रतः । देवते किंत्रतः । विद्यता विभ्रतः । विभ्र

जो अवस्थित होता है, उसने निश्चय से फटरहित-एवं पुष्परहित-ही बाणी का श्रवण किया है। भागी का अर्थ ही पुष्प एवं फट है। कीन पुनः वह अर्थ हैं। याज्ञ, दैवत, एवं अध्यात्म, ये तीन ही संक्षेप से थाणी के अर्थ हैं।

गहीं पुनः यह अर्थ-रूपक की करपना के द्वारा पुष्प एवं फल के किमाग द्वारा दो प्रकार से प्रविक्ति किया जाता है—याइ एवं देवत, पुष्प एवं फल हैं, या देवता एवं अध्याल । यह की परिह्वान याह है, एवं देवता का परिह्वान देवत हैं। आलविषयक जो तत्त्वहान है, वह अध्याल कहा जाता है। वहीं यह महमाग एवं ब्राह्मणभागरूप समग्र वेदरादि तीन प्रकार से विमक्त किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर जब अन्युद्धकक्षण वाला धर्म अभिप्रेत होता है, तब याह पुष्प एवं देवत फल हो जाता है। वया कारण है है क्योंकि—प्रथम पुष्प फल के लिए होता है, याइ मी प्रथम देवता के लिए ही किया जाता है, इस प्रकार की समानतारूप कारण से ही याइ पुष्प एवं देवत फल कहा गया है। जब पुनः वि:अयस-कर्त्याणरूप धर्म अभिप्रेत होता है, तब ये दोनों मी याइ एवं देवत पुष्पल को ही धाएण करते हैं, अर्थात् याइ एवं देवत को लिये हैं, स्वांकि—वह याइ देवत के लिये हैं, इसिलए यह प्रथन नहीं कहा जाता है। जो पुनः यह अधिदात है, जस स्वं का—अहेततान के हारा उपासक-मुमुझ विच से निरूपण करके—कार्य का कारण में एवं कारण का अभिष्ठात-देवता में उपसंहार के हारा दि । उस प्रकार आधार विच हो का उपनेद करके अध्याक है बना देता है, जिस प्रकार प्रणामाव का उपनेद करके पुष्प, फल-भाव की प्राप्त है। जाता है। इस प्रकार वह यह आक्रपाया ही सब से श्रेष्ठ हो जाता है। विच प्रता हम प्रवार प्रवार हम से श्रेष्ठ हो जाता है। विच प्रयाद वह प्रवार हम से श्रेष्ठ हो जाता है। हम प्रकार वह यह आक्रपायान ही सब से श्रेष्ठ हो जाता है। विच प्रता व्यवस्था हम से श्रेष्ठ हो जाता है।

ातमयाज्येवाभिसम्पद्यते । तत्रैवं सति अध्यातमार्भत्वादधिदेवतस्य, अध्यातमस्य च , रुपार्थस्य निष्पन्नत्वादयं तत्त्वज्ञानवान् कृतकृत्यो भवति, अतो देवतं पुष्पं, अध्यातमं कृतिकृत्यो भवति, अतो देवतं पुष्पं, अध्यातमं कृतिकृत्यो मवित्र स्वाप्तम् । इयम् निरुक्ते यास्कोऽष्युदाजहार । नेनानयाऽपि ज्ञानस्तृत्य्राननिन्दोदाहरणं अपश्चितम् । तसात् वेदाध्ययनवत् 'यत्स्त्यते तद्विधीयते' इति
,यायेनार्थस्यापि विधिरम्युपगन्तज्यः । अत एन व्याकरणमहाभाष्यकाराः 'वेदोऽध्येयो ।
,यश्च' इत्यनेन तदर्थविधि स्पष्टं अदर्श्वामास्वरिति ।

इत्थं स्मृतिपुराणादिषु महर्पयोऽप्याहु:-'विद्सााष्ययनं सर्वं धर्मशाक्षसः चापि वत् । अजानतोऽर्थे तत्सर्वं तुषाणां कण्डनं यथा ॥' तुषावहननवहृथाप्रयास इत्यर्थः । 'पाठमात्ररताच् वेदे द्विजातींथार्थवर्जिताच् । पश्चिनव हि ताच् प्राञ्चो वाङ्मात्रेणापि नाच्येत्।।' इति वेदार्थानिभिज्ञानां तेषां पूजनमपि न कार्यमतोऽर्थज्ञानमावस्यक्रमित्य-भिन्नायः । 'विद्यास्त्रार्थात्त्वज्ञो यत्र क्षत्राश्रमे वसेत् । इहैव लोके तिष्ठन् स त्रक्षसृयाय करुपते ॥' (मनु. १२।१०२) इत्यर्थज्ञानसम्पन्नस्य महापुरुषस्य महत्पत्रमाह । वेदा-

ऐसा सिद्ध होने पर अभिदेवत, अञ्चाल के लिए है, अञ्चाल पुरुषार्थ को सिद्ध हो जाने पर यह तत्त्वज्ञानमान् इत्तक्रल्य हो जाता है, इसलिए दैवत पुष्प है एवं अञ्चाल फल है, ऐसा कहा गया है। इस ऋक्सब्र का निरुक्त में वास्त्र ने भी उदाहरण दिया है। उसने भी इस मब्र के द्वारा ज्ञान की स्तृति एवं अज्ञान की निन्दा का उदाहरण विस्तार से कहा है। इसलिए वेदा-च्ययन की माँति 'जिसकी स्तृति की जाती है, उसका विधान किया जाता है' इस न्याय से अर्थ की भी विधि माननी चाहिए। इस लिए व्याकरण के महामाध्यक्षार पतञ्जल सुने ने-वेद का अञ्चयन करना चाहिए। इस लिए व्याकरण के महामाध्यक्षार पतञ्जल सुने ने-वेद का अञ्चयन करना चाहिए। इस क्ष्म श्री उसकी अर्थक्षान को भी सम्पादन करना चाहिए। इस क्ष्म से उसकी अर्थ की विधि को स्पष्ट ही प्रदर्शन किया है।

इस प्रकार स्पृति-पुराण आदि शालों में महिंपे मी कहते हैं—'जिसने वेद का समप्र अध्ययन किया है प्यं जिसने धर्मशाल का मी अध्ययन किया है, परन्तु यदि यह उसके अर्थ को नहीं जानता है, तब उसका वह सब अध्ययन—जिस प्रकार तुप-छिककों का कूटना—निष्फल हो जाता है। अर्थात् तुप के कूटने की माँति बुधा ही प्रयास है। 'जो दिजाति—महिंपाल हो। अर्थात् तुप के कूटने की माँति बुधा ही प्रयास है। 'जो दिजाति—महिंपाल, अर्थ-वार्जित—नेद के पाठ करने में ही प्रीति—अस्पिरिच रखते हैं, अर्थात् अर्थडान सापादन के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उनका—'यद्युओं की माँति' बुद्धिमान् विद्यान विद्यान सापामात्र से मी सम्मान न करे ।' इस प्रकार वेदार्थ को नहीं जानने वालो का पूर्णन-सम्मान मी नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्थडान आवश्यक है, यह इस खोक का अभिप्राय है। 'वेद-शाल के अर्थतर्य का ज्ञाता जिस विस्ती आश्रम में निर्मास करे, परन्तु वह इस छोक में रहता हुआ मी प्रकामाव को प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है।' इस प्रकार मन्न महाराज, अर्थडान से सम्पन-महापुरुष को महान्-एल का प्रतिपादन करता है। वेदार्थ का परिज्ञान न होने पर

र्थापरिज्ञाने दोपमाह-'न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टः खात् हिजोचमः । पाठमात्रावसापी तु पद्धे गौरिव सीदिति ॥ योऽपीत्य विधिवहिष्रो न वेदार्थं विचारयेत् । स सान्वयः शृद्धसमः पात्रतां न प्रपयते ॥' (कूर्म. पु. २।८७+८८) इति वेदार्थज्ञानामाने मत्य-वायश्रवणाचत्सन्त्वे चाम्युद्यसंसवादर्थज्ञानमावश्यक्रमिति सिद्धम् ।

तथा च यो वेदमञ्चानच्येति, तदर्थं च न जानाति, स खहु निन्धते । योऽष्वेति च तद्र्यं जानाति च स प्रशस्ते । 'द्राह्मणेषु च वेदह्यो हार्थज्ञो हार्थिकस्तदः ।' (श्र-९११) इति भागवते स्मरणात् । न च निन्दितसाचरणं प्रशस्तस्य चानाचरणं प्रक्तस्य चानाचरणं प्रक्तस्य चानाचरणं प्रक्तस्य चानाचरणं प्रक्तस्य चानाचरणं प्रक्तस्य । पातित्यपसङ्गात् । अतः आस्तिकैः श्रद्धाख्यिः सर्वरिष 'वयमनिन्धाः प्रशस्याः स्थामं इति विभाज्य वेदमञ्चा यथावदर्यज्ञानपूर्वक्रमेवोद्यारितिज्याः श्रोतज्याशेति ।

कश्चिदत्र शद्धते-नसु-चेदमन्त्रसंहितासु नास्त्यच्यात्मविद्या, तासां कर्मोपासन-प्रकाशनपरत्यादच्यात्मविद्याशालित्वेनोपनिपदामेव प्रसिद्धत्वादिति चेन्मैवम्; संदि-तास्त्रपि विद्यते प्ररूपतयाऽच्यात्मविद्या, परन्तु प्रायः सा निगृहा परीक्षत्वादिना

दोप कहते हूँ-'द्विजोत्तम-माहाण वेदों के पाठमात्र से ही सरातुष्ट न होवे, पाठमात्र के लिए ही प्रयक्त करते वाला तो 'कीचड में फॅसी हुई गाय की मॉति' दु:खी होता है। जो लिग्न-माहाण विभिन्न वेदों का अध्ययन करके वेदार्थ का विचार नहीं करता है, वह अपने अुटुम्बसहित शह के समान हो जाता है, पात्रता-योग्वता को प्राप्त नहीं होता है।' इससे—वेदार्थ का ज्ञान न होने पर प्रलवाय-पाप का अगण होता है, और वेदार्थ का ज्ञान होने पर अन्युद्य का सम्भव होता है, इसलिए अर्थज्ञान आक्यपक है, ऐसा सिद्ध हुआ।

तथा च जो वेदमधों का अध्ययन करता है, और अर्थ को नहीं जानता है, उसकी निश्चय से शालों के द्वारा निन्दा की जाती है । जो अध्ययन करता है, और उसके अर्थ को जानता है, उनकी प्रशंसा की जाती है । 'शाहाणों में वेदस-वेदपाठी अग्र है, और वेदमाठियों में अर्थक-वेदान, श्रेष्ठ है ।' ऐसा श्रीमद्रागनत में भी सराण निज्ञा गया है । निन्दित का आचरण एवं प्रशस्त का अनाचरण युक्त-समीधीन नहीं है । क्योंकि—ऐसा करने पर प्रातिस्थ की प्राप्ति हो जाती है । इसलिए—सभी आस्तिक श्रद्धालुओं को—'इस जनिन्दित एवं प्रशंसनीय होने' ऐसी भावना एवं करने वेदमग्र यथावत्-अर्थज्ञानपूर्वक ही उच्चारण करने चाहिए एवं अत्रण करने चाहिए । इति ।

कोई पहाँ शङ्का करता है-हांका-वेदों की मद्वसंहिताओं में अध्यातमविधा नहीं है, क्योंकि-संहिताएँ तो केवल कर्म एवं उपासना का ही प्रकाशन करती हैं। अध्यात्मविधा से उपनिषद् ही ह्योंकित हैं, यह प्रसिद्ध है।

समाधान-ऐसी शंका समीचीन नहीं है। क्योंकि-संहिताओं में मी मुख्य रूप से कष्यानमिया निषमान है। परत्तु बहुत करके वह-परोखान आदि से प्रतिपादित होने के कारण प्रतिपादितत्वात् । यदाहुर्निरुक्तकारा यास्काचार्याः—'तास्निविधा ऋचः परोक्षकृता प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च । तत्त्र परोक्षकृता सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्धुन्यन्ते, प्रथ-मपुरुपैश्वारूयातस्य । १।-----अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुपयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाझा----- । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुपयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाझा---।२। (नि. अ. ७ खं. २। दैवतकाण्डमिति)

ः तत्र 'इन्द्रो दिन इन्द्र ईने प्रथिन्याः' (ऋ. १०।८९।१०) इत्यसामृचि परी-क्षत्वेन 'त्विमन्द्र ! वलादिधे' (ऋ. १०।१५३।२) इत्यसां प्रत्यक्षत्वेन 'अहमिन्द्रो न पराजिग्ये' (ऋ. १०।४८।५) इत्यसामाध्यात्मिकत्वेन चेन्द्रस्य प्रत्यगमिन्नस्य परात्मनः स्तुत्यस्य निरूपणं द्रष्टन्यम् । एवमन्यन्नापि ।

नतु-'परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृतात्र मन्ता भूयिष्ठाः अल्पश्याऽऽध्यात्मिकाः' (नि. दै. अ. ६।३।२) इति निरुक्तकारेणाध्यात्मिकमञ्जाणामल्यत्वस्य तदन्यमञा-णामिष्ठकत्वस्य च प्रतिपादनात् । खल्येवाध्यात्मवद्या तत्र निश्रीयते इति चेन्मैवस् । मामानविधात्, यतः संहिताखन्तपुरुपयोगविशिष्टा मन्ताः खल्याः सन्तीत्मिभियी-यते, तेन नाध्यात्मविद्यायाः खल्यत्वं प्रतिपाद्यते, परोक्षत्वादिना तस्या एव वर्ण्य-मानत्वात् । अत एव न्याल्यातं दुर्शाचार्येण-'आत्मानमेव स्तोतन्यमधिकृत्य येऽभि-

निग्द-िंपी हुई है । निरुक्तकार-यारकान्वार्य्य भी यही कहते हैं—'वे ऋक्मम तीन प्रकार के हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, एवं आव्यातिक । उनमें परोक्षकृत-मम, समस्त-नामविनक्रियों से एवं आव्यात-तिङन्त के प्रथम पुरुषों से संयुक्त रहते हैं । प्रत्यक्षकृत मम मध्यम पुरुष से एवं 'खंग इस सर्वताम से संयुक्त रहते हैं । तथा आध्यातिक मम, उत्तम पुरुष से एवं 'आहं' इस सर्वताम से संयुक्त रहते हैं । इता उसमें—'इन्द्र खर्ग का एवं पृथिवी वम ईश्वर-नियन्ता है।' इस ऋक्मम में परोक्षक्प से, 'में इन्द्र हूँ, किसी से मी पराजित नहीं हो सकता ।' इस ऋक्मम में आध्यातिकरूप से—स्तुति करने योग्य-प्रत्याताला से अभिन--प्रताताला स्व

द्वांका—'परोक्षकृत एवं प्रत्यक्षकृत मन्न बहुत हैं और आध्यात्मिक मन्न भरू हैं !' इस वचन से निरुक्तकार यास्क ने आध्यात्मिक मन्नों की अस्पता का एवं उनसे अन्य-गरोक्षकृत आदि मन्नों की अधिकता का अतिपादन किया है। इसल्प्टि संहिताओं में खल्प ही अध्यात्मविचा है, ऐसा निश्चित होता हैं!

समाधान-ऐसा नहीं है | निरुक्तकार के माब-तार्लय का अवबोध न होने से ही यह शंका उत्पन हुई है । क्योंकि-निरुक्तकार-'संहिताओं में उत्तम पुरुष के योग से विशिष्ट मन्न स्वस्प हैं' ऐसा कहते हैं, इससे अध्यात्मिषणा की खल्पता का प्रतिपादन नहीं होता । क्योंकि-परीक्षान, प्रत्यक्षण आदि से भी उसी ही अध्यात्मिषणा का वर्णन किया गया है । अत एव हुगीचार्ष ने उस-निरुक्त का ऐसा ही व्याख्यान किया है—'स्तृति-गुणमहिमा के अनुसंधान से व्यक्तात्त इह शास्रे आध्यात्मिका उच्यन्ते । ते च कचित् अल्पको रुध्यन्ते । परो-क्षकृताय प्रत्यक्षकृताय मत्रा भृयिष्ठाः=शाखान्तरेषु बहवः इत्यर्थः । तथा च स्पष्ट-भवगम्यते–क्षचिदाध्यात्मिकमञ्जाणां खल्पत्वेऽपि न सर्वत्र तत्त्वमिति ।

अत एव तत्र निगृहत्वेनावस्थितायाः अध्यात्मविद्यायाः प्रकटनार्धमेवा-रिरालेषु वेदमञ्जेषु यथायोग्यं निविलेरिप वैयाकरणेः पुरुपलिङ्गविमक्यादिन्यस्य-योऽम्युपनम्यते । यदाहुः--सुप्तिङ्जपग्रहलिङ्गनराणां कालहल्य्स्वरकर्तृयङाञ्च । क्वस्यपिन्छति शासक्रदेषां सोऽपि च सिद्धाति वाहुलकेनेति ॥' निरुक्तलक्षणम-चितदेव द्वस्यति-(वर्णागमो वर्णविष्य्ययञ्च द्वौ चापरी वर्णविकारनाशौ । धावी-स्तद्यीतिशयन योगसदुन्यते पञ्चविद्यं निरुक्तम् ॥' तदुक्तं दुर्गाचार्येण-'ऋष एय हि प्रावेणातितरामिपिहतार्थाः।' (नि. दै. अ. ६।३।२) इति । अत एव सोमेन्द्र-वरुणार्यमगृहस्पत्यादिशन्दानां विलक्षणस्युत्पस्यादिकमाश्रित्य प्रत्यगमिस्त्रक्षपरसे-नासां विश्वती प्रतिपादनं समुपपन्नमेव । कर्मोपासनान्वितदेशिप मञ्चाणामितगा-म्मीयीदाचोमञ्चा समाधिभाषयाऽभ्यात्मविद्याशकाश्वकत्तस्याप्यनौचित्यवर्जितत्वात्।

चिन्तन करने योग्य-आरमा का ही आश्रय करके जो मन्न अभिव्यक्त-प्रकट हुए है—वे इस शाल में आच्यातिक मन्न कहे जाते हैं। ने मन्न कहाँ अल्पस्स्स से अक्षित होते हैं, परमु सर्पेत्र नहीं। और परोक्षकृत-एवं प्रव्यक्षकृत् मन्न, भूषिष्ठ हैं अर्थात् अन्य शाखाओं में बहुत हैं। तथा च स्पष्ट ही जाना जाता है कि-कहाँ-शाखाविशेष में आच्यातिमक-मन्न खल्प होने पर मी सभी चेदतीहिताओं की शाखाओं में आच्यातिक मन्न खल्प नहीं हैं। इति।

इसलिए उसमें निगृद-रूप से अवस्थित-अध्यात्मविद्या के प्रकटन के लिए ही वेदों के अखिल-मध्रों में योग्यता के अनुसार सभी वैयाकरणों ने भी पुरुष्व्यलय, लिङ्गान्यलय, विभक्तिन्यलय आदि खीकार किया है। यह कहते हैं—'धुए, तिङ्, उपप्रह-उपसगीदि, पुलिङ्गादि लिङ्ग, प्रमापुरुपादि-पुरुप, भूतादि काल, हल्, अच्, खर, कर्ता, एवं यङ् इन सब का वेद-मझों में शाक्षकार-विद्यान्य करता चाहते हैं, वह व्यलय भी 'व्यलयो बहुल्य' इस सूत्र में प्रतिपादित बाहुल्य से सिंद होता है।' इति । निरुक्त का लक्षण भी यही स्वित करता है—'वर्णों का आगम-प्राप्ति, एवं वर्णों का विपर्वय, और वर्णों का विकार एवं नाश, ये दो और हैं, धातु का उसने विशिध-अर्थ से योग-सम्बन्ध करता, इस प्रकार निरुक्त-पंत्रकार का कहा जाता है।' इति । यह निरुक्तव्याख्याकार दुर्गाचार्य ने भी कहा है—'क्रक्तमझ ही प्राय: अल्पता निगृद-लिये बुए-अर्थ वाले हैं।' इति । इसलिए सोम, इन्द्र, वरुण्, अर्थमा, बृहस्पति, आदि शब्दों का—विल्वण-व्यापन्यलयो आदि का आश्रय करके—प्रवागमिक-ब्रह्मस्य वर्षपर इस विवृत्ति में प्रतिवादन करना सम्यक्-युक्तियुक्त ही है। उत्तरक्र—प्रवागिक-व्यल्स-सामिक-प्राप्त के विन्त होने पर भी—अतिगम्पीर होने के कारण--वाणी की भिन्न-रचनाविद्यारस-समाधि-मापा के द्वारा-अध्यापन विद्या के प्रकाशक हैं, ऐसा मानने में जीविद्य-योग्यता का वर्जन-प्रदिखाग नहीं होता है।

तथा चाहः— 'तंत्रैतदवगन्तव्यं ऋषयः संहितामिमां । नानाविधेरिभप्रायेर्द्धाः जग्छः दिवं प्रति ॥ (अ. अ. मा. माधवभद्धाः) 'समाधिभाषा प्रथमा लोकिकीति परा मता । तृतीया परकीयेति शास्त्रभाषा विधा मता ॥' (मा. सं.) इति । अतः प्रथमपाऽध्यात्मतन्त्रस्य प्राधान्यतः, द्वितीयया लोकिकार्थकामस्य, तृतीयया पारलोकिकधर्मदेवादेविवेचनमस्यां विद्यत्तौ यथायोगं विधास्यामः । नतु—'इन्द्रो यातोऽपितस्य राजा' (अ. ११३२१९५) 'हिरण्यमभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।' (क. १०१२१।१) 'अधिस्ये प्रथमो देवतानाम् ।' (तै. मा. २१४।३) इसादिश्चतिषु इन्द्रादीनामनेकेषां देवानां निरङ्कशैखर्यस्य श्चतत्वाऽनेकसर्वेधरत्ववादः प्रसक्तः स्यादिति, चेन्मैवम् । बहुनां तेषां विकल्पेन न सर्वेश्वरत्वापत्तेः, नापि कस्य-पामिव वस्तुनि विकल्पायोगात् । नापि सश्चवेन परस्परेशितःवापत्तेः, नापि कस्य-भेदेन, तेषामैश्वरेस्य कालतः परिच्छित्रतया निरङ्कश्वरवाभावात्, न कस्यापि सर्वे-

तया च ऋग्वेदानुक्रमणिका नामक प्रन्य में माध्यमह भी कहते हैं—'इस विषय में यह जानना चाहिए—कि—हमारे धूर्वज ऋषि, इस ऋग्वेदसंहिता को नाना प्रकार के अभिप्रायों से देख करके खंगे के प्रति चले गये हैं !' इति । 'समाधिभाषा प्रयम-सुस्य है, इसके बाद द्वितीय छीकिकी भाषा है, एवं परकीया यह नृतीय भाषा है, इस प्रकार शाकों की तीन प्रकार की भाषा मानी गई है !' इति । इसलिए प्रथमा-समाधिभाषा के द्वारा प्रथमक्तस्य की एवं द्वितीय-छौकिकी भाषा के द्वारा छोकप्रसिद्ध-अर्थ काम का, एवं तृतीय-परकीय भाषा द्वारा परिकेशिक-धर्म-देख आदि का विवेचन, इस विवृत्ति में योग्यता का अतिक्रमण न करके-करेंगे ।

दांका—'इन्द्र स्थावर-जंगम-चराचर विश्व का राजा है।' 'हिरण्यगर्म-स्वातमा इस अखिल पिश्व के अप्र-आदि में वर्तमान था, वही उत्पन्न होने वाले समग्र-भूतों का एकमात्र-पति-खामी था।' 'देवताओं के मध्य में एकमात्र अग्नि ही आदि में मुख्य था।' इत्यादि श्रुतियों में इन्द्र आदि अनेक-देशें का निरङ्करा-स्वतन्न-ऐश्वर्य धुनने में आता है, इसलिए अनेक-सर्वेश्वरत्यवाद की प्रसक्ति हो जाती है।

ससाधान-अनेक सर्वेश्वराज्याद समीचीन नहीं है । क्योंकि-उन इन्द्र-हिरण्यामें आदि बहुत-देवों में विकट्स से सर्वेश्वराज का सम्भव नहीं है, किया में जिस प्रकार विकट्स होता है, तिस प्रकार वस्तु में विकट्स नहीं हो सकता, अर्थात् जो कोई एक देव सर्वेश्वर है, वह किती समय उस-सर्वेश्वराज के अभाव से युक्त नहीं हो सकता एवं जो कोई एक देव प्रयम सर्वेश्वर नहीं या, वह मीछे से सर्वेश्वर वन जाय, ऐसा नहीं हो सकता । जो ययार्थद्य से जैसा होता है वह बैसा ही रहता है। एवं उन-अनेक देवों के समुचय-समुदाय में भी सर्वेश्वराज का सम्भव नहीं है, क्योंकि-प्रत्या-ईित्ताल-नियन्तुल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए किसी में भी सर्वेश्वराज नहीं हो सकता। कर्त्यों के भेद से मी अर्थाद-किसी कल्प में इन्द्र सर्वेश्वर एवं अन्य करूम में हिरण्यामें आदि—सर्वेश्वर हो जाय-ऐसा मी नहीं हो सकता है, क्योंकि-उन-देवों के-जो किसीएक कल्पविशेष में सर्वेश्वर हो जाय-ऐसा मी नहीं हो सकता है, क्योंकि-उन-देवों के-जो किसीएक कल्पविशेष में सर्वेश्वर हो हैं—उनके-ऐश्वर्य में काल से परिच्लिश होने के कारण-निरद्ध तत्व का अमाव हो जाता है, श्वरत्वं सात् । तसाचादशेषु श्रुतिवचनेषु मिथो व्याहतिं परिहतुं सर्वेश्वरत्वं प्रति-ष्ठापितृद्धं विभिन्ननामिशः प्रतिपादितस्वैकत्वं युक्तमम्सुपगन्तुम् । तथा च यद्यपि वेदमञ्जेषु तेषु स्धूलगुद्धराऽऽपाततोऽनेकतर्वेश्वरत्ववाद उपलम्यते । तथापि स्हमे-क्षिकया पर्यालोच्यमानेषु तेषु स्पष्टतः समानलक्षणयोगेनान्ततो गत्वा 'एकं सद्विप्रा बहुषा वदन्ति' (फ. १।१६४।४६) इत्यादिश्रुतिसिद्धन्यवस्यामनुसृत्य कसिँशित्— एकसिन्नेव सवीनुगते पूर्णलक्षणे तत्त्वे सर्वेश्वरत्वं प्रतिग्राप्यते मतिमद्भिः।

अत एव सर्वासामिष देवतानामन्तर्यामी इन्द्र एवात्मा, इन्द्रः परमारमैव सर्वा देवता, सत्रैव सर्वा तिह्रभृतिरूपेणावस्थिताः । न तती वस्तुतः एथग्भृता भवन्तीित वैदिकसिद्धान्तं दर्शियतुं सर्वस्य देवजातस्य सर्वेश्वरत्वप्रस्याभित्रव्वस्वरुक्षणभिन्द्रत्वं प्रतिपादयन्ति यज्ँपीमानि तेपामेकत्वं द्रहिषतुं प्रवर्तन्ते—'अप्तिश्च म इन्द्रश्च मे सीमध्य म इन्द्रश्च मे सिवता च म इन्द्रश्च मे सरस्यती च म इन्द्रश्च मे पूपा च म इन्द्रश्च मे एहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यक्षेण कर्वा म इन्द्रश्च मे प्रतिश्च म इन्द्रश्च मे यक्षेण कर्वन्ताम् ॥ मित्रश्च म इन्द्रश्च मे विश्व च मे देवा इन्द्रश्च मे यक्षेण कर्वन्ताम् ॥ प्रथिवी च म इन्द्रश्च मे उन्तर्वर्शं च म इन्द्रश्च मे

इसिलए किसी भी देव में सर्वेश्वरत्व सिद्ध न होगा । इसिलए उस प्रकार के श्रुति-वचनों में परस्पर व्याघात का परिद्यार करने के लिए—एवं सर्वेश्वरत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए—विभिन्न-नामों से प्रतिपादित—परमेश्वर के एकट्य का खीजार करना ग्रुज-समीचीन है। तथा च यद्यपि उन वेदमझों में स्यूल-बुद्धि से आपातत: अनेक-सर्वेश्वरत्ववाद उपख्य्य होता है, तथापि—स्क्षन-दृष्टि से प्रयोजीच्य-मान-उन मन्नों में स्पष्ट ही समान-ख्याण के सम्बन्ध से अन्त में जा कर—एक ही उस परमात्मा का तरवदर्शी-विद्यान् बहुनामों से एवं बहुस्पों से प्रतिपादन करते हैं। श्रुति से सिद्ध-व्यवस्था का अनुसरण करने—किसी-एक ही-सर्वानुगत-पूर्ण छश्चण वाले-तत्त्व-खरूप में सर्वेश्वरत्व की मतिमान-विद्यान-प्रतिष्ठ। करते हैं।

अत एव-समी उन-देवताओं का भी अन्तर्यामी-इन्द्र ही आत्मा है, इन्द्र एपमात्मा ही सर्व देवता है, उसमें ही सब देवता उस-प्रमात्मा की विभृतिरूप से अवस्थित हैं, उस इन्द्र से बस्तुनः प्रयक्ष्मण नहीं हैं, ऐसे वैदिक-सिद्धान्त का प्रदर्शन करने के लिए-समस्त-देवसमुदाय में— सर्वेश्वरत-अलगामिनकहालल्क्षणवाले इन्द्रत्व का प्रतिपादन करते हुए-ये यजुर्महा, उन सब के एकत्व को दर कराने के लिए-प्रमुच होते हैं—'अप्नि मी इन्द्र है, सोम मी इन्द्र है, स्विता भी इन्द्र है, सरस्तती मी इन्द्र है, पूगा भी इन्द्र है, बृहस्पित भी इन्द्र है, वे सब इन्द्र-प्रमातम-सरूप अप्नि आदि देव, यज्ञ के हारा मेरे अनुकूल-सहायक हों। मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, घाता भी इन्द्र है, लहा भी इन्द्र है, मुख्त भी इन्द्र है, विश्वदेव मी इन्द्र है, वे सब इन्द्ररूप देव, यज्ञ के हारा हमारे अनुकूल हों। प्रीयी भी इन्द्र है, अन्तरिक्ष भी इन्द्र है, द्योध म इन्द्रश्च मे समाथ म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे गहेन कल्पनताम् ॥ (ज्ञु. य. १८।१६-१७-१८) इति ।

अत्र फिलाप्रिसोमादिसफलदेवसेन्द्रामित्रव्यं द्रशियतुं तद्भित्राभित्रस्य तदभित्तत्वन्यायेन तेषां भिश्रो भेदमपि निराकर्तं एकस्थैन सर्वेयस्यं गम्पितृव्याद्रपादिप्रत्येकपदेन सहेन्द्रपदं प्रयुक्तम् । 'हन्द्रो मायाभिः पुरुष्टप ईयते' (अ. ६१४०।१८')
इत्यादिश्चत्या परमार्त्मेवेन्द्रः समधिगतः । स एव सर्वेयर एकोऽखिलदेवतासहतः
'एकं सन्तं बहुत्या करण्यन्ति' (ज. १०११४)।५) इत्यादिश्चलन्तरात् । अति-सङ्क
इत्यपिर्भोक्ता जीतः सोऽपीन्द्र एव, मेऽस्वित्तं सर्वन्य सम्बन्धः । उपया अपवत्या
सहितः सोसा-ईयरः सोऽपीन्द्रः परमात्मा । वत्रवेवस्त्वाध्यवसायात् । 'पूष्ट् प्राणिप्रसत्ते' हित थातोः सविता सृष्टिकृत् अकाऽऽदित्यो या सोऽपीन्द्रः । सरसत्त्वा-प्रज्ञाज्ञात्यापिष्ठातदेवताः साऽपीन्द्रः एवं । ऐकेकं स्त्रीवाकं यच पुंगव्दा-प्रज्ञाज्ञात्यपिष्ठातदेवताः साऽपीन्द्रः एवं । । ऐके स्कान्दिकः । प्रणाति सकलदेहं
सर्वेजोकान् वित प्राप्तकृद्धारोपाधिजीयो वा कथित् देवो वा सोऽपीन्द्रः एव । स एव
ज्ञान्ति वी इन्द है, समा-नंत्रसर्व को अधिग्राद्रन्य मी इन्त है, नक्षत्र मी इन्द हैं, दिशाएँ मी
इन्त हैं, वे सव स्त्राभित्र देव, यत्र के द्वारा मेरे रक्षत्र हैं। 'इति ।

इस मध्र में निश्चय से अग्नि-सोम आदि सकल-देव में इन्द्र-परमात्मा से अभिनात्व का प्रदर्शन करते के लिए-'उस से अभिन्न से अभिन्न का भी उससे अभिनात हैं' (जिस प्रकार घट से अभिन-मृतिका से अभिन-शराब का घट से भी अभिन्नल हो जाता है, तिस प्रकार शिप्त से अभिन्न-इन्द्र-परमात्मा से अभिन्न-सोम का भी अग्नि से अभिन्नत्व हो जाता है) इस न्याय से उन अग्नि-सोमादिकों के परस्पर मेद का भी निराकाण करने के लिए-एवं एक ही में सर्वेश्वरत का ज्ञापन करने के लिए-अप्नि आदि प्रस्थेक पद के साथ इन्द्रपद का प्रयोग किया गया है। 'इन्द्र-परमामा मापाओं के द्वारा बहुरूप-सा द्वशा प्रतीत होता है।' इस्मादि ख़ति के द्वारा इन्द्र परमाना ही है. ऐसा अच्छी प्रकार से जाना गया है। वही एक सर्वेश्वर है एवं निखिलदेवतास्तरूप है। 'एक ही विद्यमान-पामारमा की बहुस्य से विद्वान बहराना करते हैं।' इत्यादि-अन्य ग्रही से भी यही-अर्थ सिद्ध होता है। अस्ति यानी भौगता है इस ब्युत्पत्ति से अग्नीत् भोका जीय, यह भी इन्द्र ही है 'मेडस्तु' इस यद का सर्व में सम्बन्ध है। उमा-मगवती के सहित जो सीम-ईश्वर है, वह ्र मी इन्द्र परमात्मा है, क्योंकि-उस सोम-महेश्वर में ही ईश्वरत्व का निश्चय होता है। 'पूर्-'-प्राणियी के प्रसन-उत्पत्ति अर्थ का घातु है, उससे सिद्ध होने वाला समिता पद स्टिकती बहा। या आदित्य का वोधक है, वह मी इन्द्र है। प्रश्ना-बुद्धि-राक्ति की अधिष्ठात्री-देवता सरस्तती है, वह भी इन्द्र है । हे व्यासनन्दन ! अकदेव ! छोक में जो जो खीवाचक पदार्थ है, एवं जो जो प्रकृप-याचक पदार्थ है, वह सब यावत् चराचर पदार्थं परमतत्त्वखरूप-परमात्या ही है, देसा द निश्चय से जान' इस स्थल्दपुराण के कथन से मी पूर्वोक्त ही अर्थ सिद्ध होता है। सकल देह का एवं सर्व छोकों का जो मरण-पोपण करता है, वह पूरा, अहंकार-उपाधिकाल विशिष्ट-जीव पा

बुद्धिधिष्ठाता लोकविशेषाधिष्ठाता वा बृहस्पतिः । स एव मृत्योस्नायत इति मित्रो मनसस्पतिः 'मनो हि भयधेर्याभ्यां रोगारोग्ये प्रस्चयेत् ।' इति याज्ञवल्क्योक्तेः । स एव वरुणः, त्वष्टा, धाता इत्यादिः । तत्तवात्सा इन्द्र एव । पृथिज्यादयोऽपि तदं-शत्वात् तद्भूषा एव । यश्चेन-साधनेन इष्टं पुरुषार्थं सम्पादयितुं इन्द्रस्पा त एवे कंल्पन्तां-समर्था भवन्तु इत्यर्थः ।

तदेतदुक्तं शतपथेऽपि-'तस्मादाहुरिन्द्रः सर्वा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति' (श्र-प्रा. १।६।३१२) इति । एवमाथवंगेऽपि-'त एति सविता महेन्द्रः स धाता विधर्वा स वायुः सोऽर्षमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ॥ सोऽप्रिः स उ सर्यः स उ एव महायमः ।' (अथर्वः १३।४।१-५) इति । अत एव पश्चदत्र्यां सकलविद्यानिधानै-विद्यारण्यस्थामिभरप्युक्तं-'ईशस्त्रचिराइवेघोविष्णुरुद्रेन्द्रवह्वयः । विभमेरवर्मराल-मरिकायक्षराक्षसाः ॥ विश्वक्षत्रियविट्सुद्रा गवाश्वमृगपक्षिणः । अश्वस्थवटण्युताद्या यवश्रीहित्तणादयः ॥ जलपाणम्हत्काष्ट्रवास्थाकुद्दालकादयः । ईश्वराः सर्व एवैते पृजिताः फलदायिनः ॥' (चित्रदीपः १०६-७-८) इति । एतैः-स्रक्षादिसम्बर्धन्वर्यन्तं

कोई देव है, वह भी इन्द्र ही है। वह इन्द्र-परमाला ही बुद्धि का अधिष्ठाता या टोकविदोष का अधिष्ठाता यह हस्त्रति है। वह इन्द्र ही जो ग्रांसु से त्राण-स्क्रण करता है, वह मित्र मन का पति-रक्षण है। 'मन ही भय के हारा रोग की, एवं धैर्य के हारा आरोग्य की स्चना देता है।' इस पाडवस्त्रय के कथन से भी यही सिद्ध होता है। वह इन्द्र ही वरुण, त्यप्त, धाता इलादि सर्थ देवतारूप है, उन-उन सन देवों का आला इन्द्र ही है। प्रियंश आदि पदार्थ मी उस इन्द्र परमाला के अंश-रूप होने से तद्वप ही हैं। यब-साधन के हारा इप-पुरुपार्थ का सम्पादन कराने के लिए इन्द्ररूप वे सन देव समर्थ हों।

वही यह शतपपनाक्षण में भी कहा है—'इसलिए इन्द्र ही सर्य देवता है, अतः सब देव इन्द्र श्रेष्ठ हैं, अर्थात् इन्द्र परमात्मा ही उन सब देवों के मध्य में श्रेष्ठ है ऐसा विडान् कहते हैं।' इस प्रकार आपर्यण-संहिता में भी कहा है—'वही महान् इन्द्र सविता हो जाता है, वही धाता, विधर्ता है, वही धाता, विधर्म है, वह अर्थे हैं, वह सहादेव है, वह अप्रि है, वही सहंपन् है। इसलिए प्रवद्यी मन्य में सकल-विद्याओं के निधान-विधारण्यकामीजी ने मी कहा है—'मायावितिष्ट-ईचर, अपश्चीकृत—स्वस्त्र —पूर्वस्ताह—भूतोपहित-हिएण्य-मर्म स्त्राता, पश्चीकृत-स्यूल-समारि—मूतोपहित-हिएण्य-मर्म स्त्राता, पश्चीकृत-स्यूल-समारि—मूतोपहित-विराट्, बहा, विष्णु, श्रद्धर, इन्द्र, आप, विष्ठ-इर्ता-गणेश, भेरव, भीरक, मरिका, यथ, साक्ष, ब्राह्म, विश्व- इर्ता-गणेश, भेरव, भीरक, मरिका, यथ, साक्ष, विष्ठ- हो स्त्र के साम, आदि इक्ष, वहन की है, इंबरमावना से उनको पूजने पर वे इप स्वक्ष मी प्रदान करते हैं।' इति। इन कोकों के हात 'भवा से के कर सम्वप्यंत्र विद्युन

वस्तुजातं प्रत्येकं वेश्वरत्वेनावलोक्यतां पूज्यताञ्चेति सर्वेत्रामेददर्शनलक्षणं तत्त्व-ज्ञानमुष्रिष्टम् ।

एवं तैरप्याचार्यप्रवैश-प्रश्नीचराम्यां परमेश्वरस्केत्वमनन्यस्वरुक्षणमिनित्तं नृहृद्दारण्यस्वार्विकसार्ने—'पर् एल प्रविष्टश्वेरत्रविष्टानामनेकता । तदनन्यस्वतः प्राप्ता महेशसाप्यनेकता । तैन दोषोऽस्य चोद्यस्य विषरीतस्वसम्भवात् । वहनामेश्वनादारम्यादेक्त्यं कि न चोद्यते । तियामकथागमोऽत्र स च मेदं निवारयेत् । करप्येः सपीदिभिर्मिर्वेर्ने च रञ्जविभिद्यते । एको देवो निषिष्टोऽत्र बहुपेति श्रुतीरणात् । विषद्यदेक एवेप ईथरोऽस्युपगम्यताम् ॥' इति । इदमेवास्ति हि—'सवीणि भृतान्या-स्मेवास्त्र्यं (श्र. य. ४०।७) इति श्रुतिगम्पं—'बहुनां सर्वभूतानां तदुपाधिकानां-समेपां देवादीनामि एकस्विजात्मस्य श्रुतिगम्पं—'बहुनां सर्वभूतानां तदुपाधिकानां-पमेपां देवादीनामिष एकस्विजात्मस्य व तदिभवार्षणेषसंहारविभावनम् ।' एवं—'कत्वसगुपश्यतः' (श्र. य. ४०।७) इति श्रुतिवार्ण्यं (श्र. य. ४०।७) इति श्रुतिवार्ण्यं तिक्षितं वैदिकं श्रुदेवस्यानुदर्शनमेष ।' 'विजानतः' (श्र. य. ४०।७) इति श्रुतिवार्ण्यं तिक्षितं वैदिकं श्रुदेवस्यान्यस्यत्वच्वात्रम्त्यत्वात्रात्ते तिवार्तं वैदिकं श्रुदेवस्यान्यस्यत्वच्वात्रम्त्वात्वात्रात्ते तिवार्तं वैदिकं श्रुदेवस्यान्यस्यत्वच्वात्रम्तं तिवार्तं विद्यतं विद्यतं श्रुत्वस्य

समुदाय को एवं प्रलेक वस्तु को भी ईश्वरूप से अवलोकन करो तथा पूजन करो।' ऐसे सर्व में अभेद दर्शन के ळक्षण वाले-तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया।

इस प्रकार उन्ही आचार्यप्रवर विद्यारण्यसामी ने प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा परमेश्वर के अनम्यत्व रुक्षण वाले एकाव का-चृहदारण्यक-वार्तिकसार अन्य में कायन किया है-'परमारमा ही यदि इन सर्वभूतों में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए अनेक-भूतोपाधिक-प्रविष्ट-देवादि-जीवो की अनेकता होने से, उनके साथ अनन्यता-अभिन्नता होने के कारण महेखर-परमाला में भी अनेकता प्राप्त हो जाती है। यह शंकारूप दोष समीचीन नहीं है, क्योंकि-इस शंका में विपरीतल का भी सम्मय है। बहुतों का एक-परमात्मा के साथ तादारम्य सम्बन्ध होने के कारण, उनमें एकव-प्राप्ति की शंका क्यों नहीं की जाती है ! अर्थात् जैसे अनेक से एक का तादात्म्य होने से एक मी अनेक ही जायगा ऐसी दू शंका करता है, वैसे एक से अनेक का तादाल्य होने से अनेक भी एक वर्षों नहीं हो जाँग, ऐसी निपरीत शंका त क्यों नहीं करता है। इस विषय में नियामक-व्यास्था करने माला आगम-शाल है, वह भेद का निवारण करता है । कल्पित-सर्पादि के भेदों से राज विभिन्न नहीं होती है । 'एक ही देव इस विश्व में बहुरूपों से प्रविष्ट है,' इस ख़ुति के कपन से आकाश भी माँति एक ही इस इंखरका स्त्रीकार करना चाहिए। इति । यही निश्चय से है-'सर्वे चराचर-मृत आत्मा ही होगए' इस श्रुप्ति से अक्षित-बहु-सर्व मृतों का एवं मृतोपाधिवाले समी देवादियों का मी एक आत्मा में ही उस के साथ अभिजरूप से उपसंदार का विमावन, एवं 'एक्टबमन्पश्यतः' इति श्रति से ज्ञापनीय-अनेक उन सर्वों में जो परस्पर वियम गी हैं-एकल का-समस्त्र का अगुदर्शन ही-'विजानतः' इस श्रुति से बोप्य-निश्चित-संशय रहित-श्रहेय-वैदिक-अप्यास-तत्त्व विद्यान । वही यह रहस्य सहित-स्यास्येय-उस-उस गत्र में यथायोग्य हम ग्रदर्शन करेंगे ।

नज्-प्रसिद्धमहिमञ्जालिमिर्गृहदारण्यकछान्दोग्याछुपनिपद्धिरेवाहितीयब्रक्षात्मतत्त्वस्य महता समारम्भेण प्रतिपादितत्वात् ताभिरेव कृतकार्यत्वात् ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकादेरस्य कि पृथक् प्रयोजनम् १ इति चेत् ; चादम् । पृथक्षप्रयोजनामावेऽपि
ये केचनावतना वावद्काः—आक्षणभागो न वेदः, अपि तु ऋपिप्रणीतं वेदच्याच्यानमेव, तत्रत्या उपनिपदो चृहदारण्यकाद्या इमा न वेदोपनिपदः, वेदस्तु फ्रगादिमन्यसंहिता एव, 'प्रवानं जक्ष' इत्यादिमहावाक्यानि न वेदस्यापि तु जाप्रणभागस्य, अत
एवाचार्यस्य जगहुरु-श्रद्धरस्थामिनोऽद्धैतसिद्धान्तो ज्ञाद्यणभाग एव प्रतिष्ठितः, न
ऋग्वेदादिमन्नसंहितासु, इत्यादिकमनर्गलं प्रलपनित, तेपामेवाद्यं चचनमाकर्णं सन्ति
ये विश्विद्य-विद्यासामर्थ्यरहिता अद्वतसिद्धान्तरस्थिका मक्ताः, तेपां चित्तं संखिद्यते ।
अत एव तेपां वावद्कानां सुखपिधानाय, अद्वतमक्तावाद्य खेदापनयाय मन्नसंहितास्वप्यिविर्णितो विद्यते विस्तिरुद्धितास्त्रान्तः, सन्ति तत्रापि जीववर्षक्यप्रतिपादकानि
महाताक्यानि, इत्यादिनिरूपण्यस्थास्य ऋग्वेदसंहितोपनिपदादेविद्यते किमपि विशिष्टं
प्रयोजनम् । यद्यप्यस्ति वाद्यणभागस्यापि चेदत्वं, प्रतिपादितश्च विद्वद्विरुद्धरनेकप्रमाणस्वपादिमित्तत्व । तथापि ग्रन्थवित्तरमयादिह तथासामिनिर्ह्रप्यते ।

द्यंका-प्रसिद्ध महिमा बाले-गृहद्राज्यक-छांदोग्य-आदि-उपनिपदों ने ही अद्वितीय-प्रसा-मतत्त्व का महान्-समारम्भ के द्वारा प्रतिपादन किया है, इसलिए उनके द्वारा ही अद्वेत ब्रह्म का प्रतिपादनरूप-कार्य, कृत-साधित होने के कारण, 'ऋषेदसीहितोपनिपच्छतक' आदि इस प्रन्य का क्या प्रमृत् प्रयोजन है ?

समापान-ठीक है। इस का पृथक् प्रयोजन न होने पर मी-जो कोई इस वर्तमान-समय के बनजादी छोग कहते हैं कि-'नाहाणभाग वेद नहीं है, किन्तु ऋषियों के द्वारा बनाया गया वेदों का व्याख्यान ही है, इसलिए उन माहाणभागों की बृहदारण्यक आदि ये उपनिपदें, वेद की उपनिपद, नहीं हैं, वेद तो ऋक् आदि महासंहिता ही है, इसलिए 'महानं महा' इस्पादि तीयक्षेत्रस्वाचीयन महावाक्य, वेद के नहीं हैं, किन्तु माहाणभाग के हैं, अत एय आचार्य-जगदुरु-दोक्तरस्वामी का अद्रेतसिद्धान्त माहाणभाग में ही प्रतिष्ठित है, ऋवेदादिक्षों के सिहिता-ओं में अद्रेतिसद्धान्त मतिष्ठित नहीं है।' इस्पादि अनर्गेच-जो प्रछाप करते हैं। उन-विस्थाया-बद्दों के इस प्रकार के वचनों को हान कर-जो विशिष्ट-वेदादिविधा के सामध्ये से रहित-अद्रेत-सिद्धान्त के रसिक-भक्त हैं, उन का चित्त अल्यन्त खिन हो जाता है। इसलिए-उन-नियम प्रछा-पियों के हुस को बंद करने के लिए एवं अद्रैत-मक्तों के खेद का निवारण करने के लिए-महा-संहिताओं में भी विमट-अद्रैतिसिद्धान्त अभिवर्णित है, उनमें भी जीव-महा की एकता के प्रतिपा-दक्त सहावाक्य विवर्णा है, इत्यादि निरूपण करने में परायण-इन-'क्टावेदसंहितोपनिष्ठ-छनत' आदि शत्वों का छुळ विशिष्ट प्रयोजन है। यथापि माहाणभाग भी वेद ही है, विद्वानों ने अनेक-प्रमाण एवं युक्ति आदि के हारा उस वियय का प्रतिपादन भी किया है। तथापि प्रन्यविस्तार के भव से हम वहां उसमा निरूपण महां करते हैं। अपि च 'मीखकारणसामध्यां मिक्तरेव गरीयसी।' (वि. चू.) 'भक्त्या मामभिजानाति' (गी. १८।५५) 'मिक्क्वांनाय करपते' इत्यादिवचनरवागम्यते-प्रकारसादैतज्ञानस्य गुरुतरं साधनं मिक्कियोग एपेति। स च मिक्कियोग उपासनप्रधानः ।
उपासना च साकारस्य सविशेषस्थैन परमारमनो भवति, न स निरकारस्य निविशेपस्य परम्रक्षणः । 'तदेव मक्क त्वं चिद्धि नेदं यदिद्धपासते ।' इति केनस्रुतः, अतः
सविशेषं सग्रणं मक्कियोगासं मनति । निविशेषं निर्मुणं मक्क स न्नेयमेव नोपास्यम् ।
इत्यस्ति बांसस्य निश्चतः सिद्धान्तः । तमिष च नास्ति मन्त्रसंहितासु साकारवादः,
अवतारवादः, इत्यादिक्वयनेनाक्षिपन्ति । तदाक्षेषं परिदर्त्तं मन्नोपनिय्च्छतकेषु एषु
तत्र तत्र साकारवादादयः, एवमारमञ्जनानुकुलानि लोकाम्युदयप्रयोजकानि भगबरमार्थनासुचरितशिक्षणादीनि अपि निरूप्यन्ते ।

न्तु-पत्र तत्रावस्थितानां सञ्चाणां क्रमविहीनं शवकमेव कथं व्याख्यायते ? क्रमज्ञः समें मन्त्रा व्याख्यायन्ताम्, इति चेत्तत्यम् । परमेश्चानान्नुग्रहात्तवपि कदा-चित्त सिद्धातु नाम, तच्छोभनमेव, परन्त्वधुनाऽद्यतनानां जनानां सख् प्रत्यप्रसंस्कारकालविशेषप्रभाषात् ससम्बेदार्थपरिज्ञीलनविद्यसानामलसानामस्यापासेन सारभ्-तयह्वयंद्वस्त्वतां कृतेऽत्यसस्त्वीयः प्रयासो बेदितव्यः । अपि च मन्त्रेषु एपु

और 'मीश्रसम्पादन-कारण सामग्री में मिल ही अवस्त गुरुम्त साथन है।' 'भिल से ही वह मुझलो सम्पन् जान जाता है।' 'भगवद्गकि ही ज्ञान सम्पादन कराने में लिए समर्थ होती है।' इस्मादि-चन्नों में हारा जाना जाता है कि नम्हात्मा के अहैतज्ञान का अवस्त गुरुम्त-साथन भक्तियोग ही है। वह भक्तियोग उपासना माना है। उपासना साकार-समिवेष प्रमाला की ही होती है, निराकार निर्विशेष-पत्मन की उपासना नहीं हो सकती। 'उसी ही मिविशेष-पत्मन की हा ज्ञान, इस सिवशेष-महा को ज्ञान, जिसकी उपासना करते हैं।' इस मैनोपिनियत् की शृति से भी यही वर्ष सिद्ध होता है। इसिव्य-सिवशेष-मुगुण-महा तो एक मान है। है तपास्य है तिस्विश्त-निर्युण-महा तो एक मान है। है , उपास्य नहीं है, ऐसा शाल का निश्चितसिद्धान्त है। उस सिद्धान्त के उपास्य है विश्वित्त निर्वाद हो। ज्ञान की लिख इनम्मप्रीयिनियर है। उस सिद्धान्त के उपास्य के हाता अध्या करते हैं। उस आक्षेप का परिहार करने के लिए इनम्मप्रीयिनियर के शालों में अधी-नहीं-चहा-चहानेशियोगी में साकारवाद अधि का, एवं आत्मना के शालुक-परप्रसा सावक, एवं ओलों के जम्बुदर्शों के प्रयोगक-भगवान् की प्रार्थना, सुचरित्र की विश्व करी क्या जाता है।

श्रीका-जहाँ तहाँ के विभिन्न-एडडारियों में अवस्थित-मन्नों का शतक-जो न्नम से विदीन है-उसका ही क्यों व्याख्यान करते हैं ! तम से सभी मन्नों का व्याख्यान करें !

समाधान-पह कहना आप का सत्य है। परमेबर के अनुषद से घट भी क्यों तिह्र हो जाए, वह अन्द्रा ही है। परन्तु इस समय तो-इस गर्तभान समय के जो लोग-नवीन हो जाए, वह अन्द्रा ही है। परन्तु इस समय तो-इस गर्तभान समय के जो लोग-नवीन संस्तातों के प्रभाव से एवं कालविदोप के प्रभाव से समय-वेदार्थ के परिशोधन से नियुक्त हैं, कालती हैं, अस्प्रध्यास से सारभृत-बहु-अबों के जानने की इच्छा रखते हैं-जनके लिए ही यह उपनिषच्छेली अनुक्रियते, अत एव तेषां ऋषिछन्दोदैवताखरादयोऽत्र न प्रदर्शिताः। आकरात्ते जिज्ञासुना प्रत्येतच्याः । व्याख्यानेऽपि तत्र तत्र संध्यभावः स्पप्टप्रतिपत्तये

बुद्धिपूर्वक एव विहितः । 'वाक्ये सा विवक्षामपेक्षते' इति वचनात् ।

किञ्चात्र यथामति यथाशक्ति च सर्लैरेव शब्दैर्विवृत्तिलेखनेऽसाभिः प्रय-तितम् । येनाध्येदणां सजनानां झटिति खच्छः सुवोधः सम्पद्येत । तत्र कियन्नः साफर्यं जातमित्यत्र विचक्षणा मतिमन्तः पाठका एव प्रमाणम् । अपि चास्या लेखने येम्यः पूज्येम्यः पूर्वाचार्य्येभ्यो विद्वज्ञो यहुमूल्यं साहाय्यमासादिवं, तेभ्यः सादरमद्भैतभावनां पुरस्कृत्व सप्रणतिघन्यवादराशीन् सुतरां समर्पयामः । पुनश्रेद-मन्ते विदुपाममत्सराणां विनिवेदयामः-

च्याल्यासु यञ्जवति रम्यमिदं प्रशस्य, स्थाचेदयद्यमिह यत्तदिदं विशोध्य[ी]। कुर्वन्तु मार्मिकनुधाः कृतिनः कृतित्वं, विद्वद्भिराहतमुपैति हि धन्यभावम् ॥ इति ।

योदीवली-कृष्णभुवन, बस्चई । वि• सं० ३००० फारगुन वदी ११ सोमवार

–सुधीजनवशंबदस्य खामिमहेश्वरान**न्दस्य** मण्डलेश्वरस्य

हमारा प्रयास है, ऐसा जानना चाहिए । और मी-इन-मन्नों में उपनिपदों की शैछी-पद्मति का ही हमने अनुकरण किया है। इसलिए इन मन्नों के-ऋषि, छन्द, देवता, खर आदि का हमने यहाँ प्रदर्शन नहीं किया है। जिज्ञासु की-सायणभाष्यादि-आक्त-प्रन्थ से जान लेने चाहिए। ब्याख्यान में उस-उस-स्थल-विशेष में संधि का अभाग, स्पष्ट-प्रतिपत्ति के लिए शुद्धिपूर्वक ही किया है। 'वाक्य में यह संधि का अभावादि वक्ता की इच्छा की अपेक्षा करता है।' इस प्रमाणभूत-बचन से मी पूर्वीक्त सिद्ध होता है।

और यहाँ मति के अनुसार एवं शक्ति के अनुसार सरछ-शब्दों से ही अध्यात्मव्योत्ज्ञावि-वृत्ति के लिखने में हमने प्रयत्न किया है कि-जिससे पढ़ने वाले-सज़नों को शीव ही खच्छ-सुनोय-प्राप्त हो जाय। इस में हम को कितनी सफलता प्राप्त हुई है, इस विषय में हमारे विच-. क्षण-मतिमान् पाठक ही प्रमाण हैं । और इसके लिखने में जिन-पुत्रय-पूर्वाचार्य्य-विद्वानों के प्रन्यों से-बहुमूल्य-सहायता प्राप्त की है--उन पूर्वाचार्यों के प्रति-सादर-अद्वैत-भावना पूर्वक-प्रणामसहित धन्यवाद के समुदायों को हम अच्छी प्रकार से समर्पण करते हैं । पनः अन्त में मत्सर दोप रहित विद्वानों को यह निवेदन करते हैं-

'इन मन्नों की व्याख्याओं में जो कुछ रमणीय हैं उसकी प्रशंसा करके एवं जो कुछ अवध-सदोप प्रतीत हो उसका संशोधन करके-मर्भ-रहस्य के ज्ञाता-विद्वान-इस कृति को कृतित्व करें अधीत प्रणेता को-कृतार्थं करें। क्योंकि-विद्वानों के द्वारा जिसका आदर किया जाता है, वह धन्यत्व को प्राप्त हो जाता है।'

-ऐसा सुपीजनवशंबद-स्वामी-महैश्वरानन्द मण्डलेश्वर का प्रास्त्राविक-वक्तव्य है।

हारः ॐ तत्तत् ऋग्वेदशतकम्।

ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्।

सानुवाद-अध्यात्मज्योत्ह्याविष्टत्युद्धासितम् । विष्टतिकृत्मङ्गलम् ।

. ----

पूर्णमद्भैतमानन्दं शत्ययृपमजं जिवम् । चैतन्यं सुन्दरं सत्यं यद्रश्वात्ति तद्रम्यहम् ॥१॥ देवी कैलासवैकुण्ठ-चासिनो जगदीयरो । ततुतां लोककल्याण-सुमेश्वररमेश्वरी ॥२॥'

ॐ नमः शिवाय ।

पूर्ण, अद्वेत, आनन्द, प्रस्कृष, अज, शिव, चैतन्य, श्वन्दर, सस्य, जो प्रस है वही में हूँ । (यह यस्तुनिर्देशरूप मंगठ है) ॥ १ ॥

कैछासवासी, एवं वैकुण्ठवासी जगदीबर देव, वमेश्वर (वमा-पार्वती के पति) सम्बद (स्मा-रूसमी के पति) मगवान् शित्र तथा भगवान् विष्णु सभी छोक के कत्याण का विस्तार करें। (यह आशीर्श्वरूप्त भंगळ है) ॥ २ ॥

१ निरागरपद्में—कैलायमैदुण्डवासिनी=चैलालः—के=झुरम्बरणे श्विमिषेवादये छुद्धे स्थात =वाग्राया-प्रश्चन मिदी विदेव सुख स्थात सः केलातः, केलात एव चैक्यतः, व्यक्त चित्री नामाणिव्यववाणात्मकीवाणा त्यह्यः—केत्रों, तेत्र बासात्म वाग्राया स्थातः—कित्राया स्थातः स्थाति स्थाति । केळ्लाः विद्यात्म वाग्रायाः वाग्रायाः स्थाति स्थातः प्रश्चन स्थाति स्थाति । केळ्लाः विद्यात्म वाग्रायाः वाग्रायः वाग्

चवारि जगतागीचर एक एव भविद्यार्ग्यंत, तथापि-उत्पारमोक्षधियेददिकसँख द्विसंस्कतम् । उता≃ क्वारक्षणा प्रक्षाया शानवीकः, रसा≃कशी जगतग्रविद्येषुत्रा निगायकि, 'पराउस शविर्धिविधै स्वृत्ये सामानिकी शानवनिकार ये (वे॰ ७० ९१८) एति सुतो । आरायनावकम्पात्री वच्छिकसपरी तथोरप्रविक-

सीन्दर्यमाधुर्वराषुको सावार्विप्रदाविष वेदितव्यो । इति ॥

१ तिरानारपर में बैलाकवारी एवं वैश्वण्यवारी, एक श्रीवय परम्ब खरूर हैं। वैकल वर्णात क यानी सुसासका शुद्ध करीर-कार्य में ही करा यानी जगत-प्रश्न और है, जिस बाप का, यह वेकास है, केवास ही केवार हैं। बपपा समाधि से शहुर्भत श्रायानीय रूप केवियों के समूह का नाम वैक है, उससे जिस में वह भिन हैं, यह बैकास परमानन्यनियान स्वकरप है, उसमें बसने वा सामावनाव्य कैकासवारी ब्हाता है। वैश्वण्य वटमुरुं नसन्तं तं मौनव्याख्यानवोधदम् । दक्षिणामूर्तिमीञ्चान—माद्याचार्य्ये प्रणौम्यदम् ३ श्वारदाम्बा सदानन्दा सर्वसिद्धिविधाधिनी । सर्वार्थस्फ्रतिदा सा च सिन्नधर्त्ता सदा मम ४ अनन्तवोधसंपूर्णो निस्योऽश्चान्तो हिताग्रहः । निःश्वास इव संभूतो वेदो विजयतैतराम् ॥५॥

श्रीमज्जयेन्द्राख्ययतीक्षराणां, श्रीमद्भिरीशाख्ययमीक्षराणाम् । पादाज्ञयुग्मे नितरां लसन्तु श्रणामपुष्पाज्ञलयो गुरूणाम् ॥ ६ ॥ ऋगमञ्जयन्दविपिने विततं विशुद्ध-सम्यादममार्गमपर्गपदाधिरोहम् । विद्वहुरूक्तनयगम्यसमस्तमेद-माखाय यान्तु पद्मुत्तममस्तदोपाः ॥ ७ ॥

इट के मुल में बसने वाले, मोनव्याख्यान से बोध देने वाले, उस आद्याचार्य्य, दक्षिणाम्,र्ति-ईशान-एरमेबर जगदुरु नगनान् शङ्कर को में प्रणाम करता हूँ । (यह नमस्काररण मगल है) ॥ ३ ॥

सर्नेसिद्धियों का विधान करने वाली, निखिल अर्थों की रफ़र्ति देने वाली, सदा आनन्दरूपा, बह शारदा माता, मेरे समीप में सदा विराजमान रहे। (यही में उस क्रपानिधाना क्षेहामृतमयी मगनती से प्रार्थना फरता हूँ) ॥ ४ ॥

अनन्त बोध (विज्ञान)से सम्पूर्ण, निख (अनादिनिधन) अनम्प्रमादादिस्तरूदोपरित, समी छोत्र के हित—अभ्युद्धय नि श्रेयस को प्राप्त करने वाळा, नि ज्ञासकी भाँति प्रकट होने वाळा मनवान् वेद, अतिहाय से विजयी है, अर्थात् मगतान् वेद का सर्वत्र सर्वोपरि अख्यिक महत्त्व प्रजाशित है॥५॥

श्रीमान् खामी जभेन्द्रपुरी नाम बाले यतीक्षर गुरुदेन, तथा श्रीमान् खामी गिरिशानन्दिगिरि नाम बाले यमीखर (सयमियों ने ईक्षर) गुरुदेर के चरणकामञ्जूमल में अच्छी प्रकार से श्रद्धाभक्तिइर्रक समर्पित की हुई मेरी प्रणामरूपी पुष्पो की अञ्चलियाँ सुशोभित होवें ॥ ६ ॥

ऋक् मधो के समुदाम (ऋनेदसिहता) रूप जगल में अपर्गोपद (ब्रह्मिनींगरूप कैरस्य-मोक्ष) पर्यन्त पहुँचा हुआ, विसार बाला, अध्यात्मतत्त्वविद्यानरूप, अखन्त द्युद्ध मार्ग है। विद्यान्-तत्त्वदर्शी गुरुओं के युक्तियुक्त वचनो से उस मार्ग की समस्त विशेषताएँ जानी जाती हैं। उस मार्ग का अवल्यन कर, कामादिदोपरिहत, श्रेष्ठ अधिकारी ममुख्य, उस उत्तम पद की प्राप्ति के लिए प्रयाण करें॥ ७॥

कर्यात् जिस की युण्डा यानी विद्योंने करापि नहीं है, वह अविपरिद्धार-स्वयमा विज्ञानपनस्वरूप, विद्वाण्ड है, विद्वण्ड है, इतमें सार्गिक अब् प्रस्तव होता है। उस वेदुण्डस्प अपनी सिहमा में जो सदा बचने का समान बाज है, वह वेदुण्डाची है। शोपआल में महाँप पतामिल ने कहा है—'समापिसमय में द्वारा आता की स्वास्त्र में अपनी होती हैं। इस पत्र में ने ने सहाय प्रतास की तिवत्त्व एवं विष्णुतत्त्व का प्रश्तव (अमेद) है। जाता है। पर सु साना की सत्त्व (तीपना) होजाता है। इस पत्र में केलास एवं वेदुण्ड, शास्त्रप्रतिपादित अंशिक्त स्थानविद्योग हैं। उस वत्त्र स्थानविद्योग के अभीए साना स्वास्त्र में विवास ही विद्या है। उस वत्त्र स्थानविद्योग है। उस व्यवस्त्र में विद्या स्थानविद्योग है। उस व्यवस्त्र में विवास स्थानविद्योग है। उस व्यवस्त्र में विवास के के अमीए साना स्थानविद्योग है। उस वृद्ध स्थानविद्योग है। उस व्यवस्त्र में विद्या स्थानविद्योग है। उस व्यवस्त्र के ही हो सकता है। तथापि उसा एवं स्मास्त्र उसित है। उस व्यवस्त्र के स्थानविद्या सामाने स्थानविद्या सामाने स्थानविद्या सामाने के अवस्त्रस्वत्य उस स्थानविद्य की स्थानविद्य की स्थानविद्य सी प्राविद्योग होनी प्रक्षियों के तथा स्थानविद्या की उसमारिहत, सीन्दर्य माध्ययं स्थानविद्या सामाने के अवस्थानविद्या सामाने स्थानविद्या सी प्राविद्य सी प्राविद्य होनी प्रक्षियों के तथा स्थानविद्या सी अपनी (सामने) चिद्य में

करवेदस्यातिविस्तारा-द्वीश्वायामलसाथ ये । व्याख्यानं कर्मनिष्टश्च येपां नैन प्रमोदकृत् ८ तेपामच्यात्मतत्त्वार्थं बोद्धमिच्छावतां कृते । श्रीमन्महेश्वरानन्द-स्थामिना यतिना मया।।९॥ तत्सारभूतमञ्जाणां सतं संस्कृतया गिरा । व्याख्यायते मुदाऽच्यात्म-ज्ञानज्योतसाभिष्टद्वये ॥

ऋषेदसंहिना अति विस्तार वाली हैं, इसलिए उसके समग्र महों के अवलेकत में जो अल्सा जाते हैं। और जिनको उन महों के कर्मपरक व्याख्यान प्रमोदकारी प्रतीत नहीं होते हैं, और जो उन महों का अप्यायमतत्त्वार्थ के जानने की इच्छा रखते हैं; उन सज्जतें के लिए मे खामी महेश्वरानन्द यति, उस संहिता के सारभृत-जुने हुए शत (सी) महों का संस्कृत वाणी से अध्यायनत्त्वज्ञान-ज्योत्ज्ञा (चन्द्रिका) की अभिवृद्धि के लिए व्याख्यान करता हूँ ॥ ८१९।१ ० ॥

 (δ)

(भृतां स्तूयमानोऽनन्तकस्याणग्रणसम्पन्नो विश्वहितो यज्ञदेवो भग-वान् प्रसीदति, ततो वहति चाभ्युदपं निःश्रेयसं स्तुवज्ञाः)

(अतिशिषित श्रद्धाभिक्तिद्वारा स्त्यमान—स्तृति किया गया, अनन्तकल्याण गुणों से संयुक्त, विश्व का हित करने वाला, यहदेव मगशान्, प्रसन्न होता है। अपनी प्रसन्तता के द्वारा स्तृति करने वाले अपने भक्तों को अन्युदय (इस लोक पूर्व परलोक की सुखसम्यत्ति) एवं निःश्रेयस (आसकल्याणपरमपद) प्राप्त करा देता है।)

भगवति प्रसादिते सवैमिष्टं सुरुमं सि-ब्ह्यति, अतोऽतिदुर्लमं मानवशरीरमवाष्य देवेन्द्रादिभिरण्यभीष्सितं तरप्रसादमवामुष्ट-पायोऽवद्यं करणीयः । स चोपायस्तत्स्वय-नमेवेति महद्भिर्मन्नदिभर्मदिष्मिर्विनिर्णा-तम् । तद्धि तस्याचिन्त्यदिन्यमहदनन्तवस्-स्याणगुणवस्वेन संकीर्तनमेव । सच्छ्द्धया तोष्ट्यमानो भगवान् प्रसीदिति, स्तावकान् प्रसादयति च । स्तुत्सा हि स्तुत्यस्य महस्तं

भगवान् के प्रसन्न होने पर सब कुछ इच्छित पदार्थ सुछम रीति से सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए अतिदुर्छम मनुष्पशारि को प्राप्त कर के वेवेन्द्रा-दियों से भी अमीप्मित—(प्राप्त करने की इच्छा का विषय भूत) भगवग्रसकाता की प्राप्ति के लिए अबस्य ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय उस भगवान् का स्तवन (स्नुतिप्रार्थना) ही है, ऐसा मझद्रश्य महान् महर्षियों ने निर्णय किया है। उस भगवान् के अचिन्च, दिन्य (अजैनिका) महान्, अनन्त, कल्याणकारी गुणों का संकीतन (मानकपनसरणादि) ही उसका स्तवन कहा जाता है। साचिवनी उत्तम श्रद्धाद्वारा अतिवाय से स्त्यमान ममवान् प्रसन्त हो जाता है, और स्त्रीत करने वाले सज्जनो को प्रसन्न कर देता है। स्त्रीत से स्तुत्यमन प्रमान् स्व महस्त्र कर देता है। स्तोतिर प्रकटीमवति, महति च तिसन्
भित्तस्त्याविर्भवति, भत्तयाऽनन्यया च
स स्तुत्यो महादेवः तत्त्वतो द्रष्टुं प्रवेष्ट्रधः
सुलभो भवति । अत एव यथाऽसस्पूर्वजैगुज्यः श्रुतिरसिकैर्महिपिभिरहिदिवं भृशं स्तुतोऽप्रिदेवो भगवान् प्रासद्द्, ततस्तेम्यः
समग्रं पुरुपार्थमवाशीत्। तथा नवीनैः—सांप्रतिकैरसदादिभिर्भृशं स्त्यमानो भगवानवन्त्रं प्रसन्तो भृत्वाऽसम्यं प्रेप्सितं तत्सवं
वस्यति इत्यमिप्रेत्य भगवत्स्तवनाय स्वप्रप्रस्ता सर्वजनानिम्हाखीकत् मन्नदृक् महिपिः
प्रह—

मक्त के हृद्य में प्रकट हो जाता है। इससे उस महान् भगवान् में उसकी भक्तिका आविर्भाव हो जाता है। और अनन्यमिक से वह स्तुत्य महादेव मगवान् वस्तुतः साक्षात्वार करने के लिए तथा उस में सदा के लिए अभेदभाव से प्रवेश करने के लिए सुल्म हो जाता है, इसलिए जैसे श्रांते-(वेदमम्) रसिक हमारे पूर्वज महर्पिओं से रात्रिदिन आदरपूर्वक स्तृति किया गया अग्निदेव भगवान् उन पर प्रसन्न हुआ था, और उन के लिए धर्म. अर्थ, काम, मोश्ररूप समप्र पुरुपार्थ प्राप्त करा दिया था। वैसे इस समय में यतमान हम नवीन-माञ्ज-भक्तों से भी आदरपूर्वक स्तृति किया गया भगवान प्रसन्न हो कर, हमारे लिए मी जो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब प्राप्त करा देगा, ऐसा अभिप्राय रख कर, भगवान की स्ताति के लिए अपनी आदरी-प्रवृत्तिद्वारा समी मनुष्यों को अभिमुख बनाने के लिए मन्नद्रष्टा महर्षि कहता है-

ॐअग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नृतनैरुत । स देवाश एह वक्षति ॥

(सम्वेदसंहिशायो सम्माष्टके प्रयमाष्टकं, वर्ग. १ अण्डळ. १ अलुवाक. १ स्तूक. १ ४५०. ११२) (से. सं. कृष्णयञ्चः भाराश्रशह) (लिरुकं, ७१९५)

मैं यह के देन, ऋत्विज् (ज्ञानगम्य) पुरोहित (समक्षस्थित) होता (संबंधिश्वविध्य के अधिएता) रत्तवातम (धर्मादिस्त सम्प्रांप सकल पुरुपायों के प्रदान करने वाले) अग्निनामा से प्रतिपाय मगवान पप्तक्ष की स्तुलि करता हूँ। वह अग्निमगतान प्राचीन-ऋषियों से स्तुल हुआ था, तथा नवीनों (अर्थाचीनों) से भी स्तुल हुआ वह, यहाँ रहने वाले, उसकी स्तुलि करने वाले देवों के समान साव्यिक आचार विचार वाले सम्बनों को भी अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करा देगा या करा देता है।

१ प्रसन्नोऽभूत्। २ वहनमकापीत्। ३ वहनं करिप्यति।

अहं मञ्रहक ऋषिः अग्नि=अग्निनामकं परमात्मदेवं. ईळे=ईडे-स्तौमि-स्तुति करो-मि । ईड-स्तुतौ धातुः । डकारस ळकारो वह्नचाध्येतसम्प्रदायप्राप्तः । कथं परमात्म-नोऽग्रिनामप्रतिपाद्यता १ श्रुतिप्रामाण्यात 'त्वमग्ने! प्रथमो अङ्ग्रिंग ऋषिदेंचो देवानामभवः (यः) शिवः सखां (本. १।३१।१) 'अग्निरवे प्रथमी देवतानां समानो वा चोत्तमो विष्णुरासीत्' (तै. मा राष्ट्रारा) 'अग्निः सर्वा देवताः' (पे. बा. ६१३) (मे. सं. १।४।१३) (शत. मा. १।६।२।२०) (ते. सं. ६।२।२) 'दिवे दिव ईड्यो जागृवद्गिईविष्म-ब्रिमेनुष्येभिरग्निः (ऋ. श२९।२) एतदै तत्' (क. उ. २।१।८) 'प्राणोऽप्रिः परमात्मा' (मैत्रा. ६।९) इति । सृष्पाद्यत्वं सर्वोङ्गसारत्वं ऋषित्वं देवदेवत्वं शिवस-खत्वं सर्वदेवप्राथम्यं देवोचमविष्णत्वं सर्व-देवमयत्वमप्रमत्तयोगिहृदयध्येयत्वादिकः श्चाप्रेः परमात्मत्वमन्तरेण न सङ्गच्छते, अतोऽग्निपदाभिधेयसः प्राणाकाशादिपदा-

मैं मन्नद्रष्टा ऋषि, अन्निनाम बाले परमात्मदेव की स्तुति करता हूँ । इड स्तुति अर्थ में धात है । ⁽ईळे¹ में डकार को *ळ*कार करना या वोलना वहच अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन करने वालों की सम्प्रदाय-परम्परा से प्राप्त है। परमात्मा अग्निनाम से प्रतिपाद्य क्यों हैं ! (अर्थात् अग्निशब्द से परमात्मा का क्यों प्रहण करते हो, अन्य भूताग्नि आदि का क्यों नहीं ग्रहण करते हो?) इस प्रश्न का समाधान श्रुतियोंके प्रामाण्य से किया जाता है—'हे अमे तु प्रथम (मुख्य-अग्रगण्य) है, अंगिरा ऋषि है, देवों का देव है, अमय शिव-कल्याणरूप सखा-मित्र-हितकारी हुआ है या है।' 'अग्निदेव, अप्र में-आदि में, समी देवताओं में प्रथम अर्थात् मुख्य, समान-अर्थात् समरूप से सर्वत्र वर्तमान, सर्वोत्तम, निष्णुरूप था ।' 'अग्नि सर्वे देवतारूप है' 'प्रतिदिन वह अग्नि. हविष्मान् (सारिवक हविष्याच का ही प्राणतुष्टि के लिए श्रहण करने वाले) सदा योगाम्यास में सावधान मनुष्यों से स्तुख होता है।" 'बह अग्नि ॐमन्न से प्रतिपाद परबंदा ही हैं 'प्राप अर्थात् तद्वत् परमप्रिय सर्वोधार परमात्मा अप्रि है अयीत् अप्रि-नाम से प्रतिपास है' इत्यादि श्रृतियाँ प्रमारमा के अ-क्षिनाम से प्रतिपाद्याल में प्रमाण हैं। क्योंकि-अप्नि में प्रमात्मत्व माने विना, उसमें प्रथमपदप्रतिपाद-सष्टि के आदाल, अद्विरापदप्रतिपाद-सर्वेशरीरों के अड़ों में सारमतत्व, ऋषित्व अर्षात् अतीन्द्रियार्थ-द्रपृत्व, देवों के देवत्व-महादेवत्व, शिवसखात्व, सर्वदेवीं में माल्यान, देवोत्तमविष्णत्व, सर्वदेवमयत्व, प्रमादरहित योगियों के हृदय में घ्येपाव, आदि विशेषण सम्बक् उपपन नहीं हो समते हैं। इसलिए अग्निपद से कथित अर्थ में, प्राण आका-

९ 'तं वा एतं अङ्गरसं सन्तं अङ्गिरा इत्याचसचे' (गो. बा. ५१९७) 'यो रससद्भेषणं तदयतं...तदक्...'

२ 'अतीन्द्रयार्थद्रशृतम्'। (गी. मा. पाश्वाप) इति ॥

भिधेयवत् तह्यक्षणयोगित्वात् परमात्मत्व-मभ्युपेयम् । न्युत्पत्तियोगाच । देवादिसर्व-विश्वसाग्रे स्वयमात्मानं तजनकरवेन तद्वया-प्रत्वेत च नयति=प्रापयतीत्यग्रणीत्वाचस्या-प्रित्वं चराचरविश्वाभिन्ननिमिचोपादानका-रणत्वलक्षणं परमात्मत्वाविनाभृतमवनतं म-षति । यदा अगेर्धातोः गत्यर्थस्य ज्ञाना-र्थस च निप्रत्ययान्तस्याविरिति रूपम्। तथा चामितोऽगति-जानाति सर्वशास्त्रप्र-तिपाद्यत्वं गच्छतीति, अभितः-सर्वती गत-त्वात् सर्वज्ञातृस्वात् निखिलागमसंचारि-त्वाच परमात्मनोऽग्निनामग्रतिपाद्यत्वं न विरुद्धाते । यहा अङ्गयति-गमयति-अग्रं कर्मफलं प्रापयतीत्यप्रिः, जगतोऽग्रं जन्म अङ्गयतीति वा । 'तदुक्तं निरुक्तव्याख्यात्रा दुर्गाचार्येण' कोऽयमग्निरिति १ आत्मेत्या-,स्मविदः 'एकं सद्विषा बहुधा बदन्ति' (ऋ. १११६४।४६) इति मञदर्शनात् । आत्मवित्पक्षे तु सर्वमभिघानमात्मार्थमेवेति

शादि परों के वाज्यार्थ की माँति, परमात्मा के छक्षणं का सम्बन्ध होने से परमात्मन्त्र मानना ही चाहिए। और अग्निपद की च्युरपत्ति के योग से मी अग्निपद-प्रतिपाच परमात्मा है ऐसा निश्चय होना है। देवादि सक्टलिय के अप में, जो खयं अपने आत्मा को विश्वजनकत्वरूप से तथा विश्व में ज्याप्तव (अनु-प्रतिवा) इस्प से नयति अर्थात् प्रप्ता कराता है, इस्टिए अग्रणीत्व होने से उसमें चराचर विश्व का अभिन-निम्त-उपादान कारणाव छक्षण अग्निग्व, परमा-काल के विना जो सिद्ध न हो समे, ऐसा जानने में आता है। अर्थात् पूर्वोक्त खुरपत्तिगम्य ताहरा अग्निग्व, परमा-काल के विना जो सिद्ध न हो समे, ऐसा जानने में आता है। अर्थात् पूर्वोक्त खुरपत्तिगम्य ताहरा अग्निग्व, परमात्मपना का साधक होता है।

अयवा गति-अर्थ वाटा एवं ज्ञान अर्थ वाटा अगि 🗸 धातु से 'नि' प्रस्यय करने पर 'अग्नि' ऐसा रूप सिद्ध होता है। तथा च सर्व तरफ से जो सर्व को जानता है, एवं सकलशास्त्रों से प्रतिपाच होता है, वह सर्वगत अर्थात सर्व में ज्यात होने से सर्व का ज्ञाता होने से, सकळशास्त्रों में प्रतिपाद्यत्य सम्बन्ध से संचरणशील होने से. परमात्मा अग्निनाम से प्रतिपाद्य हो सकता है, ऐसा मानने में कुछ विरोध नहीं होता। अथवा अप्र यानी कर्मफळ को जो पास कराता है, अथवा जगव का अप्र-जो उसका जन्म है, उसे सम्पादन कराता है, वह अग्नि है। निरुक्त के ज्याख्याता दुर्गाचार्य्य ने मी कहा है-'अंग्रेगीळे' इस मध्रमें अग्निपदप्रति-पाद्य कौन अग्नि है ? इस प्रश्न का आत्मवेताओं ने 'वह आत्मा है' ऐसा उत्तर दिया। क्यों कि-'एक ही परमात्मा का तस्वदर्शी विद्वान, अग्नि आदि अनेक नामों से प्रतिपादन करते हैं' ऐसा वेदमन्न में स्पष्ट देखने में आता है। आत्मवेत्ताओं के पक्ष में-सिद्धान्त में-वेदमन्त्रों में प्रतिपादित समी, इन्द्र, पूर्वा,

९ फठ के जरेरन से मतुष्य कर्म करते हैं, इसकिए जरेरन होने से फल, अन कहा जाता है, और जगद की सभी अनस्थाओं में प्रथम जन्म से. इसकिए जन्म भी अप्र नाम से कहा जा सकता है।

निरुच्य याथात्म्यतः परिज्ञाय सर्वात्मन

आत्मनः सर्वावस्यं विभृतिताद्भान्यमनुमन् वतीति सर्वेपदन्युत्पनिप्रयोजनम् । सर्वेते

हि-'शब्दे त्रक्षणि निष्णातः परं श्रह्माथि-गच्छति' (म. भा. जां. २९६।२) इति ।

नत-पृथित्रीसानो भौतिकोऽविलोंकप्रति-द्वोऽप्यत्ति, तस तेन कथं न ग्रहणं कियते १

तत्रापि कर्याश्चञ्छतिप्रशस्तेर्व्युत्पत्तियोगस्य च सम्मगत्, इति चेन्मैगम्; केनलस

वसम्बन्धः, इति बन्मवस्; कवलस्य तस्य जहस्यात्रुपासत्यात्, शालग्रामावच्छे-

तस जडसाञ्चपासत्यात्, ज्ञालग्रामावच्छ-देन विष्णुरिय तदयच्छेदेन तदन्तरयास्थित-

परमात्मोपासनामिश्रायेण तद्ग्रहणसाविरु-द्धत्वादिति । तदाहुर्निरुक्तकाराः-'न यन्ये-

महान्तमात्मानमेकमात्मार्न बहुधा मेधा-

तायमेवाग्निरिति' (नि. ७१९) इममैवाग्नि

विनो वदन्ति' इति । अत एव 'अग्नि-ः देवेषु राजति अग्निर्मतेष्वाविज्ञन्। प्रतिपादक हैं, इंसलिए सभी वस्तुओं में अवस्थित आत्मा का सभी नामों की व्युव्यत्ति से प्रतिपादन करके एवं उस के यमार्थ खरूप का परिज्ञान प्राप्त करके, एवं चराचर विश्व के आत्मारूप आत्मा की

सर्वात्मात विभूति—विश्वरूप से वद्वाव वा अर्थात् उसकी सच्च का आत्मवेता विद्वान् अञ्चमन भरते हैं, यही सभी पदों की परमात्माञ्चमानिन ब्हुत्पत्ति करने का अयोजन है। अर्थात् सभी अर्थों में तत्वहूप से वही परमात्मा अञ्चल्यत है, हसलिए सभी नामों से वही प्रतिपादित होता है। निश्चय से यह सरण विद्या गया है—'शब्दब्रक्क में निष्णान

ही परव्रक को प्राप्त होता है ।' इति । इंक्स-पृथिकी में रहने वाला मैतिक आहे जो छोकप्रसिद्ध है, उसका इस मग्र में अग्निपद से क्यों नहीं ग्रहण करते ! क्योंकि-उस में भी किसी भी प्रकार से पूर्वोक्त श्रुतियों की प्रशस्ति का एवं जुत्पत्तियों का भी सम्भव हो सकता है।

समाधान-अञ्चालपक्ष में ऐसा नहीं हो सजता । क्यों कि-वह केवल-जड-मीतिक अप्ति उपास्य नहीं हो सजता। जैसे शालकाम पाषाण के द्वारा किन्छु भगवान् की उपासना की जाती है,केवल पाषाण की उपासना नहीं की जाती । तैसे भौतिक-अप्ति के द्वारा उस के मीतर अन्तर्यागीरूप से अधस्थित पर-

मातमा की उपासना की जा सकती है, इस अभिप्राय

से अश्रिपद से अन्तरात्मा सहित उस मौतिक अग्नि के ब्रह्मण करने में कुछ पिरोप नहीं है । इसलिए निरुक्तरार महर्षि यास्त्र करते हैं—'अग्निपद से यही मौतिकजड अग्नि ही नहीं समझना चाहिए' मेचावी विद्वान, महान् आत्मा एक आत्माल्प इस अग्निका बहुनामों से प्रतिपादन करते हैं। अत एव—'बह

अभि देवो में विराजमान है, वही अभि मरणधर्म वाले

् अग्निनीं हृष्यवाहनोऽग्नि सपर्यत ॥ (ऋ. ५।२५।४) 'अयं क-विरक्षियु प्रचेता मर्तेप्वश्चिरसृतो निधायि' (ऋ, ७)८।८) 'अग्ने ! कदा ते आनुपक भुवत देवस्य चेतनम् ।' (ऋ ८।७।२।) भानभिः देवेभिः अग्निः विभाति' (ऋ. १०।६।२) इ-त्याद्याः ऋचः स्पष्टतरमेव चेतनमारमलक्ष-णमाध्यात्मिकमग्रिमामनन्ति । आसामय-मर्थ:-अग्नि: देवेषु=देवानां शब्दादार्थप्र-काशकानामिन्द्रियलक्षणानां मध्ये राजति= प्रकाशते इन्द्रियेप्यात्मशक्तिरेव प्रकाशते इति हि शसिद्धम् । यदा देवेषु-सर्योदिषु अप्रिः≔परमात्मलक्षणः परमप्रकाशं एव राजते=विमाति इत्यर्थः । . 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' (ग्रं. उ. रारा१०) इति श्रुतेः । मर्तेषु=मर्णधर्मकेषु श्रुरीरेषु, आविशन्-जीवात्मरूपेण प्रविधी सवति । 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविद्यत्' (तै. उ. २१६) इति श्रुतेः । अयमभिः हव्यवाहनः=हव्या-नामन्त्रसादीनां बाहनः=बाहको भवति । आत्मसत्त्रयेवात्रादीनां शरीरसा तत्तत्स्यानेष वहनं भवति । अत एव तस्यात्मान्नेर्वाहक-त्वम् । तसात् तमेवानिं परमात्मानं, घीनिः= च्यानलक्षणाभिः शोमनवुद्धिभिः यूर्यं सप-र्थत=परिचरत-सततप्रयासत । अकविषु= कवित्तप्रयोजकचैतन्यज्ञून्येषु अडेषु मर्तेषु= मरणधर्मकेषु सर्वेषु श्वरीरेषु, अर्थ=साक्षाद-

समी मनुष्यादिओं के शरीरों में 'चतन्यसाक्षीरूप से प्रविष्ट हुआ है, इसलिए वही अप्रि हन्यपदार्य-अन जलादिओं का शरीर के तत्तत्थानों में वहन करता है, अतः आप छोग उस अग्नितस्य की प्यान करने वाली पवित्र बुद्धि से उपासना करें।" 'यह अकवियों में सर्वतं कवि है, मलों में अमृत अविनाशी अवस्थित है।' 'हे अग्ने! आप देव का चैतन्य तस्य इस जड़ शरीर में कव अनुपक्त हुआ' 'प्रकाशक देयों के द्वारा यह अग्नि ही प्रकाशित होता है' इत्यादि ऋचाएँ स्पष्टतर आत्मारूप चेतन आध्या-त्मिक अग्निका प्रतिपादन करती हैं। इन ऋचाओं का यह अर्थ है-रान्दादिविपयों के प्रकादाक इन्द्रियों देश हैं, उनके मध्यमें आत्मारूप अग्नि प्रकाशित होता है। इन्द्रियों में इन्द्ररूप आत्मा की शक्ति ही प्रकाशित होती है यह प्रसिद्ध है । अथवा सूर्यादि-देवों में परमात्मरूप परम प्रकाशवान् अग्नि 🚻 भासित होता है। 'उस के भास से ही यह सब सूर्यचन्द्रादि जगत् भासित होता है' ऐसा मुण्डक श्रुति भी कहती है। मर्त अर्थात मरणधर्म (स्वभाव)वाले शरीर, उनमें वही अग्निपदप्रतिपाच परमात्मा आविशन् अर्थात् जीवात्मरूप से प्रविष्ट होता है । तैतिरीय श्रति कहती है-'कार्य-करण-संघातरूप शरीरों का सर्जन कर वह आप सप्टा परमारमां ही उन में प्रविष्ट हुआ।' यह अप्रि, हरूयवाहन है, अर्थात अनुसादि जो हब्य हैं, उनका बाहन अर्थात बहन करती है। आत्मा चेतन की सत्ता से ही शरीर के उस उस स्थानों में अनादि का बहन होता है। अतएव आत्मा-रूप अग्निका वाहकपना कहा गया है। इसलिए उस अग्निरूप परमात्मा का घ्यान करने वाली शोभ-नपवित्र बुद्धि वृत्तिओं से आप छोग सदा उसीकी ही उपासना करें। कवित्व प्रयोजक चैतन्य से शून्य, जड, मरणधर्म वाले समी शरीरों में यही साक्षात्

परोक्षः, आत्मान्निः कविः≔क्रान्तदक् अती-तादिसकलार्थद्रष्टा, प्रचेता≔प्रकाशकः, अ-मृतः=मरणधर्मरहितोऽविनाशी, निधायि= निहितो वर्तते । हे अग्ने ! परमात्मन् ! सर्वा-न्तर्यामिन् ! अतः कारणात् , देवस्य=द्योत-मानस खपंत्रभस ते=तव सम्वन्धि चेतनं= कार्यकरणसंघातप्रवर्तकम्, चैतन्यं तेजः कदा=कस्मिन् समये, अस्मिन् जडशरीरे, आनुपक्=अनुपक्तं-अविश्वतं भुवत्=अम-वत् इति सर्वे साश्रयीः सन्तः खहृदये परा-मृशन्ति। अप्रिः परमात्मा भानुभिः=प्रका-शकैः, देवेभिः=पिण्डेषु इन्द्रियः, ब्रह्माण्डे सर्यादिभिध विभाति=प्रकाशते, स्तीयान्त-पदाभिधेयदेवेषु तसीवात्माग्रिदेवस्य दीमे-विद्यमानत्वात् तत्वद्वारा तस्यैव दीप्तिर्विभा-व्यते इति भावः । एवं-'त्वमन्ने ! इन्द्रो वृषभः' त्वं विष्णुरुख्गायो नमस्यः 'त्वं ब्रह्मा रियवित' (ऋ २।१।३) 'त्वमग्ने! राजा वरुणः' 'त्वं मिन्नो भवसि' 'त्वमर्थमा सत्पतिः' (ऋ २।१।४) 'त्वमग्ने ! त्वष्टा' (ऋ. २।१।५) 'त्वमग्ने! रुद्री असुरः' 'त्वं शर्घी मारुनं' (ग्र. शश६) 'त्वं देवः स-विता' 'त्वं भगो सपते!' 'त्वं वृत्रहा वसुपते सरखती (ऋ. २।१।११) इत्याद्या ऋचोऽपि सर्वदेवविभृतित्वं प्रदर्श-यन्त्यः स्पष्टतममेवाग्निपदाभिधेयस्य परमा-रमभावं द्रहयन्ति । तथाच 'रुद्रो वा एप यदग्निः तस्पैते तनुषौ घोराऽन्या श्विवाऽन्या' इत्यादिवेदभागेपु, 'वदन्त्यविं महादेवं तथा देवं सहेश्वरम् । एकाक्षरं ज्यम्बकञ्च विश्वरूपं ₩o Ho 3

अपरोक्ष आत्मामि, कवि, अर्थात् अतीतादि सक्छ पदार्थों का दश, प्रकाशक, अमृत यानी मरणधर्मर-हित-अविनाशी हो कर अवस्थित हुआ है। हे अप्ने! परमात्मन्! सर्वान्तर्यामिन्! खर्यप्रकारा आप का चैतन्य तेज, जो कोर्यकरण-संघात का प्रवर्तक है. वह इस जड शरीर में कब अवस्थित हुआ ? इसका सभी छोग आधर्य के साथ अपने हृदय में विचार करते हैं । अग्नि परमात्मा शरीरो में इन्द्रियरूप, प्रद्या-ण्ड में सुर्यादिखप प्रकाशक-देवों के द्वारा प्रकाशित होता है । 'मानुभिः देवेभिः' इन तृतीयाविभक्ति वाले पढ़ों से प्रतिपाद्य देशों में उसी ही आत्माप्तिदेव की टीमि विद्यमान है। उनके हारा उसीकी दीप्ति-ज्योतिः का ही अनुभव होता है।यह भाव है।इस प्रकार-'हे अग्ने । त् चृषभ-सर्वश्रेष्ट इन्द्र है' 'त् नमस्कार करने योग्य, अनेक छोकों की स्तुतिओं के द्वारा गाने योग्य विष्णु हैं 'तू ही रिय अर्थात् विविध ऐश्वयों का जाता ब्रह्मा है' 'हें अग्ने! तू राजा वरुण है' 'तू मित्र देव हैं' 'तूं ही सन्पति-सजनोंका पालक-अर्थमा देव हैं 'हे अग्ने ! तू ही लया-विश्वकर्मा देव हैं' हि अमे । त् असुर अर्थात् प्रकृष्टवठ-शाली रुद्ध देव हैं' 'त ही मरुत-पथनों का संघटनरूप वल हैं 'द ही सबिता देव हैं' 'द हे बुरते।-नरों का पालक भगदेव हैं। 'तू है वसुपते।-सकल रेखपें के खामी दृष नामफ-असरका विमाशक है तथा व ही ज्ञानशक्तिरूपा सरसती हैं। इत्यादि ऋचाएँ-समी देव, उस महान् देव अग्नि की ही विभृतियाँ हैं, ऐसा प्रदर्शन कराती हुई स्पष्टतम 'अग्निपद-प्रतिपाच परमात्मा ही है' ऐसा दढ निश्चय कराती हैं। तथा-यह अग्नि रद परमात्मा ही है, उसके ये दो विग्रह हैं, एक घोर-भयंकर, तथा द्वितीय शिव-शान्त ।' हत्यादि वेद भागों में, तथा 'उस परमेश्वरका, अग्नि-महादेव-देव-महेश्वर-एजाहार-ज्यम्बना-निश्वरूप-एवं शिव

शिवं तथा॥' इति महामारताज्ञशासनिके च स्द्रमग्नि त्वामेकं 'वेदास्त्यामभिद्धतीह द्यरणमुपैमि रुद्रमीशमि'ति कौर्मपुराणादौ च श्चिवस्य परमात्मनोऽग्निशब्देन प्रतिषादनं संगर्छते । अत एव देवतानुक्रमण्यां माध-वमट्टेनाप्युक्तम्−'यतः सर्वमिदं भृत्वा महा-नातमा ज्यवस्थितः। तसादम्यादिविषयो वेदस्तत्र प्रतिष्टितः ॥' (८।१६) इति । कीदशमग्रिष्? पुरोहितम्=सर्वेषां सदा पुरः= अग्रतो हिर्त=स्थितं सर्वन्यापकत्वात् । 'ॐ तत्सर्वम्' 'ॐ तत्पुरो नमः' (तै. आ. १०।६८) इति श्रुतेः । यदा पुरोहितम्= सरणकीर्तनयजनार्चनध्यानादियोगेषु पर-मेण प्रेम्णा भक्ताः=तत्त्वविदः, पुरः=अग्रे संमुखे एनं दघति=स्थापयन्तीति सन्मुख-स्यापनाहँ परमत्रीतिविषयमित्वर्थः । अत एवाम्नापते-'कतावानं महिपं विश्वद-द्यीतमर्ग्नि सुझाय दिधरे पुरो जनाः।' (ऋ. १०।१४१।६) इति । ऋषावानं=स-त्यवन्तं-सत्यं, महिपं=महान्तं-पूज्यं वा, विश्वदर्शतं=विश्वैः=सर्वैः विश्वसिन वा दर्श-नीयं, विश्वं दर्शतं-दर्शनं यस वा, सर्वज्ञं, ईदृशमप्रि भगवन्तं, सुम्नाय≔त्रङ्गानजन्य-सुखाय, तं, रूब्धुं जनाः=भक्तजनाः, पुरः= प्रस्तात् संमुखे द्धिरे=द्धते-वारयन्ति-स्यापयन्तीत्यर्थः । यद्वा पुरः हितमिति च

आदि नामों से विद्वान् गण वर्णन करते हैं' यह महामारत के अनुशासनपूर्व में, तथा-'वेद, आप भगवान् को रद-अग्नि नाम से कहते हैं, उस आप एक रुद्र परमेश्वर की में शरण प्राप्त करता हुँ' यह कृर्मपुराण आदि में शिव-कल्पाणस्प-परमात्मा का अप्ति शब्द से प्रतिपादन सुसंगत हो जाता है । इसल्लिए देवनानुकमणी नामक प्रत्य में साध्यमह ने मी कहा है—'वही महान् आना यह सर्व विश्वरूप हो यर सर्वत्र अवस्थित हे, इसलिये अग्नि आदि नाम घटित सक्छ बेद, उस परमाला में ही प्रतिष्टिन हैं, अयीत् अग्नि आदि नाम वाले वेदमन्त्रों से, वह एक अद्रय-पूर्ण परमात्मा ही प्रति-पारित होता है।' वह अग्नि परमात्मा कैसा है! वह पुरोहित है, अर्थात् सर्वव्यापक होने से वह समी समय सब के समक्ष वर्तमान है। 'ॐ वह सर्वेख्य है, ॐ वह सब के सामने है, उसे नम-स्कार हैं' ऐसा तैत्तिरीय श्रुति मी कहती है। अयत्रा स्मरण, कीर्तन, यजन, अर्चन, प्यान, आदियोगों में तत्वदशी मकगण, परम प्रेम से उस भगवान् को सदा अपने सम्मुख स्थापन करते हैं, इसलिए वह प्ररोहित है, अर्थात् सन्मुख स्थाप- -नके योग्य, परमप्रीति का निपय है ! अत एव भगवान् वेद कहता है-'उस सत्य, महान्, विश्व से या विश्व में दर्शनीय, सर्वेड अग्नि भगवान् को अहै।किक्सुख-प्राप्ति के लिए भक्तजन, अपने सम्मुख स्थापित करते हैं। इति । ऋतावांन् अर्पात् सलवान् या सलखख्ज, महिप अर्घात् महान् या पूज्य, विश्वदरीत अर्थात् समीसे या सब में देखने के लिए योग्य, अथवा विश्व दर्शन है जिसका, वह विश्वदर्शत यानी सर्वेड्स-सर्व का द्रष्टा, ऐसे अप्ति-भगवान् को, उसके घ्यान से उत्पन्न, सर्वेतिम, सुखप्राप्तिके लिए भक्तजन अपने सामने स्थापित करते हैं। यहा 'पुर: हितम्' ये दो प्रथक पद प्रथक् पर्द, पुरः=दिवसस्माग्रे-त्राह्ममुहूर्ते- | हैं, पुरः यानी दिवसका अग्रसमय—जो ब्राह्म मुहूर्त, अस्तवेलायामहमार्भे ईळे, तस हाश्रिमस समयस परमात्मस्तवनचिन्तनादौ अञ्चल-तमत्वात्, किंभृतम् शहितं=सर्वहितक-रम्। तथाहि श्रुयते सर्वते च 'प्रातरिमः पुरुषियः' (फ्र. ५।१८।१) 'अग्निः प्रातःसवने पात्वसान् वैश्वानरो विश्वकृत् विश्वशंभुः ।' (अधर्वः ६।४७।१) 'त्राह्मे सुहुर्ते ह्यत्थाय चिन्त-येदात्मनो हिसम्' (याज्ञः सं. १।१५) इति । यद्यपि ईड्घातोः स्तुत्यर्थत्वं प्रसि-तथापि घातृनामनेकार्यत्वमिति द्रम् ; प्रार्थनाऽध्येषणापुजाद्यर्थ-**स्यायमाश्रित्य** त्तयाञ्जोचित्तत्वाद्याख्यानेऽपि नास्ति क-श्चिद्विरोधः । तथा चाहमप्रिं निराकार-मपि मक्तानुग्रहाय दिव्यसाकारविश्रहयन्त-मिष्टदेवं प्रार्थये, इहाऽडगच्छ, इह तिष्ठ, प्रसन्ती भव, वरदी भव, इत्यादिना सत्का-रपूर्वकमागमनादावहमप्ति देवं प्रवर्तयामि, अप्रि विविधोपचारैः प्जयामीत्यादिः। यद्वा यज्ञस=विविधस यजनजपसाध्यायादिल-क्षणस पुरोहितं, यथा राज्ञः पुरोहितस्तद-भीष्टं सम्पाद्यति, तथा अग्निरापि यज्ञसा-

या अमृतवेळाकहा जाता है, उस शान्त, पवित्र, अच्छे समय में मैं अग्नि परमात्मा की स्तति करता हूँ । वह अग्रिम समय, परमात्मा के स्तवन, चिन्तन आदि, आत्मकल्याण के साधन सम्पादन में अतीव प्रशस्त माना गया है। वह अग्निदेव कैसा है? हितरूप है, अर्थात् सर्व का हितकारी है। यह इस प्रकार श्रुतियों में सुना गया है, तथा स्मृतिओं में भी स्मृत हुआ है-'वह अग्नि भगवान् प्रातः सम-य में अतीव प्रिय हैं' 'वह अग्नि परमात्मा, प्रातः समय में हमारी रक्षा करे, वह वैश्वानर है अर्घात सर्वात्मा है, विश्व का कर्ता, विश्व को सुखदाता है।' 'बाह्यमुहर्त में उठ कर अपने हितकर-कल्पाणकर्ती परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए।' इति । यद्यपि ईंड्-धातुका स्तुतिरूप अर्थ प्रसिद्ध है, तथापि 'धातु अनेक अर्थ बाले होते हैं। इस न्याय का आश्रप कर ईड्-धातु का प्रार्थना, अध्येपणा, पूजा, आदि अनेक अर्थेमि योग्यता का अनुसरण कर व्याख्यान करने-पर भी कुछ विरोध नहीं है। तथा च उस अप्रि परमेश्वर की-जो निराकार होता हुआ मी भक्त के कपर भनुष्रह करने के लिए दिब्य साकार विष्रह वाला होता है-उस इष्ट देव की-मैं प्रार्थना करता हैं। यहाँ आ, यहाँ बैठ, प्रसन्न हो, बरदाता हो, इत्यादि कह कर उस अग्निदेव मगनान को सत्कार-प्रमेत आगमन आदि के लिए मैं प्रवृत्त करता हूँ, उस अग्नि देव का मै विविध-उपचारों के हारा पूजन करता हैं, इत्यादि भी ईड्-धातु के अर्थ हो सकते हैं। अया वह यह का पुरोहित है, यह मी यजन, जप, खाष्याय, आदि विविध हैं, उन समी यहाँ का वह पुरोहित है। जैसे राजा का पुरोहित राजा के अमीष्ट कार्य का सम्पादन कराता है, तैसे अग्नि मगवान् भी यहाँ में अपेक्षित, शोम-नगुणवत्ता, एवं इष्ट फल भी सम्पादन करता है। पेक्षितं साद्भण्यसिष्टं फलञ्ज सम्पाद्यति।

यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धसामान्ये पृष्टी, तनमध्ये । शान्तितुष्यादिरूपेणावस्थितम् । पुनः-की-दशम्? देवं=दानद्योतनादिगुणयुक्तम् । अथवा यज्ञस्य देवमिति सम्बन्धः, यज्ञस-प्रकाशकमित्यर्थः । पुनः कीदशम् ! ऋ-त्विजं='ऋ गतौ' औणादिकस्तुप्रत्ययः, मतः=गतिः-अवगतिः विज्ञानं विवधि-तमः तस्मित्रिमित्ते सति यो यज्ञति=स्वा-त्मानं ददाति-अभेदेन संगमयति-आवर-णनिरासेन हापयति स्वयमात्मस्येण संगती भवतीति वा ऋत्विक् तं=ज्ञानगर्ग्यं-सर्वा-रमरूपं परं अझतत्त्वमित्वर्थः । यजतेः संग-तिकरणदानार्थयोरपि सरणात् । अथवा ऋ-रिवर्जं=ऋरिवन्वत् सर्वपञ्जनिर्वाहकमित्यर्थः। पद्दा सर्वेषु वसन्तादिषु ऋतुषु अनवरतं यष्टुं योग्यमित्यर्थः । पुनः कीदञ्जम् ? होतारं= यो जुहोति-प्रयच्छति अम्युद्यं निःश्रेय-सञ्चापि स्वाराधकेरयो मक्तेरयः, समाद्वे च तैः समर्पितं पत्रपुष्पादिकमपि ग होता. तं, 'ह दानादनयोः' आदाने-चेत्येके, इति

अपना 'यजस्य' इस पद में पष्टीविमक्ति, साम-न्धसामान्य अर्थ में है, इस टिए वह पश का सम्बन्धी है, अर्थात् इन सभी यहों में वह, शान्ति, तुष्टि आदि खख्य से अवस्थित रहता है। पुनः वह अपि परमाना कैसा है ! वह देव है-अर्पात् दान, घोतन (प्रकारान) आदि अर्छानिक गुणों से विभूपित है । अपना वह यह का देव है. यज्ञपद का देवपद के साथ अन्त्रय करने से वह यह का प्रकासक है, ऐसा अर्थ होता है। पुनः वह कसा है ? वह ऋतित् है, ऋषातु का गति अर्थ है, उससे उणादि-गण का 🛭 प्रस्पय होता है, इससे ऋत शन्द यनता है. उसका अर्घ है गति अयीत् अवगति-विज्ञान, विवक्षित (फहने के लिए अभिप्रेत) है, विज्ञानस्त्य निमित्त कारण उपस्थित होने पर जो परमान्मा अपने आत्मा का दान करता है, अर्थात् अभेदभाव से भक्त के आत्मा में अपने आत्मा को मिला देता है । अविद्यादि-भावरण निष्टत्ति के द्वारा अमेरभाव का ज्ञापन करता है। अपने आत्मसक्त्य से जो प्राप्त होता है वह भगवान् ऋत्विक् यानी ज्ञान से गम्य सर्वातारूप पज़बतस्य है, यही उसका तात्पर्यार्ध है। यज् धातु को संगतिकरण एवं दान अर्थ में भी पाणिनि महर्षि ने कहा है । इसलिए प्रवीक्त अर्थ प्रामा-णिक है। अयवा-यज्ञ में प्रसिद्ध ऋविक् की तरह जो परमात्मा समी यज्ञों का निर्वाहक है, इसलिए ऋतिकृ नाम से कहा गया है। अपना घसन्तादि समी ऋतुओं में सदा यह परमात्मा यजन करने के टिए योग्य है, इसलिए वह ऋतिक् है। पुनः वह कैसा है ! होता है, जो अपनी आराधना करने वाले भक्तों को अभ्युदय (ऐश्वर्य) एवं निःश्रेन यस (मोक्ष) प्रदान करता है, वह होता कहा जाता है। हु घात दान, अदन, (भक्षण) एवं आदान (भ्रष्ट्ण) अर्थ में प्रसिद्ध है। उस

धातोहींतेति पदं निष्पवते । यदाहः-'तोयं वा पत्रं वा यहा किश्चित समर्पितं भक्त्या। तदलं मत्वा देवी निःश्रेयसमेव निष्क्रयं मनुते ॥' इति ॥ मगवन्तं भक्त्या पूजयन् स्तुवन् चिन्तयन् हि मक्तः तुलसीविच्य-दलादिद्रव्यं चेतो या तसै प्रयच्छति, तच गृह्णन् तुष्टः परमेश्वरः तत्त्रचद्रव्यमभ्यद-यनिःश्रेयसप्रदानेन निष्क्रीणातीत्यर्थः । यद्वा होतारं=जुहोति-प्रलये उपसंहरति भु-तान्यात्मनि, सर्गे समर्पयति भूतेषु चा-त्मानमिति होता तम् । 'हन्ताहं भूतेष्वा-रमानं जुहवानि, भृतानि चारमनीति वत्स-वेंषु भृतेष्वात्मानं हुत्वा भृतानि चाऽऽ-रमनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठयं खाराज्यमाधि-पत्यं पर्येदिति ।' (ज्ञतः ब्राः १५।२।४।९) इति श्रुतेः, सर्वभृतान्तर्यामिणं सर्वभृतल-याधारमिति यावत् । पुनरपि कीदशम् ? रत्नघातमं=रत्नानां-रमणीयानां रूपाणां धर्मार्थकाममोक्षाणां निखिलपुरुपा-र्थानामतिश्रयेन दातारं=धारयितारं पोपयि-तारं वा । एवं हि तसाग्रिशब्दार्थसाऽन्त-र्यामिणः परमात्मनो देवाधिदेवस्य प्राघान्येन स्तुतिप्रार्थनादिप्रदर्शनायेषा—'अभिमीळे' इति ऋक् भवति ।

धातुसे होता पद वनता है। यह कहते हैं-'जल या पत्ते अथवा अन्य कुछ मी जो भक्ति से समर्पित होता है, उसे अलं (पर्याप्त) मान कर देव मगवान् उसके बदले में देने के छिए नि:श्रे-यस-आतम्बाल्याण ही है. ऐसा मानता है।' भगवान् का भक्ति से पूजन करता हुआ-स्तृति करता हुआ-एवं चिन्तन-ध्यान करता हुआ भक्त. तल्सीदल विस्वदल आदि वस्त या चित्त, उस भगवान को समर्पण करता है, यह प्रहण करता हुआ-उससे सन्तुष्ट हुआ परमेश्वर निःश्रेयस के प्रदानद्वारा उस बी हुई यस्तु का निष्क्रय करता है, अर्थात् दी हुई उन वस्तुओं का बदटा कल्याण-मोक्ष दे कर चुकाता है। अथवा होता वह है-जो प्रलयसमय में अपने आत्मा में समी भूतों का-चराचर पदार्थी का उपसंहार (विलय) करता है, एवं सृष्टि के समय में समी भूतों में अपने आत्मा को समर्पण काता है। यह शतपय ब्राह्म-ण की श्रुति कहती है—'हन्त अर्पात बडा हर्षे का विषय है कि-मैं उन भंतों में आत्मा का तथा आत्मा में सभी भृतों का होम (समर्पण) करूँ, ऐसा विचार कर उसने सभी भृतों में आत्मा का तथा आत्मा में सभी भृतों का होने करके सर्वभूतों का श्रेष्ठ स्वाराज्य एवं आधिपत्य प्राप्त किया । इससे होता पद का सर्व भूतों का अन्तर्यामी एवं सर्वभृतों के विख्य का आधाररूप अर्घ सिद्ध हुआ । पुनः वह कैसा है ! रक्षधातम है, अर्थात् विविध यज्ञों के फलरूप, रत्नसददा-रमणीय-धर्म अर्घ काम मोक्षरूप निखिल पुरुपार्थों का अतिशय करके दान करने वाला—धारण करने वाला-एवं पोषण करने वाला है । इस प्रकार 'अग्निमीळे' यह ऋक अग्निशन्दार्थ-अन्तर्यामी-देवाधिदेव-पर-मातमा भी प्रधानरूप से स्तृति-प्रार्थनादि के प्रदर्शन के लिए हैं।

नतु ऋत्विक्रपुरोहितादिशब्दानां लोक-। प्रसिद्धार्थमप्रेक्ष्य व्यत्पत्तिमात्रेण ततो वि-लक्षणार्थः क्यमत्र प्रतिपाद्यते ? इति चैन्मै-वय-समाहितमेतिकरुके 'शब्दगतिविश्र-खाद् ऋचां विविधार्था भवन्ति' (७।२२) इति। तडीकाकारैर्दुर्गाचार्यरप्युक्तम्-'न हि मन्नेष्वर्थखेयत्तावधारणमस्तिः महार्घा होते दुष्परिज्ञानाश्र। यथाऽश्वारोहवैशेष्यात अश्वः साधुः साधुतस्य बहति, एवमेते मन्त्रा वकुवैशेष्यात् साधून् साधुतराञ्चाऽर्थान् सर्वन्ति । तत्रैर्यं सति लक्षणीदेशमात्रमे-• वैतिसिँच्छासे निर्वचनमेकैकस्य क्रियते. कचिचाध्यात्माथिदैवाधियक्षोपदर्शनार्थम् । तसादेतेषु मन्नेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन् अधिदैवाध्यातमाधियज्ञाश्रयाः सर्व एव ते योज्याः, नात्रापराघोऽस्तीति । तथा च 'इत्यधिदैवतम्' 'अधाधियञ्जम्' 'अधाच्या-रमप्' (शत. ब्रा. १०।२।६।) इत्यादिबाद्य-णव्याख्यानान्यच्युपपदान्ते । अत एव ऋ-)

द्दोका-फाल्यक्, पुरोहिन, आदि रान्दों का टोक में प्रसिद्ध वर्ध की उपेक्षा करके ट्युपविन मात्र से उससे विटक्षण-अर्थ का यहाँ क्यों प्रति-पादन करते हो !

समाधान-ऐसा गत कहो । इसका समा-धान निरुक्त में भी किया है-'वेट के शब्दों की गति (प्रचार) ब्यापक (विशाल) है, इसलिए ऋचाओं के विविध अर्थ होते हैं।' निरुक्त के टीकाकार दर्गाचार्य ने भी यहा है-विद के मुद्रों में अर्थ की इयत्ता (इतनापन) का अवधारण (निश्चप) नहीं है, अर्थात् वेदमग्रों के अधियह या आधिमीतिक ही अर्थ होते हैं, आधिदेविक या आध्याग्मिक अर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसी इयता का निश्चय नहीं करना चाहिए । क्योंकि-वेदमन्न महान्-(विविध-व्यापक) अर्थ वाले हैं। उन समी अर्थों का परिज्ञान समी के लिए दुर्लभ है। अर्थात् तपसी, जुद्धान्तःकरण, मेधावी, महापुरुष को ही उन सभी अधीं का परिज्ञान होता है, समी को नहीं । जैसे अश्वारोह (सवार)की विशेषता से अध अच्छा एवं उससे मी अच्छा चडता है। इसी प्रकार ये मन्न, वक्ता-ज्याख्याता की विशेषता के कारण अच्छे एवं उससे मी अच्छे अयों का प्रकाश करते हैं। ऐसा होने पर इस निरुक्त शास्त्र में एक-एक पद का निर्वचन-छक्ष-णों का उद्देश मात्र है, वह कहीं कहीं, अध्यात्म, अविदेव, अधियञ्च, आदि अर्थी के प्रदर्शन के लिए किया जाता है । इसलिए इन मन्नों में, अधिदैव, अध्यात्म, अधियञ्ज, आदि के आश्रय करने वाले जितने अर्थ उपपन्न (युक्ति-युक्त) हो सर्के, उतने वे सब करने चाहिए।' ऐसा मानने पर 'यह अधिदैव (अर्घ) है' 'अत्र अधियत्र तया अञ्चात्म अर्थ किया जाता है' इस्यादि ब्राह्मण-मन्यों के व्याख्यान भी सुसंगत हो जाते हैं।

ग्वेदानुक्रमण्यां माधवभट्टोऽप्याह—'ना-नाविधैरभिप्रायैर्ऋची दृष्टा महर्षिभिः ॥ (देवतानुक्रमणी १।१६) इति ।

अपि च नायमप्रिः परमेश्वरो मयैवैत-न्मञ्रदशा स्तूयमानो भवत्यपि त्वसात्पूर्व-जैर्महद्भिः परमाप्तैरपि स्तुत आसीत्। स च तेभ्यः इष्टान् कामान् ददौ, तथेदानींत-नानां जनानां युष्पदादीनामपि विधीय-मानस्ततिफलमवर्थं दाखतीति विश्वासाः तिश्चयं तत्स्तुत्यादौ रुव्यतिशयश्च जनयि-तमाह-यथायमप्रिः. पूर्वेभिः=पुरातनैरस-रपूर्वजैः भूग्वङ्गिरोवसिष्ठव्यासविश्वामित्रप्र-मृतिभिः, ऋपिभिः=तत्त्वज्ञानिभिः, ईंब्यः= स्तत्योऽभृदिति शेपः । उत=तथा, नृतनैः= इदानीतनैर्युष्माभिरपि स्तत्यः सोऽयमिशः परमेश्वरः स्तुतः सन् , इह=लोके वर्तमा-नान् देवान्≕दैवीसम्पद्धाजः-सान्विकाचा-रान् भगवदाज्ञानुवर्तिनो विदुषः तत्स्तुति-

न्ततो-यध्यति-यहनं करिप्यति इष्टं फल-मिति शेषः। 'वह प्रावणे' इति घातुः मवि-प्यदर्थे 'लुद्द' तस सप्रत्ययगतस यकारस लोपी छान्दसः । एवमेव श्रुत्यन्तरेऽपि आम्रायते-'देवो देवान खेन रसेन पृंचन्' (ऋ, ९।९७।१२) 'देवो देवान् यजत्वग्निरर्हन्' (ऋ, २।३।१) 'देवो

कर्दर् युष्मान् प्रत्यपि आवश्चति=आ-सम-**छिए भी वह सभी प्रकार से इप्रफल का वहन** (प्रापण) करेगा । 'वक्षति' यह पद प्रापण अर्घ वाली 'वह' धातु से बना है, मविष्यकाल में प्रयुक्त हुआ है । उसके स्पन्नसम्बंध में मकार का छोप छान्दस है। इस प्रकार अन्य श्रुतिओर्मे भी कहा गया है-दिव भगवान देवों को अपने रस यानी अलैकिक आनन्दसे पुष्ट करता है।' 'पुरम पुत्र्य अग्निदेव, देवों का यजन अर्थात् इष्टपल प्रदान देवान् यजसि जातवेदः १ (ऋ. १०) द्वारा पूजन करता है' 'देव ! जातवेद ! त देवों का ११०।१) इति । देवः=परमेश्वरः, रसेन= यजन काता है, अर्थात् उन को 'इष्ट फल का सम्बन्ध कराता है।' इन श्रुतिओं के पर्यालोचन से आनन्देन, देवान् पृंचन्=पुष्टान् करोति I अहेन्=परमण्ज्यो मगवान् देवान् यज्जलः विवशन्यका दैवी गुण बाले विद्वान् मी अर्थ होता

इसलिए ऋग्वेदानुऋगणी नामक प्रन्थमें माधवभद्द भी कहता है-'महर्पियों ने अनेक प्रकार के अभिप्रायों से इन ऋचाओं का दर्शन किया है।' इति ।

और यह अग्नि परमेश्वर मुझ मन्नद्रष्टा ऋपि से ही स्त्यमान हुआ है ऐसा नहीं है, किन्तु हमारे पूर्वज महान परमाप्त-महर्पिओं से भी स्तृत हुआ या, इसल्पि उस स्तुल भगवान ने उनको इए-

कामों (धर्मादिपुरुपार्थी)का प्रदान, किया था। उसी प्रकार वह इस समय के आप सभी छोकों से की हुई स्तुति का फल भी अवस्य प्रदान करेगा. ऐसा उसकी स्ताति आदि में अतिशय विश्वास.

एवं अतिशय रुचि उत्पन्न करने के लिए मन्नद्रष्टा

कहता है-जैसे यह अग्नि परमेश्वर, प्ररातन-हमारे पूर्वज, भूग, अंगिरा, वसिष्ट, ज्यास, विश्वामित्र, आदि तत्त्वज्ञानी ऋपिओं से प्रथम स्तस्य हुआ था. तैसे इस वर्तमान समय में रहने वाले नवीन. आप लोगों से भी स्तांत किया हुआ-वही पह

स्तत्व अग्नि-परमेश्वर इस छोक में वर्तमान-दैवीस-म्पत्ति को धारण करने वाले-सारिवक आचार वाले भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाले-भगवान् की स्तृति करने वाले देव-सदश आप विद्वानों के

यजति-पूजयति इष्टफलप्रदानेनेति शेपः । यजित=इष्टं फलं सङ्गमयसीत्वर्थः । अस्ति हि देवशब्दो दैवीसम्पद्दद्विद्वत्रोधकोऽपि । अत्रार्थे-'विद्वांसी वै देवाः' (ज्ञत. त्रा. राणशाहर) 'एते वै देवाः प्रत्यक्षं यदा-सणाः' (ते. सं. १।७।३।१) इति, शत-पथनाह्मणतैत्तिरीयसंहितासम्मतिरूपस्ति । महाभारतेऽप्युक्तम्-'सर्वे देवा मर्त्यसंज्ञा-विशिष्टाः सर्वे मर्ल्या देवसंज्ञाविशिष्टाः ॥ (बान्तिपर्वे मोक्षधर्म २२८।४१) इतिः इन्द्रादयः सर्वे देवा यदि अभवसस्वसंशु-द्यादिवैनीसम्पद्दिरहिता त्रहात्मज्ञानशून्या-थेत् , तर्हि ते मर्त्यसंज्ञाविशिष्टा वेदितव्याः, सर्वे मर्त्याः=मनुष्या यदि देवीसंपद्यका आत्मज्ञानिनः स्पृथेत्, ते इमे सर्वे देवसं-ज्ञावन्तो विज्ञेया इत्यर्थः । यद्वा भाचीना-र्वाचीनैः सक्छैः ऋषिभिः स्त्यमानः प्रश्नं-सनीयतरोऽयं यरमात्मात्रिः, इह=सर्वे9 शरीरेषु, तदङ्गेषु वा, देवान्=सूर्यादीन् आवश्वति आवहति-समन्ततः शापयति-बासयतीति यावत् । 'आदित्यश्चर्भृत्वाऽ-क्षिणी प्राविशत्' (ऐ. उ. १।२।४) इत्या-दिश्रतेः। तथा चाऽविलग्नरीराङ्गेषु तचहेव-वासवितुस्तस्य भगवतः सर्वजनहितकरत्वेन स्तत्यत्वग्रक्तं समध्येते । अधियञ्जपक्षेऽय-मग्निः, इह=यद्वे, देवान्=हविर्म्रुजः आवह-ति=आनयति। अत्र लहर्षे छान्द्सो ऌट् ।−]

है, ऐसा निधय होता है। देव यानी परमेश्वर, रस अर्थात् आनन्द, उससे वह देवों को पुष्ट-तृत करता है। अईन् यानी परम पूज्य भगवान्। देवों का प्रजन करता है अर्थात् उनको इष्ट फट का प्रदान करता है, यही उनका पूजन है। इष्ट पळ का संगमन कराना मी यज धातुका अर्ध है । देवराब्द देवी सम्पत्ति बाले विद्वानों का भी बोधक है, इस विषय में 'निद्वान् मी देव हैं' 'ये मालण ही प्रत्यक्ष देव हैं⁷ यह शतपय ब्राह्मण एवं तैतिरियसंहिता की भी सन्मति है। महाभा-रत में भी बाहा है-'सभी देव मर्खनाम वाले हैं। और समी मर्ख (मंतुष्य) देवनाम वाले हैं, अर्यात् इन्हादि समी देव, यदि अभयसुरवसंशुद्धपादि देवी-सम्पत्ति से रहित, तथा ब्रह्मात्मद्दान से शून्य हैं तो वे मर्खनाम वाछे हैं, ऐसा जानना चाहिए, यानी वे मुख्य देव नहीं हो सकते, देवों में मुख्य देव-पना, देवी सम्पत्ति से एवं परमात्मदेव के साक्षा-कार से ही सिद्ध होता है। एवं यदि सभी महान दैवीसम्पत्ति से युक्त, आत्मज्ञानी हों तो वे दैव-नाम वाले हैं, अर्यात् देवशब्द से कहे जा सकते हैं । ऐसा जानना चाहिए । अथवा प्राचीन एवं अर्वाचीन सकल ऋषियों से स्तूयमान, अखन्त-प्रशंसनीय-यह परमात्मा-अग्नि, इन समी हारीरों में या उनके सभी अंगों में सूर्यादि देवों का यहन (प्रापण) करता है अर्थात बसाता है । ऐतरेय श्रुति मी कहती है-'आदिस, चक्षु इन्द्रिय हो कर अक्षि-गोटक्सें प्रविष्टा हुआ' इत्यादि । तथा च अखिल शरीरके अंगों में उस उस देवों का वसाने वाटा भगवान सर्वजन का हितकारी होने से स्तुत्य है; यह पूर्वोक्त अर्थ समर्थित होता है। अधियत्वषद्य में यह अग्नि, इस यत्र में, हवि के प्रहण करने वाले-इन्द्रादि देवों की प्राप्त कराता है । इस पक्ष में छट् ख्कार के क्लेमान-अर्थ में छान्दस छट्

इदमत्र विज्ञेयम्-आध्यात्मिकच्याख्याने-ऽसिन् प्रायः सर्वत्राविश्वन्दो ग्ररूयया दृत्या चेतनात्मखरूपस्थैव बोधकः, गौण्या तु भौ-तिकाऽप्रिदेवतादेरपि । तसादग्निपदेन हरु-बुद्धा सर्वत्र भृताधिरेव न ग्रहीतन्यः। चेत-नवीधकपुरोहितत्वादिधर्माणां ग्रुख्यतस्तत्रा-संभवात् । इत्येवं चहुतरमपक्षपातया धिया समालोचनीयम् । अपि चैतन्मचलपदैः तात्पर्यतोऽवगम्यमानः सदुषदेश एवमृह-नीयः। सथा हि 'मनुजैः सर्वैः परमात्मदेव-स्याहरहः स्तवनं अद्धया विधातन्यम्' 'इत्य-प्रिमीटे' इतिपद्धपदिशति । 'अग्रतोऽव-सर्वेषां हितमेवाचरणीयम्' इति पुरोहितपदम् । 'सत्कर्मलक्षणं यज्ञमनुष्टाय देवातुब्रहोऽवर्ष्यं सम्पादनीयः' इति यज्ञ-देवपदम् । 'समयानुकूलः प्रशस्तव्यवहारः कर्तव्यः' इति ऋत्यिक्षदम्। 'दानहोमादि-कमनुष्टेयम्, इति होत्पदम्। 'अतिप्रयतः तोऽपि रमणीयपुरुपार्थसार्यं पृत्वा स्वकीया अपि यथा तं धारमेयुः तया त्रयतनीयप् इति रज्ञघातमयदम्। 'देवो भूत्वा देवं यजेत्' इति न्यायेन 'पूर्वोक्तान् उपासंदेवसद्धणान् धृत्वा स्वयं देवी भृत्वा देवी यप्टन्यः।' एवं 'देवगुणवानेव सर्वें: प्रशंसनीयो भवति, त्तरीय प्रशंसा कर्तव्या, न तु कदापि वहु-णग्र्न्यस्य मनुजाधमसः होमादिना प्रश्नंसा फर्तच्या' इतीक्ष्यपदं विद्यापयति । 'अस्मिन् ऐसे उपदेश विद्यापन करते हैं। दियान् एह 33 · H · 1

ख्कार हुआ है। यहाँ यह समझना चाहिए-इस आध्यात्मिक व्याख्यान में प्रायः (बहुत करके) सर्वज (समी मन्नों में) अग्नि शब्द सुख्यवृत्ति से चेतन-आत्मखब्द्य का ही बोधक है । गीर्णाप्रति से भौतिकाग्नि-देवना का भी बोधक है। इसिंटए सर्वेत्र हठ-(दुराग्रह)सुद्धि से अग्निपद से भूताग्रि ही नहीं प्रहण करनी चाहिए । क्यों कि-चैतन अर्थ के बोबक पुरोहित कादि पूर्वोक्त धर्मी का मुख्य-ता से उसमें संभव नहीं हो सकता । इस प्रकार बहुत कुछ पक्षपातरहित सुद्धि से तथ्य अर्थ की समालोचना करनी चाहिए।और इस मझ में अप-स्थित पदो के द्वारा तात्पर्य-वृत्ति से बात हुए सद्द-पदेशों की इस प्रकार कल्पना करनी चाहिए । यह बत**ाते है—'अग्निमीले' यह पद—'स**भी मनुष्यो को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक परमांत्मदेव का स्तान करना चाहिए।' यह उपदेश देता है। पुरोहितपद-'अग्रमाग में खड़े हो कार समी प्राणियोंका हित करना चाहिए' । यहदेवपद-धारकार्मेळभूण बारे यहा का अनुष्टान करके परमात्मदेव का अनुप्रह अरस्य सम्पादन करना ऋत्विमूपद-'समय के अनुकूछ प्रशस्त स्वयद्यार करना चाहिए।' होतापद-'दान होम आदि सत्यार्थ करने चाहिए !' रबधातगपद-'अतिप्रयत से भी रमणीय-धर्मावि पुरुपार्थ समुदाय को धारण कर अपने सम्बन्धी मनुष्य मी जिस प्रकार इस पुरुपार्थ समृह को धारण करें वैसे प्रयत करना चाहिए । ईड्य-यद-'देव ही कर देव का यजन करना चाहिए' इस न्याय से पूर्वीका 'अपारय देव के सह जो को धारण कर के खर्य देवस्तरूप बनगर देवना यजन करना चाहिए ।' एव 'देपगुणनान् ही सभी से प्रशसनीय होता है, सभी को उसी की ही प्रशंसा करनी चाहिए. दिवगुणशून्य-मनुजाधम की छोभादि के निमित्त से कदापि प्रशंसा (खुशामद) नहीं करनी चाहिए।'

धराधासि सर्वे मनुजा देवगुणवन्तः सन्तो । क्यति' यह वाक्य-'इस धराधाम में समी मनुज्य लोकमिमं सर्वविधाऽम्युद्यसंयुक्तं देवलोकं देवगुणवाले होकर इस लोक को सर्व प्रकार के कुर्पः' इति 'देवान् एह् चक्षति' इति वानयं अम्युदर्यों से संयुक्त-देवलोक बनावें।' ऐसा स्चयति । इत्यादिकं सदुपदेशजातमपि म- | उपदेश स्वित करता है । इत्यादि सदुपदेश समु-तिमता खयमूह्यम् ।

दाय की मतिमान् खयं कल्पना करें । इति । 24772776000

(प्रवागतमाभिन्नविष्णुपदमपरोक्षं पदयन्तः व्ययं कृतकृत्याः सन्तो महात्मानोडन्यानिय कृतार्थयन्ति)

(प्रस्तगात्मा से अभिन-विष्णुपद को अपरोक्षरूप से अनुमन करते हुए स्वयं कृतकृत्य इए महात्मा अन्यों को मी छतार्थ बना देते हैं)

ये फिल महाभागाः कतसंन्यासा बीत-रागद्वेपाः पण्डिताः श्रुतिप्रतिपादितं प्रत्य-गात्माभित्रसं विष्णोः परमं पदमपरिच्छि-श्रचिदानन्द्रधनस्वरूपमविद्यातत्कार्यकल्प-नाविनिर्धक्तमलैकिकालण्डामृतैकरसं सदा सर्वत्र नैरन्तर्येणाखादयन्ति । 'त्वां देवासो असृताय कं पषुः' (ऋ. ९।१०६।८) इति श्रुतेः । त एव श्रुवि मतिमन्तो धन्याः श्रुतिसारविद्वराः पुण्यकीर्तयः सम्मान्याः सन्ति । तादशानां तेपां ब्रह्मविदां किञ्चिद-प्यपरमन्वेष्टच्यं ज्ञातच्यं त्राप्तच्यं वा कत्यं नावशिष्यते । ते हि खयं कृतार्थाः जीव-न्मुक्ताः सन्तोऽन्यानापि मुम्रुक्षून् स्वात्म-साक्षात्कारोपदेशेन कृतार्थीकुर्वन्तिः संसारवारिधेः तीर्णाः परानपि तारयन्ति इत्याशयान आह-

जो महाभाग्यशाली, संन्याससम्पन, राग-द्वेपरहित पण्डित हैं, वे-श्रुतिप्रतिपादित प्रसः गात्मा से अभिन्न-विष्णु का परम पद-जो अपरि-च्छिन-विदानन्दधनस्वरूप-अविद्यातत्कार्यं की क-स्पना से विनिर्मक्त-अलैकिक-अल्रुण्ड-अमृत एक रस है-उसका सदा सर्वत्र निरन्तर आखादन करते हैं। ऋक् श्रुति कहती है-'अमृतत्व के लिए आनन्द खरूप आपना देवीसन्पत्ति वाले तस्व-दशीं देव, पान (आस्तादन) करते हैं।' इति । वे ही इस पृषिवी में मतिमान् , धन्य, श्रुति—सार के जानने वार्टों में श्रष्ट-पवित्र कीर्ति वाले-सम्मान्य हैं। ऐसे उन बहावेसाओं के लिए कुछ मी अन्य अन्वे-धण करने योग्य, या जानने योग्य, या प्राप्त करने योग्य, कार्य अवशिष्ट नहीं रहता है | वे स्वयं कृतार्थं—जीवन्मुक्त हुए, अन्य मुमुक्षुओं को स्नाता-साक्षात्कार के साधनों के उपदेश से कतार्थ कर देते हैं। खयं संसारवारिधि से तरते हुए अन्यों को भी तार देते हैं, इस आशय का आश्रय कर भगवान् वेद कहता है-

९ देनायः=तरवर्यायानो विद्वासः, स्यां=सर्वेत्र समतुगतं परमात्मानं, कं=परमानन्दरूपं खादुतम्, अपः ताय=मोक्षाय-परमप्रकोजनाय, षपुः=सतत वानमकार्षः-जुर्वन्ति वा इसमैः आखादयन्तीरी यावत् ।

ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।

दिवीय चस्नुराततम् ॥ ॐ तद्विप्रासो विपन्यवी जाग्रवांसः समिन्धते । विष्णोर्थत्यरमं पदम् ॥

् (मार्थेदसिंद्वितायां प्रथमाष्ट्रते द्वितीयाष्टकं वर्ग. ७, मण्डल १, जनुवाक ५, सूर्त. २२ ऋत् २०१२१) (सा. सं. १९७२) (क्षयवैसं. वारदाक) (हा. य. सं. १९५) (कृष्णवत्तासं. ११६१६१)

ॐ उस विष्णु के परम पद को विहान् महाला होग सदा देखते हैं—अगरोक्ष अनुभव करते हैं। जैसे आकाश में फैटी हुई चक्षु सूर्य का साक्षात् दर्शन करती हैं, तहत्। उस विष्णु के परम . पद को—वे तस्वदर्शी मेगावी—वो सदा कोषकामादि दोगों से विश्वक विर्हेन्द्र, सदा जागरुक प्रमाद रहित हैं, जिश्रासुओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं।

् तत्=सत्यज्ञानादिरुक्षणं धाङ्मनसातीतं |

मुक्तोपसुप्यं ब्रह्म प्रसिद्धस् , विष्णोः≔न्याप-

नशीलस तसीव। पष्टी 'शीलापुत्रकस शरी-

रम्' 'राहोः शिरः' इतिवदभेदेन द्रष्टन्या ।

परमं=उत्कृष्टं-अनौपम्यसमावमित्यर्थः

पदं=पद्यते-गम्यते आत्मत्वेनाहं ब्रह्मासीति

ज्ञानेनेति पदम् , पदनीयं-ज्ञानगम्यं-ज्ञातव्यं-

प्रत्यगभिनं वद्यतस्वम् ।सदा≃कालत्रयेऽपि

तस नित्यत्वात् । पत्रयन्ति≈विष्णोसात्पदं

तत् अर्थात् सत्य, ज्ञान, आदि सक्षण वासा, बाणी एवं मन की विषय्ता से अतीत, अविद्यादि बन्ध से विमुक्त-महापुरुषों से प्राप्त करने योग्य-प्रसिद्ध ब्रह्म । विष्णु अधीत् व्यापनशील उस -परमात्माका । इसमें पष्ठी विभक्ति—'शीला प्रत्रक का शरीर' 'राह का शिर' की माँति औपचारिक है, अर्थात् शिला का बना हुआ जो पुतला है, वही शरीर है, जो राह्र है, वही शिर है, ऐसा होने पर भी शिला पुत्रक का शरीर, राहु का शिर ऐसा कहा जाता है। तैसे विष्यु-खरूप ही परम पद है, परन्तु 'विष्णु का परम पद' ऐसा कहा जाता है। इस लिए यह पछी विमक्ति अभेद अर्थ में है, विष्णु का एवं परम पट का भेट केवल कहने मात्र का है, ऐसा सम-झना चाहिए। परम अर्थात् उत्कृष्ट, उपमा-सादस्य रहित, असाधारण खरूप । यद अधीत् आतमखरूप से 'मैं ब्रह्म हूँ' इस झान से जानने थोग्य स्टस्प, जो ज्ञानगग्य-ज्ञातच्य, प्रस्वगभिज-ब्रह्म तत्त्व है। सदा अर्थात् तीन काल में, क्योंकि वह खरूप निस्य अनिनाशी है। पश्यन्ति-अर्थात्

'उस विष्णु का वह पद हम ही हैं'

वयं सा इति साक्षात्कुर्वन्ति । के १ स्रयः= कृताहंममेतिदौर्जन्यसंन्यासाः समद्शिनः पण्डिताः। आह च भगवान् चेदच्यासोऽपि श्रीमद्भागनते—'परं पदं वैष्णवसामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यतद्दत्तिस्थानः। 'त एतद्धि-गच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ अहं ममेति दौर्जन्यं न येपां देहगेहजम् ॥' (१२।६। ३२-२३) इति'। अतदुत्सिसृक्षवः=तत्= आत्मतत्त्वं, न तत्-अतत्-अविद्यातत्कार्थ-लक्षणं मूर्तामूर्तानात्मोपाधिजातं नेतिनेती-त्यनेन श्रुतिवचनेन, उत्स्रष्टं-परित्यक्तं, इच्छवी मुमुक्षयः, तत्=आत्मतत्त्राभित्रमेव वैष्णवं परं पदं प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । की-दृशाः सन्तः? दित्रीव=स्वयंत्रकाशे स्वरूपे खमहित्रयेव वर्तमानाः सन्तः, इवकार आ-धाराधेयभागनिवारणार्थः । कीदर्श प्रनः तत्साक्षात्क्रियमाणं खरूपं ? इत्याह-चक्षः= चप्टे-प्रकाशते-खयं प्रभातीति चक्षः खयं-प्रकाशमित्यर्थः । आततं=विस्तृतं देशकाल-वस्तकतपरिच्छेदश्रन्यमित्यर्थः। यद्वा स्वरूपे दृष्टान्तमाह-दिवीवेति दिवि=निर्मलाकाशे. आतर्त=च्याप्तं, चक्षुः, इव-यथाऽऽवरकामा-वात विततं निर्विकल्पज्ञानं मवति । तथा

प्रभार अभेदरूप से साक्षात्कार करते हैं। कीन सूरी अर्यात् जिन्होने अहंता ममता रूप दुर्जन-ता का परित्याग किया है_। ऐसे समदर्शी पण्डित l भगतान् वेदल्यास भी श्रीमद्रागतत में कहते हैं-'नेति नेति' इस श्रुति के उपदेश के अनुसार मूर्तामूर्त अनात्मार्ग के त्याम करने की इच्छा वाले विद्वान्, सर्व देत प्रपद्म के वाध या आश्रय (अधिष्टान) रूप से विष्णु के परम-पद का वर्णन करते हैं। 'विष्णु के उस परम-पद को वे ही सजन प्राप्त होते हैं. जिन के देह में होने वाटा अहपना और गृह आदि सम्बन्धी पदार्थी में होने बाला ममपना-रूप दीर्जन्य नहीं है, इति । 'अतदुसिस्क्षानः' पद में निचमान तरपद का आत्मतरा अर्थ है, अतत्-पद का अविद्या और तरकार्य रूप मूर्त-अमूर्त-अनारम-उपावि समुदाय अर्थ है, उसका 'नेति नेति' इस श्रुति वचन से परिस्थाग करने की इच्छा बाले मुसुक्ष छोग, आत्म-तत्त्व से अभिन्न ही विर्फ्य के परम-पद का प्रति॰ पादन करते हैं। कैसे इए वे विष्णुपद भा साक्षात्कार वरते हैं ? 'दिवीन' अर्थात् खप्रकारा स्वरूप अपनी महिमा में बर्तमान इए । 'रून' यह निपात पद आधार-आधेप मात्र का नितारण करता है । यह साक्षात् होने वाला खरूप किस प्रकार का है । यह कहते हैं-चक्षः अर्थात् सय-प्रभाश । तथा आतत अर्थात् विस्तृत-देश काल एव वस्तकृत परिच्छेदरहित । अथवा स्वरूप में दशन्त कहते हैं-'दिवि' अर्थात् निर्मल-आफाश में, आतत अर्थात् व्याप्त-फैला हुआ चक्षु की तरह । जैसे आवरक (प्रतिबन्धक) नहीं होने से वह फैला हुआ चक्ष निर्वित्रल्पज्ञान विकल्पग्रन्यं चिदानन्द्धनपूर्णं तदित्यर्थः । होता है, तद्वत् वह निदानन्द्यन पूर्ण अझ-

९ शास्त्रिर्फ्रगर्या ज्ञातथ्या दीपरससमाक्ष ता । (माधवभट्ट-ऋग्वेदानुक्रमणी)

द्रशन्तेऽत्र सलु शुद्धप्रातिपदिकव्यक्तिमात्र-साकाशस होयस तद्विपयकमनःसंयुक्त-चक्षःप्रस्तज्ञानस्य च निर्विकल्पत्वमिव दार्श-न्तिकेऽपि ज्ञानज्ञेययोनिर्विकल्पत्वमवगन्त-न्यम् । यद्वा साक्षात्कारे निदर्शनमाह-इन= यथा, दिवि=युलोके च्योम्नि, आततं=सम-न्ततो रश्मिभिविंस्तारं प्राप्तं व्यासं तत्रो-यन्तं चक्षुः=स्यैः कर्मणि द्वितीया । 'स्यो भृतसैकं चक्षुः (अथर्वः १३।२।४५) 'स्यों चै प्रजा**मां** चक्षुः' (शतः ब्रा. १३।३।८।४) 'द्वरों यथा सर्वलोकस चक्षुः' (क. उ. ५। ११) इत्यादिश्रुतिस्यः सूर्यस्य चक्षुष्ट्रमव-गम्यते । तथा चात्र सर्वेषां चहुःस्थानीयं सर्वमण्डलमिह चश्रुःशब्देनोच्यते, तं यथा जनाः सर्वे स्पष्टतरं पदयन्ति, तथा सरयः परमं पर्दं सर्वेत्र प्रकाशासन्दरश्रह्मं तस्त्रं प्रवय-न्तीति यावत् । नतु-कथं तदबैर्लम्यं सा-दित्याशङ्ख महानिष्ठसद्गुरूपदेशादित्याह-तत्=उक्तं वैष्णवं यदम् । वित्रासः=वित्राः, छान्दसोऽसुगागमः, विशेषेण तस्वं पश्य-न्तीति विप्राः=तत्त्वदर्शिनो मेघाविनो शबा-निष्ठाः त्राक्षणा इत्यर्थः । तादशानामेवोप-देशाधिकार इति विषयहणेन स्चितम्। कीहशास्ते ? विपन्पवः=विमन्यवः, छान्दसो वर्णव्यत्ययः, कामश्रोधादिवियुक्ताः-कृतसं-न्यासाः ,परमहंसपरित्राजकाः इत्यर्थः । मन्युः=कोघः, तदुपरुक्षितं कामादिकं, वि= वियुक्तं, येभ्यस्ते विमन्यवः इति व्युत्पत्तेः,

निकल्प शून्य प्रतिमासित होना है । इस दशन्त में जैसे शुद्ध प्रातिपदिक—व्यक्ति मात्र—ज्ञेय—आवाश, तथा आकाशविषयक मन से संयुक्त चक्षु से उत्पन्न ज्ञान निर्विकल्प होता है, तद्वत् सिद्धान्त में ज्ञान एवं ज़ैय दोनों ही निर्विकल्प हैं, ऐसा जानना चाहिए । अथवा साक्षात्कार में द्रप्रान्त कहते हैं-जैसे घुछोक-अन्तरिक्ष-आकाश में आतत अर्थात् चारों तरफ रहिमयों से विस्तार को प्राप्त हुआ-ज्यात हुआ-उदित हुआ-चक्षु अर्थात् सूर्य को जैसे सभी छोग अतिस्पष्टरूप से देखते हैं, तसे सूरी-विद्वान् महात्मा सर्वत्र सदा नस्य वस्तु प्रकाशानन्द खंखप परम पद को देखते हैं। 'मूर्तों का चक्षु-प्रकाशक एकमात्र सूर्य हैं' 'सूर्य प्रजाओं का चक्षु हैं' 'जैसे सूर्य लोक का चक्षु हैं' इत्यादि श्रुतियों से सूर्य का चक्षपना जाना जाता है। तथा च यहाँ समी के चक्षस्थानापन सूर्यमण्डल, चक्षु-शब्दसे कहा गया है।

इंग्ला-यह पद, अज सूट मनुष्यों को कैसे आप्त हो !

समाधान-वहानिए-सहुह के उपदेश से ।
यही कहते हैं-तत् अर्थात् उस प्रतिक वैप्णवपद को, निम्न अर्थात् निरोप्तय से तत्व का
अपरोक्ष अनुभव करने यहिन्तत्वदर्शी-नेवारीम्रसानिए मासण्य-ऐसे निमो का ही उस पद के
उपदेश का अधिकार है, ऐसा विमाय के महण्
से स्वित होता है। वे पुनः किस मक्ता के
हैं शियन्यवः अर्थात् विमायनः, म के स्थान में
प को का ज्यारा हान्यस है। विमायत्य गानी
काम कोषादि दोगों से विखुक, संन्याससम्पन,
परमहंस परिमाजक, यह अर्थ है। मन्य का अर्थ
कोष है; उस से उपलक्षित कामादि, वि अर्थात्
विसुक्त है जिन से वे विमन्यव हैं, ऐसी उनुसत्ति

है । अपना—'पन धातु' स्तुति अर्थ में स्मृत है, इसलिए पन्य का अर्थ स्तुति है । उस से रहित

अर्थात् जिन को स्तुति निन्दा तुल्यरूप हो गई

है, वे निर्द्वन्द्व-वीनरागद्वेश-सन्त विपन्यु पद से प्रतिपादित हैं । तथा च मगवान् वास्रदेश गीता

में स्मरण करते हैं—'कामकोध से वियक्त, संय-

तिचित्त बाले, परब्रद्ध-परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए, बति-पानी प्रयत्नतील-ज्ञानी पुरुगों को

सन्न तरफ से महानिर्वाण अर्घात् शान्त, पूर्णानन्द

विपन्यवः**≍तुल्यनिन्दास्त**तयः निर्देन्द्रा इत्यर्थः । तथा च सरति मगवान वासदेवो गीतासु-'कामकोधवियक्तानां यतीनां यतचेतसाय् । अभितो ज्ञद्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥' (५।२६) निर्द्दन्द्वो हि महाबाहो ! सुखं बन्धाद्विसुच्यते ।' (५१३) इति च । पुनः कीदशाः ? जागु-वांसः=जागरणवन्तरत्यक्ताञ्चाननिद्धाः-अग्र-मादिनः संयमशीला इत्यर्थः । तद्प्युक्तं गीतागायकेन-'या निशा सर्वभृतानां तसां जागर्ति संयमी ।'(२।६९) इति । किं क्वनित १ इत्याह-समिन्धते=सम्यग्दीपय-न्ति-परहिताय अकाशयन्ति असदादीन-धुप्रस्त् प्रति कथयन्तीत्यर्थः । कथनवि-पर्यं तच्छब्दार्थमाह-विष्णोर्यत्परमं पदम् । यत=प्रसिद्धं सर्वेषु वेदेषु च शासेप च । न्याख्यातमन्यत् । 'प्रोबाच तां तन्वनी भक्षविद्याम्' (मुं. उ. १।२।१३) इति श्रुतेः। सादश्विप्रकृपाक्रटाक्षादेव **त्र**क्षम्यमिति भावः । अत्रत्योऽयं सदुषदेशः-'विष्णु-परमपदसाक्षात्कार एवास्ति मनुजजन्मन-

यद्वा 'पन स्तुतौ' सारणात्, पन्युः=स्तुतिः,

निधि, परव्रहा, परमात्मा का खरूप प्राप्त है। 'रागद्वेपादि द्वन्द्वों से रहित हुआ पुरुप, सुप-. पूर्वक संसाररूप वन्धन से मुक्त हो जाता है। इति । पुनः वे कैसे हैं ! जागृत्रॉसः अर्घात् जाप्रत (सावधान) रहने वाले. अज्ञाननिदा का परित्याग किये हुए, प्रमादरहिन, संयमशील । यह भी गीता का गान करने वाले भगवान ने कहा हैं—'सम्पूर्ण भूत-प्राणियों के टिए जो रात्रि है, उस नित्स ड्राइ बोध परमानन्दस्वरूप में वहा को प्राप्त हुआ संयमी-योगी पुरुप जागता है। 'इति। वेक्याकरते हैं ! यह कहते हैं -समिम्धते अर्थात् उस निष्णु के परमपद का परहित (अन्यो के कल्याण) के छिए प्रकाशन करते हैं, अर्थात् हम सत्र मुसुक्षुओं के प्रति प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादन का विषय तच्छन्द का अर्थ कहते हैं-वह विष्णु का परम पद । 'यद' पद, जो परमात्मा सर्व वेदों में तथा समी शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उसका बोधक है । अन्य का व्या-स्यान होगया । मुण्डक श्रुति कहती है-'तत्त्व से उस ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया ।' इति ! पूर्वीक रुक्षण वारु विप्र के कृपाकटाक्ष से ही वह विष्णु परम पद रूम्य है, यह भाव है । इस मग्न का यह सद्भदेश है-धिल्णु परम पद का साक्षात्कार ही मनुष्यजन्म का परम उद्देश्य है।'

परमोद्देश्यः' इति चढिष्णोः परमं पदमि-त्यादिषदसंदर्भी बोधयति। 'तं सम्पादिवतं श्रवणादिनाऽजस्रं तत्त्वपरिशीलनं कर्त-व्यम्' इति विभ्रपदस्पदिशति । 'तत्र काम-क्रोधप्रमादाद्याः प्रतिवन्धाः प्रयत्नतः परि-हातव्याः' इति विषन्युजागृवत्पदे। 'तत्सा-क्षात्कृत्य ग्रुगुक्षुम्य आदरादुषदेष्टव्यम्¹ इति समिन्धते इति पदम् । इति । (आतर्तः= तनोतेः कर्मणि त्तः, इद्यतिपेधी नली-पथ । विपन्यवः-पनेः-औणादिको युप्र-त्ययः । जागृयांसः-जागृ-निद्राक्षये, लिटः 'कस् कादिनियमारत्राप्तस 'इटः' 'वस्ते-फाजान्द्रसाम्' इति नियमाश्चिष्ट्रसिः)। अयं हि युगलमन्त्रो सुद्राशोधनमन्त्रनामा महा-निर्वाणतन्त्रे (५।२११) इत्यत्र साधकसा-न्तःकरणशुद्धये परमानन्दग्राप्तये च जपनी-यत्वेन वर्णितः । इति ।

तदेतत् ज्ञानिमक्तप्राप्तव्यं परमं पदमिन वर्णयत् तत्प्रानिप्रार्थनमपि च संख्लयत्, ऋगन्त्रमप्याह~'तदस्य प्रियमभि पाधी अइयां नरी यञ्च देवयवी म-दन्ति । उरुक्रमस्य स हि यन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः॥ (ऋ. १११५५१५) इति । अस्याऽयमर्थः-अस्य=महतो विष्णोः परमं पदं प्रियं=परम-प्रेमास्पदं, तत्=सर्वैः ज्ञानिभक्तैः प्राप्यत्वेन प्रसिद्धं पायाः=अन्तरिर्धं−अन्तर्हृदये ईक्ष्य- तिमम्य अर्थ है-हृदय के अन्तः जो देखा जाता

यह 'तिद्विष्णोः परमं पदं' इत्यादि पदसमुदाय बोधन करता है। 'उस पद का सम्पादन करने के लिए निरन्तर श्रवणादि के द्वारा उस तत्व का परिशीलन (निचार-प्यानादि) वतना चाहिए' यह विप्रपद उपदेश देता है । विपन्यु एवं जागृयान् पद- 'उसकी प्राप्ति में काम, क्रोध, प्रमाद आदि प्रतिबन्धक प्रयक्त से दूर हटाने चाहिए ।' एवं समिन्धते पद-'उसका साक्षात्कार कर मुमुक्षओं को आदरपूर्वक उपदेश देना चाहिए' यह उपदेश देता है।इति। यह ग्रुगल मझ मुदाशोधन मझ के नाम से महानिर्धाण तद्य में साधक की अन्त:करण की शुद्धि के लिए एवं परमानन्द की प्राप्ति के छिए जप करने के योग्य होने से वर्णन किया है। वही यह-जानी भक्तों से प्राप्त करने योग्य-परम पद का अभिकर्णन करता हुआ, उसकी

प्राप्ति के लिए परमैश्वर की प्रार्थना की सूचना देता हुआ-अन्य ऋंगध भी कहता है-जिस पद में देव होने की इच्छा वाले संसुक्षगण, अव-**खित हो कर सदा निरद्धश राप्ति का अनुभव करते** हैं, जो पद विष्णु को परम प्रिय है, एवं सब के हदयों के अन्तः सासक्य से अनुभूयमान है, उरुज्ञम-विष्णु के उस परमंपद में मधुरतम-विशुद्ध-आनन्द का अखण्ड-प्रवाह वियमान है, वही पद इस प्रकार सम का महान् हितकारी है। उस पदको मैं (उस अन्तर्पामी के अनुप्रह से) प्राप्त करूँ या करता हूँ ।' इस मन्न का पह अर्थ है--इस महान् विष्णु का परम पद, प्रिय अर्थात पाम प्रेमास्पद है, वह सभी ज्ञानी-भक्तों से प्राप्त वरने के योग्य होने से प्रसिद्ध है। वह पाय अर्थात् अन्तरिक्ष है। यास्त्र ने निरुक्त में पाप का अन्तरिक्ष अर्थ किया है । अन्तरिक्ष का न्युत्प-

माणमनुभूयमानम् 'पाथोऽन्तरिक्षम्' (नि. ६।७) इति यास्केनोक्तम् । अविनश्वरं पूर्ण-सुखमद्दैतं ब्रह्मलोकमिति यावत् । अहं पु-मुक्षुः अञ्चां=प्राप्तुयामिति प्रार्थनां स्व-यति । तदेव परमपदं विशेष्यते-यत्र=यस्मिन पदे स्थिताः, देवपवः=देवं खयंप्रकाशस-भावं विष्णुमात्मन इच्छन्तः पूर्वे विष्णु-भावं प्राप्तमभिलपन्तो सुसुक्षवः संप्रति त-स्पर्दं प्राप्ताः, नरः=महापुरुपा भाग्यञालिनो नराः, मदन्ति=निरङ्कशां तृप्तिमनुभवन्ति, तत्पदमहमञ्यामित्यन्वयः । पुनरपि तदेव विशेष्यते-उरुक्रमस्य=अत्यधिकं सर्वं जग-दाऋममाणस्य-तत्तदात्मना व्यापनशीलस्य. अत एव विष्णोः=व्यापकस्य सर्वात्मनः पर-मेश्वरस परमे=सर्वोत्कृष्टे क्षुचृष्णाजरामर-णकामकोधपुनराष्ट्रस्यादिजन्यसकलदःसर-हिते निरतिश्ये केवलपूर्णचिदानन्दसान्द्रे पदे=स्थाने, मध्यः=मधुरस्य शाश्वतानन्दस्य उत्सः=निप्यन्दः-अलण्डप्रवाहो वर्तते. तददयामिति संबन्धः । ततोऽधिकं नास्ति होकं यह सम्बन्ध है । उस से अधिक कुछ

है-जिसका अपरोक्ष अनुभन होता है'। अवि-नया, पूर्ण सुखरूप, अंद्रत महारूप खर्यप्रकाश-छोक ही अन्तरिक्षपद का आप्यात्मिक अर्थ है **।** में मुमुक्ष उस पद को प्राप्त होऊँ, ऐसी प्रार्थना यहाँ सूचिन होती है। वह परम पद कैसा है! उसका विशेषणों से वर्णन किया जाता है--जिस पद में स्थित, देजयन यानी प्रथम स्वयंप्रकाश-खमार-विष्णुभार को आत्मखरूप से प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अब (साधन के परिपक होने से) उस पद को प्राप्त हुए, नर यानी भाग्यशाली महापुरुप, निरङ्कशतृप्ति का अनुभन करते हैं। उस पद को में प्राप्त करूँ, ऐसा अन्वय है। पुनः मी वही पद निशेषण से प्रदर्शित किया जाता है-उरुक्तम यांनी अलिधिक रूप **से** सर्व जगत को आजमण करने वाले-उस उस-असंस्यरूप से व्यापनशील-व्यापक सर्जात्मा-परमे-ग्रर के परम अयीत सर्वोत्कृष्ट-जिस में क्षु^{भा}, तृष्णा, जता, मृत्यु, काम, ऋोध, पुनरावृत्त्यादि-जन्य सफल दु.खों का अभाग है, उस निर्रत-शय-केपल-पूर्ण चिदानन्द-घन, पद, 'यानी स्थान में मध्य, यानी मधुर शाखतानन्द का उत्स यानी अखण्ड प्रवाह वर्तमान है। उस पद को मैं प्राप्त

९ क्तमस्य भातोरर्थसामान्यमिहास्ति, इति ततस्तर्वयित्वा सामान्य तेन निर्व्वयात् । अर्थो हि प्रधानम्, सद्रणमृत राज्य , तत्मादर्थसामान्य बळीय शब्दसामान्यात् ।' (निरक्तनीवा. १।२) इति निरक्तव्याख्याकारा दर्माचार्च्या वदन्ति । सतोऽन्तरिक्षपदस्याध्यातमभक्षे हृदयान्तरन्भयमानश्रत्यातम् । स्वर्यान् न्तरीक्ष्यते योगिभिस्तत । छादस हसल वेदे । इक्ष दर्शने पात ।

२ किस घातु का सामान्य अर्थ यहाँ (पद में) है, ऐसा पद का तर्क-विचार कर के, उस से धातु के सामान्य अर्थं का प्रतिपादन करना चाहिए। क्यों कि शब्द की अपेक्षा से अर्थं प्रधान और शब्द गीण (अमुख्य) माना गया है। इसलिये शब्दसामान्य की अपेक्षा से अर्थ सामान्य करवान है। ऐसा निरुक्त के व्यार याकार दुर्गाचार्य्यजी कहते हैं । इसलिए यहाँ अध्यातम-पक्ष से अन्तरिक्ष पद का हृदय के मध्य में अनुर भूयमान प्रत्यगत्मरूप से व्यार्थान किया। हृद्य के सीतर जी शोगियों से देखा जाता है, वह अन्तरिक्ष है। देश दरीन अर्थ में थात है। वेद में अन्तरिक्ष पदवा इंकार हख छान्दस है, अर्थात् रोक में अन्तरीक्ष वहा जाता है। वेद में नहीं।

सा काष्ट्रा सा परा गतिरित्याह~इत्था≔इत्थं उक्तप्रकारेण, स हि=सः खळ, बन्धुः सर्वेपां तत्त्वज्ञानपराभक्तिसम्पन्नानां - महासुकृतिनां बन्धुभतः-परमहितकरः तत्शाप्तवतां न प्रन-रावृत्तेः 'न च प्रनरावर्तते' (छां. ८।',५११) 'मामुपेत्य तु कौन्तेय! पुनर्जन्म न विद्यते' (गी. ८।१६) इति थ्रुति–स्पृ-तिभ्यां तसा बन्धुत्वम् । 'हि' शब्दः सक-छनिगमागमप्रसिद्धिद्योतनार्थः । तत्पूर्णम-खण्डानन्द्रधाम परमं पदं तत्त्वद्दशां सर्व-श्रान्तर्वहिः साक्षात्खल्ररूपतः **र**फुरतीत्वाह~ 'अञ्चाह तदुरुगायस्य बृष्णः परमं पदमवभाति भूरि।'(ऋ. १।१५५।६) इति । अत्रा=अत्र-असिन्-हृदये सर्वसिन् या, ह=निश्चयेन उरुगायख=बहुभिर्महात्म-मिर्गातव्यस स्तत्यस्य, वृष्णः=कामानां वर्षितुः विष्णोः तत्तारशं, परमं=निरतिशयं, पदं-पदनीयं-खरूपम्, भूरि=अतिप्रभूतं पूर्ण, अवभाति-साक्षादपरोक्षतः रफ़रती-स्यर्थः, सोऽहमित्यभेदेन प्रकाशते इति यावत् । 'अत्रा' इत्यत्र छान्दसो दीर्घः ।

भी नहीं है, वही काष्टा अर्थात् अन्तिम मर्यादा है, एवं वही परमगति है-यह कहते हैं-इत्यं यानी उक्त प्रकार से, वरी एक मात्र बन्धं है-तरवज्ञान एवं परामक्ति से सम्पन सभी महापुण्पशाली-मुसुक्षओ का बन्धुभूत यानी परमहितकारी है, क्यों कि-उस पद को प्राप्त होने बाले-मक्त परुपों की पनरावृत्ति नहीं होती है। 'वह पन: यहाँ नहीं छोटता है' 'मुत्र-परब्रह्म को प्राप्त कर हे अर्जुन ! पुनर्जन्म नहीं होता है।' इस श्रति एवं स्मृति से उसका बन्धुल (सदा के लिए अपने खखरूप में बन्ध-कपना) विदित्त होता है। 'हि' शब्द सक्क निगम एवं आगम की प्रसिद्धि चौतन के लिए है । वह पूर्ण अखण्डानन्द-धामरूप परमपद तस्व-दर्शी-महात्माओं को सर्वत्र मीतर बाहर साक्षात् अपने खखरूप से स्फरित (प्रकाशित) होता है, यह कहते हैं-'यहाँ उस उरुगाय, सकल-काम पूरक, विष्णु का पूर्ण परम पद साक्षात अपरोक्ष मासित होता है।' 'अत्र' अर्थात् हरय में या सर्व में, 'ह' यानी निश्चय से, उहगाय अधीत अने ५-असंख्य-विद्वान-महात्माओ से गाने योग्य-स्तुत्व, बृष्ण यानी शरणागत जनों की सकल कामनाओं का वर्षक (पूरक) विष्णु का वह परम यानी निरतिशय, पद यानी प्राप्त कर ने योग्य खरूप, भूरि यानी अतिप्रभूत, पूर्ण, ठोस, साक्षात् अपरोश्चतः स्फुरित होता है, अर्थात् 'वही में हूं' ऐसा अमेदभाव से प्रकाशित होता है। 'अत्रा' इस पद में छान्दस (छन्द-मन्न के नियम से) दीई हुआ है ।

(३)

(दुःखयहुछेऽस्मिन् संसारे स्थिरं सुखलवमस्यननुभवन्तः सर्वेऽपि जनाः शाश्वतसुखनिधि परमात्मानमेवेन्द्रमवासुप्तिच्छन्ति)

जनाः शास्त्रतसुरवानाथ परनाराजानस्य प्रशासन्तर्भ विद्याना स्थासन्तर्भ विद्याना स्थासन्तर्भ विद्याना स्थासन्तर्भ (दुःखन्त्रहुण्ड इस संसार में स्थिर सुख के होश का मी अनुमय नहीं करते हुए समी मनुष्य, शास्त्रत सुखीनिध परमात्मा इन्द्र को ही प्राप्त करने की इन्द्र्य करते हैं) मनुष्य, शास्त्रत सुखीनिध परमात्मा इन्द्र को ही प्राप्त करने की इन्द्र्य करते हैं)

'सुखं मे निरतिशयं भृयात्' 'दुःखं मा भृदणुपात्रमपी' त्यखिलाः श्राणिन आञा-साना दरीहरपन्ते। अथापि तेऽसिन संसारे प्रक्रष्टोत्साहेन प्रयतमाना अपि सुखमात्य-न्तिकं दुःखाभावं वा न लमन्ते, प्रत्युत प्रभृतं दुःखमेव लभन्ते । तथाहि-केचन सग्रद्रपारविदेशगमनराजग्रीणनविविधव्या-पारपरिचरणाद्यतिकष्टमनुभूय धनादिलक्ष-णफलसमये स्वयं नश्यन्ति । केचन फल-मप्पासाच दुरहप्टप्रमादादिवंशेन व्याध्या-सन्तः क्षणिकमपि तुच्छं वैप यिकं सखं मोक्तं न प्रमवन्ति । केचन कथश्चन प्राप्तभोगा अपि मार्यापुत्रधनादि-वियोगाद्वा, तदिसंवादाद्वा, अन्येर्वा सह स्पर्दाञ्स्यादिभिः सन्तितमोग्यजातस्य क्षय-मयेन वाऽत्युद्धियाः खणमपि सुखमलम-माना अवगम्यन्ते । एवमन्ये क्रष्ठा दरिद्रा अन्धाः काणकुल्जनिधिरादयो बुग्रुखापिपा-साद्यदिताः कामकोपादिभित्र पीडिता बहु-

'मुझ को निरतिशय सुख प्राप्त हो' 'अणुमात्र मी दुःख मत प्राप्त हो" ऐसी समी प्राणी आशा (चाहना) खते हुए दिखाई देते हैं। अय च वे समी खोग, इस संसार में प्रकृष्ट-उत्साह से प्रयत्न करते हुए मी आत्यन्तिक सुख का एवं द्वःखों के अमान का टाम नहीं कर सकते हैं, प्रत्युत बहुत दु:ख को ही प्राप्त होते हैं । तथा हि अर्पात् यह दिखलाते हैं-कुछ लोग-समुद् पार के विदेश का गमन, राजा को प्रसन बनाना, विविध-व्यापार एवं सेवा (नौकरी) करना आदि कार्यों में अतिकष्ट का अनुमद कर धन आदिरूप-जो उन कार्यों का पाउ है, उसकी प्राप्ति-समय में खयं नष्ट हो जारो हैं, (अर्थात् यहाँ से चल बसते हैं: धनादि फल जहाँ का यहाँ ही रक्खा हुआ रह जाता है, उसके साथ शुछ नहीं चटता) वटा होग, धनादि फल को प्राप्त कर, दुष्ट-अदृष्ट (प्रारम्थ); एवं प्रमादादि दोप-वश से, व्याधि आदि से उपहत (आक्रान्त) हुए क्षणिक तुच्छ-विरस विषयों का सख मी भोगने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। वुछ लोग, किसी मी प्रकार से अर्थात् अच्छे प्रारच्य आदि के योग से विषयभोगादि को प्राप्त हुए भी, भार्या (स्त्री) पुत्र, धन आदि इष्ट पदार्थी के वियोग से, या उन भायी पुत्र आदिकों के साथ विसंवाद (विवाद, द्वेप, कलह आदि) के होने से, या अन्य मनुष्यों के साथ स्पर्द्धा, असूया आदिके ही जाने से, या सञ्चय किये हुए भीग्य पदावीं के समुदाय का क्षय-(विनाश) भय से अत्यन्त उद्धित हुए वे क्षणमात्र मी सखको नहीं प्राप्त करते हुए देखने में आते हैं। इस प्रकार अन्य लोग-मी जो बुख, दरिद्र, अन्चे, काणे, कुटजे, बधिर आदि, एवं क्षुधा पिपासा आदि से दुःसी हुए, काम, कोध आदि से पीर्डित हुए बहुत

लगुपलम्यन्ते । अत एव 'नास्पे मुखमस्ति' (छां. ७।२३।१) 'अतोऽन्यदार्तप्' (वृ. ३।७।२३) इत्यादिश्रुतिभिरपि परिच्छिन्न-सासाऽल्पस संसारस परमार्थसद्भित्रस सुखरहितत्वं दुःखापरपर्यायार्तिसंयुक्तत्वञ्च स्पष्टमेवावेद्यते। गीतासु भगवताऽपि-'अनि-त्यमसुखं लोकिममं प्राप्य मजल माम्।' (गी. ९।३३) इति । तदित्यं विविधविष-छवालजटिलेऽतिघोरे दुःखदुःसहदाहप्रचुरे संसारदावाप्री सम्पतिताः तेनानिशं दंदब-पुनरपि तक्षिक्षेत्र पापच्यमानाः तसारकंथश्चिद्विरज्यमानास्ते प्राणिनः किम-प्यनन्तं शान्तमच्छं सुखमवासुमविरतं काम-यन्ते । 'आत्मैवानन्दः' 'आनन्द आत्मा' (तै. रापार) 'यो वै भूमा तत्सुलम्' (छा. ७।२३।१) 'रसो वै सः' (तै, २।७) इत्या-दिशुतिभिः प्रत्यगात्मा सुलखमानो निर-तिशयनिरुपाधिकप्रेमास्पदस्यातः, इसायु-भूमैव पपत्त्यादिभिश्च इन्द्र:-प्रत्यगात्मा गुलसरूप इति निश्रीयते । तसात् सुस-निधेः परमात्मन एवेन्द्रसा केवलसा सर्व-जनकाम्यत्वं तात्पर्यतो वुवोधयिपुर्भगवान-तिधन्यो वेदः प्रतिपादयति---

उपलब्ध होते हैं। इसलिए 'अल्प में सुख नहीं है' 'इस परमात्मा से अन्य सत्र कुछ दुःख से संयुक्त है' इत्यादि श्रुतियाँ भी परमार्थ सदस्त से भिन्न-असत् अल्प-परिन्छित्र यह संसार-सुखसे रहित, एवं दुःख है जिसका दुंसरा नाम ऐसी-आर्ति से संयुक्त है, ऐसा स्पष्ट रूप से बोधन करती हैं। गीता में भगवान् मी कहते हैं—'हे अर्जुन ! अनिस एवं सुखरहित इस छोरू को प्राप्त कर त. मुझ नित्य सुखनिधि परमात्मा का ही अजन कर। इति । वह इस प्रकार विविध विपत्तिओं रूपी ज्यालाओं से जटिल, अति घोर-भयंकर, दु:ख-रूपी दु:सह दाह (जलन) से प्रचुर (भरपुर) संसारक्षी दावाग्नि में अच्छी रीति से गिरे हुए, उस से निरन्तर अतिशय दहामान (जलते) हुए, पुनः मी उसमें ही अतिशय सड़ते (रचे पचे) हुए, उस से किसी भी प्रकार से उपराम हुए, वे प्राणी, किमपि-अयीत् अवर्णनीय, अनन्त, शान्त, खच्छ, सुख को प्राप्त करने की निरन्तर कामना करते हैं। 'आत्मा ही आनन्द है' 'आनन्द आत्मा है' 'जो भूमा है, वह निश्चय ही सुखरूप हैं' 'वह रस (आनन्द) ही हैं' इत्यादि श्रुतियों से, प्रस्पक् आत्मा सुख-खभाव है, निरतिशय एवं निरुपा-धिक प्रेम का आस्पद (विषय) होने से इंत्यादि उपपत्ति आदि से, इन्द्र प्रत्यगात्मा भूमा ही सुख-खरूप है, ऐसा निधय होता है। इसलिए सुख-निवि परमात्मा इन्द्र ही केवल सर्वजनों की कामना का विषय है, यह तात्पर्य से बोधन करने की इच्छा वाला भगवान् अतिधन्य वेद-प्रतिपादन करता है-ॐ इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽवसितास इन्द्रम् ।

इन्द्रं क्षियन्त उत युष्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ (अरवेदसंदितामां कृतीवाष्टके प्रशास्त्रं वर्ग. १४ मं, ४ अनु. ३ स्क २५ ऋक् ८)

उत्तम, मध्यम, एवं क्षतिग्र समी छोग, एक मात्र उस आनन्दनिधि इन्द्र प्रसार्मा का ही आह्वान करते हैं, अपात् उसी को ही सभी घुंडाते हैं—चाहते हैं। एवं किसी मी अभिप्रेत कार्य की सिद्धि के लिए इघर-उघर जाने वाले प्रदृत्तिपरायण लोग, तथा निवृत्तिपरायण लोग, या सर्व पिएह रहित संन्यासी योगीजन भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं। तथा गृह में निजास करने वाले गृहस्थ, एवं युद्ध करने वाले योद्धा लोग, जन्न की इच्छा रखने वाले कुथात जन, नेता, संदुपदेशक आदि सभी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं।

परें=उत्कृष्टाः धनादिभिरिति शेषः, उत्त- | माः सान्विकाः सदाचारिणो वा । अवरे= निकृष्टाः धनादिहीना दरिद्राय, अधनाः तामसा दुराचाररता वा । तथा मध्यमासः= मध्यमाः-साधारणस्त्रितिका जना अपि रा-जसा वा, 'मध्ये तिष्ठनित राजसाः' (गी. १४। १८) इति सरणात् इन्द्रं=सुलखभावं पर-मात्मानमेव, हवन्ते=आह्रयन्ति आह्वानेन त्तमेव कामयन्ते । परादीनां तेषां खखसा-ध्वसाधुप्रष्टतिलक्ष्यमस्त्यलण्डं निरतिशयं मुखमेव नान्यत्, अतस्ते साक्षाद्वा परम्प-रया वा तं सुखार्णविमन्द्रं प्रत्यगातमान-मेव सत्ततमभिलपन्तीति तात्पर्यम् । इन्द्र-पदस्य प्रत्यगातमपरत्वमग्रे खपपाद्यिष्यते । एवं, यान्तः=कार्यसिद्धार्थ इतस्ततो ग-•छन्तो जनाः कार्यसाघकाः इन्द्रमेवाऽऽह्य-यन्ति, सुखसमावस तसीवेन्द्रस कार्य-सिद्धेर्लक्ष्यत्वात् । 'सुखार्थाः सर्वभृतानां भताः सर्वाः प्रवृत्तयः' इति हि लोकप्रसि-द्रमपि. अवसितासः=निविद्याः निवृत्तिप-रायणाथ जना इन्द्रमेवाऽऽह्वयन्ति । निर्-

पर यानी उत्कृष्ट, धन आदि से, ऐसा शेप, पदार्थ-पूर्ति के लिए जोड़ा गया है। या पर अर्थात् उत्तम-सारिवक सदाचारी । अवर यानी निकृष्ट-धनादि पदार्थीं से हीन, दरिह्, या अधम, तमोगुणी, दुराचार में श्रीति बाले । तथा मध्यम अर्थात् साधारण स्थिति वाले जन, या रजीगुणी होग । 'मच्य में रजोगुजी रहते हैं' ऐसा गीता में स्पृत है। वे सब, सुखस्त्रभाव-परमात्मा इन्द्र का ही आहान करते है-आहान के द्वारा उसी की ही कामना करते हैं। पर आदि सभी उन छोगों की अपनी अपनी अच्छी या बुरी समी प्रवृत्तियों का छक्ष्य निरतिशय-अखण्ड-सुख ही है, अन्य नहीं । इसलिए वे सब साक्षात् या परम्परा से उस सुख का समुद्ररूपं, प्रत्यगात्मा इन्द्र की ही निस्तर अभिरापा (चाहना) करते हैं, यह तात्पर्य है। 'इन्द्रपद प्रस्थगात्मा का बोजन है' यह हम आगे के मन्न-ज्याख्यान में अच्छी रीतिसे उपपादन करेंगे । इस प्रकार यान्तः अर्थात् कार्यसिद्धि के लिए इधर-उधर जाने वाले कार्यसाधक जन इन्द्र का ही आहान कारते हैं' क्यों कि-सुखखभावरूप वह इन्द्र ही कार्यसिद्धि का छक्ष्य है । 'समी भूत-प्राणियों की सभी प्रवृत्तियाँ सुख के लिए ही मानी जाती हैं' ऐसा लोकमें प्रसिद्ध मी है। 'अवसितासः' यानी निविष्ट अर्यात् बैठे हुए निवृत्तिपरायण जन भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं। निवृत्ति का छक्ष्य भी वही हैं। अथवा

त्तिलक्ष्यमपि तदेव । यद्वा अवसितासः= समाप्तकर्तन्याः कृतसंन्यासाः त्यक्तसर्वपरि-ग्रहाः परमहंतपरिवाजका योगिन इत्यर्थः । तेऽपि इन्द्रमेव हवन्ते । तेषां स्यागलक्षण-संन्यामपूर्वको योगास्यासोऽपि विद्यते ता-हशेन्द्रसुखत्रात्यर्थमेव 'त्रपांसि सर्वाणि च यहदन्ति यदिन्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति (क. उ. १।२।१५) इति श्रुतेः । क्षियन्तः= गृहे वसन्तो गृहस्थाश जनाः 'क्षि निवासे' सारणात्, इन्द्रमेव हवन्ते । स्त्रीपुत्रादिभि-स्तेऽपि तमेव समीहन्ते । 'आत्मनस्तु का-साय जाया प्रिया भवति....पुत्राः प्रिया भवन्ति' इत्यादि-(वृ. २।४।५) श्रुतेः। उत=अपि च युद्ध्यमानाः=युद्धं कुर्वाणा योद्धारो जना विजयार्थमिन्द्रमेशाह्रपन्ति, सुखसीय विजयोदेश्यत्वात् । वाजयन्तः= चार्ज अन्नमिच्छन्तो बुग्रक्षवः, नरः≔नेतारो मनुष्या इन्द्रमेव हवन्ते, अन्नेच्छाया अपि सुखेच्छाशेपत्वात् । यद्वा बाजयन्तः=अन्न-दानकर्तार:-पारलोकिकसुखार्थत्वात् दान-स्य । नरा≈सन्मार्गे नेतारः प्रवर्तयितारः आचार्य्याः सद्वपदेशकाः सद्घरव इत्यर्थः । सर्वभृतहिते रताः समबुद्धयस्तेऽपि सर्वत्र सुखमेनोद्दिश्य प्रवर्तन्ते । अयं मानः-नि-

'अन्तितासः' अर्थात् छीकिक-कर्तन्यकार्य जिनके ममाप्त हो गये हैं-ऐसे संन्यास-धर्मसम्पन्न, सर्व क्षी पत्र घनादि परिष्रहों के स्थागी, परमहंस-परिवाजक योगी। वे मी इन्द्र को ही आहान करते हैं। क्योंकि-उन महानुभावों का स्थाग रुक्षण वाला संन्यास-पूर्वेक योगाम्यास भी उस प्रकार के इन्द्र सखकी प्राप्ति के लिए ही है। कठ भूति मी कहती है-'तप उपलक्षित समी सायन, उसकी प्राप्ति के लिए ही कहे गये हैं. उसी की ही इच्छा रखने वाले महापुरुप महा-चर्यवतका पालन करते हैं ।' इति । 'क्षियन्तः' अर्थात् गृह में निवास करने वाले गृहस्थ मनुष्य मी हन्द्र का ही आहान करते हैं 'क्षि' धात निवास अर्थ में स्पृत की गई है। वे गृहस्य मी श्री-प्रशादि इष्ट पदार्थों के हारा उस आनन्द-निधि इन्द्रं को ही चाहते हैं । 'आत्मा की कामना के लिए ही सी प्रिय लगती है, 'पुत्र प्रिय लगते हैं' इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति मी कहती है । अपि च 'युद्धयमानाः' अर्थात् युद्ध करने वाले योदा छोग मी विजय के लिए इन्द्रका ही आहान करते हैं । क्यों कि-सुख ही विजय का उद्देश्य है। 'वाजयन्तः' अर्थात वाज यानी अन्न की इच्छा करने वाले-क्षपार्च-नर यानी नेता मनुष्य भी इन्द्र का ही आहान करते हैं। क्योंकि--अनेन्छा भी सुखेन्छा का शेव है । अर्थात् सुखेन्टा से ही अन्नमक्षण की उन्हा होती है। अयवा 'वाजयन्तः' यानी अन दान करने वाले. क्यों कि-दान भी परलोक के सुख के लिए ही किया जाता है। 'नरः' यानी सन्मार्ग में प्रवृत्त क्राने वाले आचार्य सद्पदेशक सद्गर । सर्व यतो के हित में भीति रखने वाले-समबद्धि-सम्पन्न वे भी सर्वत्र सुख के उद्देश्य से ही प्रवृत होते हैं । यह भाव (तात्पर्य) है-उपाधि रहित

रुपाधिकानुकूलवेदां हि लोके साक्षात्त्रिय-मिति प्रसिद्धम् । तद्य सुखमेव नान्यत्, तदेव काम्यम् । यञ्जायापुत्रादि वस्तु लोके प्रियत्वेन काम्यत्वेन च प्रसिद्धमस्ति तस सुखाभिन्यत्तवर्थत्वात् , सुखशेपत्वेनैव प्रियत्वं काम्यत्वश्चाभिमतम्, न तु खात-. च्येण, तथा चेन्द्रः चिदातमा सुखरूपत्वेन साक्षात्त्रियः सर्वेजनाऽऽह्वानगम्यकामना-विषय इति सिद्धम्। अनेकेन्द्रपदग्रहणं तसि-शिरुपाधिककामनाविषयस्वस्य परमाविय-त्वसः च चोतनार्थमिति च्येयम् । तदेतत्स-रति मगवान् व्यासः-'सर्वेपामपि भृतानां जुप ! खात्मैव बल्लमः । इतरेऽपत्यविचाद्या-स्तद्रक्षमतयैव हि॥' (मा. १०।१५।५०) इति । अत्रत्योऽयं-'सर्वजनकामनाविषये पर-मंत्रेमास्पदे परमानन्दनिधी इन्द्रपदाभिष्ठेते मत्पगातमन्त्रेव पर्श प्रीतिं सम्पाद्य तस्यैव नैरन्तर्येण 'काम्रकेन कामिनीरत्नखेव' मावना कर्तन्याः, अर्थतस्तदन्यस्य क्षणभङ्गरस्य देहा-देमोंई परिहाय तसादौदासीन्यं सम्पाद्य मतिमद्भिः तदेवेन्द्रपदं सम्यगुपास्यमि'त्युप-देशः परिग्राद्यः । इति ॥

'अनुकूल वेदा' (यह अनुकूट-इप्ट है, इस प्रकार के ज्ञान का विषय) ही छोक में साक्षात् प्रिय है, ऐसा प्रसिद्ध है। वह सख ही है, अन्य नहीं, वही कामना का विषय है। छोक में जो बी-पुत्रादि पदार्थ, त्रियरूप से एवं काम्यरूप से प्रसिद्ध हैं, वे सब सुखनी अभिन्यक्ति (प्राकट्य) के लिए हैं, इसलिए वे सब सुख के शेपरूप से प्रिय एवं काम्य हैं, स्वतन्न रूप से नहीं, ऐसा अभि-प्रेत है। तथा च इन्द्र विदारमा ही सुखरूप होने से साक्षात् प्रिय है, सर्व जनों के आहान से गम्य कामना का विषय है. यह सिद्ध हुआ । इस मन्न में अनेक इन्द्रपद का ग्रहण, उस में ही एकमात्र निरुपाधिक कामना की विपयता, एवं परमंत्रियता के घोतन के लिए हैं. ऐसा जानना चाहिये। (सख की कामना अन्य किसी के लिए नहीं है, इस लिए वह निरुपाधिक कामना कही जाती है, जी आदि की कामना सुख के लिए है, इसलिए वह कामना सोपाधिक है) वही यह श्रीमद्भागवत में भगवान् ब्यास स्मरण करता है—हि नृप! सभी भर्तों को एक मात्र अपना आत्मा ही बक्कम यानी प्रिय है। अन्य पुत्र धनादि पदार्थ. आत्मा की प्रियता से ही प्रिय हैं।' इति । इस मन्न का यहाँ प्रहर्ण' करने थोग्य यह सदुपदेश है—'सर्वजनों की कामना का निषय, परम प्रेमास्पद, परमानन्दनिधि, इन्द्र-पदका बाध्यार्ध, प्रत्यगातमा में ही परम प्रीति सम्पादन कर उसीकी ही निरन्तर एकमात्र भावना करनी चाहिए, जैसे कामी पुरुष सुन्दर कामिनी की निरन्तर भावना करता है, तद्वत् । अर्थात् उस प्रत्यगात्मा से भिन्न क्षणमंगुर देहादि मिध्या पदार्थों के मोह का परिव्याग कर उनसे उदासीनता आस कर मतिमान् पुरुष, उस चिदानन्दरूप इन्द्रपद की ही सम्यक् उपासना करे ।' इति । *********

(मधुरतरं सुन्दरतरं पियतरं विज्ञानघर्नं प्रत्यगातमानं सूर्यं यूपं विज्ञानत) (अतिमधुर, अतिसुन्दर, अतीवप्रिय, विज्ञानघन प्रत्यगात्मा सूर्य को आप छोग विशेष रूप से जानें)

जडे चैतन्यसम्पादकमसन्दरे सौन्दर्य-। समर्पकं मधुरतरं सुन्दरतरं त्रियतरं विज्ञा- सौन्दर्य का समर्पक है, उस अतीव मधुर, अतीव

नधनं प्रत्यगात्मानं सर्वप्रपदिशति--

ॐ केतुं क्रुण्वन्नकेतवे पेशो मर्या ! अपेशसे । समुपद्भिरजायथाः॥

(ऋषेदसंहितायो प्र. स, प्र. स, वर्ग. ११ मं. १ अनु. २ मूक्त. ६ ऋक् ३) (सा. सं. १४७०) (समर्थ २०१२६१६) (या. सं; य. २९१३७) (ते. सं. गश्रा२०११) (ते. मा. ३१९१४१३)

हे मरण धर्म वाले मनुष्य ! जिस चिदात्मा ने चैतन्यरहित-जड-शरीरादि में अपना चैतन्य-रूप प्रकट किया है, एवं सीन्दर्य रहित शरीरादि में अपना सीन्दर्य प्रकट किया है। जो खयं अन्तःकरण की-चक्षुरादि-इन्दियों के द्वारा-निकलने वाली जडवृत्तिओं में आरूढ हो कर पदार्थी के प्रकाशन के लिए अज्ञाननाशक-ज्ञानरूप से प्रकट होता है, उसे तुम जानो ।

हे मर्याः !=हे मरणधर्माणो मन्जवाः !

इदमाश्चर्यमयं प्रत्यगातमनः खखरूपं यन्म-धुरतरं सुन्दरतरं प्रियतरं सचिदानन्दलध-णमस्ति, तद् यूयं विजानतेत्यध्याहारः तत्र किमाअर्थमिति ? उच्यते-स्वप्रकाश-

चैतन्यरूपोऽयमात्मा, उपद्धिः=स्वलक्यो-

तिरूपाभिः तत्त्वद्विषयाज्ञानदाहिकामिर्विष-

यप्रकाशिकामिश्रिड् पश्चक्तिमिस्तत्तदाकारयु-

च्युपारूढाभिः 'उप' दाहार्थे सरणात् । सं=

हे मर्याः अर्थात् हे मरणधर्म वाले मतुप्य ! प्रलगामा का जो प्रचुर आधर्य का विपय, अतीव मध्रा, अतीव सुन्दर, अतीव प्रिय, सन्दि-दानन्द छक्षण बाठा स्तस्तरूप है, उसे आप छोग जानें, ऐसा इस मन्न में अव्याहार करना चाहिए। उस में क्या आधर्म है ? यह कहते है-स्वप्रकाश चैतन्यरूप यह आरमा, 'उपद्रिः' अर्थात जड-अन्तः करण की इन्द्रियों के द्वारा

जड शरीरादि में जो चेतनता का सम्पादक है, असुन्दर-मांसास्थिरुधिरादि के संघात में जो

सुन्दर, अतीव प्रिय, विज्ञानधन प्रसगातमा सूर्य

का मगवान वेद उपदेश करता है-

निजली हुई-उस-उस पदार्थाकार वृत्तिओ में उपा-रूढ़, जलती हुई-ज्योति के सदश रूप गली, उस उस विषय के अज्ञान को दहन (ध्वंस) करने वाली, विषयों के प्रकाशन करने पाली चिद्रप-ज्ञान-शक्तियों से, जो पुनः पुनः उत्पन (प्रकट) होता है। उप घातु दाह अर्थ में स्मृत है। 'सं' उपसर्ग का सम्भव-प्रादुर्भाव अर्थ है। 'अजायथाः' यह मञ्चम पुरुष का जियापद है,

संभूय पौनःपुन्येन, अजायथाः=अजायत पुरुपन्यत्ययः उदपद्यतः इत्यर्थः । जाग्रदाद्य-वस्थाः भूयोभृयः सम्प्राप्य नामरूपव्यव-हारप्रवर्तको भृत्वा सम्रुदितो भवतीति या-वत् । किं कुर्वन् १ अकेतवे=ज्ञानरहिताय,-जडाय-स्थूलसूक्ष्मकारणात्मकश्चरीरत्रित-याय, केतुं=प्रज्ञानं-चैतन्यं, कुण्यन्-ख-कीयां चिद्र्पां स्फ्तिंशक्तिं समर्पयन्। पुनश्र किं कुर्वेन् ? अपेशसे=सुन्दररूपरहिताय मां-सास्थिरुघिरमृत्रपुरीपाद्यशोभनपदार्थमाज-नाय मर्त्वाय शवाय शरीराय, पेशः=सुन्दरं मधुरं रूपमभिव्यज्यमानं कुर्वन् । पेशः इति रूपनाम (नि. ८।११) सम्रदिती भवती-ति पूर्वेणान्ययः । 'अकेतवे' 'अपेशसे' इति चतुथ्यीं पष्ट्यमें द्रष्टन्ये । तं चिद्र्पं शिवं सत्यं सुन्दरं प्रत्यगातमानं पूर्णानन्दनिधि यूर्वं विजानत, यत्सत्तयेदं शरीरादिकं सर्व-मसजगत् सदिव, यधैतन्येनेदं जहं सर्वं चेतनमिव, यत्सीन्द्र्येणेदमसुन्द्रमपि सर्वे सुन्दरमिव, यदानन्दलेशेनेदमनानन्दं सर्व-मानन्दवदिव च प्रतिमाति । परश्च तमेलं नावगच्छति लोकः । तथा चाम्रायते-'आराममस्य पश्यन्ति न ते पश्यति कश्चन' (मृ. ४।३।१४) इति । आरामं≃सस्वादिना

वह प्रथम पुरुष में चदछ कर 'अजायत' ऐसा होना है। जाप्रत् आदि अवस्थाओं को पुनः पुनः प्राप्त हो कर, नामरूप के व्यवहार का प्रवर्तक हो कर जो प्रकट होता है, यह भावार्थ है। स्या करता हुआ वह प्रकट होता है ? अकेतु अर्थात् ज्ञानरहित, जड, स्थूछ-स्क्ष्म-फारणरूप तीन शरीरों को, केनु अधीत् प्रज्ञान-चैतन्य करता हुआ यानी इन जड़ शरीरों में अपनी चिट्ट्प-स्फ्रतिशक्ति को समर्पण करता हुआ; पुनः क्या करता हुआ प्रकट होता है ? 'अपेशम्' अर्थात् मुन्दररूपरहित, मांस, अस्थि, रुधिर, मूत्र, पुरीप (विद्य) आदि अशोधन (गंदे) पदार्थी के भाजन (पात्र)रूप मरने वाला मुखा शरीर में पेशः यानी सुन्दर मधुर रूप की अभिन्यिक करता हुआ प्रकट होता है, ऐसा पूर्व के साप अन्वय है। पेश यह रूप का नाम है। 'अके-तवे' 'अपेशसे' यह दो चतुर्थी निमक्ति, पष्ठी विभक्ति के अर्थ में समझनी चाहिए। उस चिद्र्प, शिव, सत्व, सुन्दर, पूर्ण आनन्द-निधि, प्रत्यगात्मा को तुम जानो, जिसकी संचा से पह असत् सब जगत्, सत् की, तरह प्रतीत होता है, जिसके चैतन्य से यह जड़ संब जगत्, चेतन की तरह प्रतीत होना है, जिस के सीर्न्दर्भ से यह सब असुन्दर भी सुन्दर की तरह प्रतीत होता है, जिसके आनन्द के लेश से यह आनन्द रहित, सब जगत् आनन्दवान् की तरह प्रतीत होता है। परन्तु यह मृह लोग, उस को नहीं जानता है । ऐसा उपनिषत् में प्रतिपादित है-'उस पर-मात्मा के आराम यानी-संसाररूप बगीचा की सब देखते हैं, परन्तु उसको–इस बगीचे के ब नाने वाले इसमें सत्ता स्फूर्ति देने वाले-परमात्मा को कोई मी नहीं देखता है।' आराम अर्थाव सत्ता आदि से प्रयोजित-आत्मणभूत (आ-सम- प्रयोजितमारमणभृतं चराचरं जगत्, अ-स्वाऽऽत्मनः पश्यन्ति सर्वे जनाः, तं न पश्यति कथनेत्यतीय कष्टं वर्तते मो ! यद-त्यन्तिपिकमस्तित्वादिना दृष्टिगोचरापन्न-मप्पदे। ! भारयद्दीनता लोकस्य यच्छन्य-दर्शनमप्यात्मानं न पश्यतीति लोकं प्रत्य-हुकोशं दर्शयति श्रुतिः।

अत्रेमे संग्रहश्रोका आधर्यप्रदर्शनपरा , प्रप्रदर्शाः—

'दिष मधुरं मधु मधुरं द्राधा मधुरा स्रधापि मधुरेव । सर्वे यसान्मधुरं तं मधुरतरं को न जानाति? ॥ १ ॥ द्रिषणं दियतं स्रुतोऽपि दियतः स्रुतीरं दियतं युवतिदेधि-तेव । सर्वे यसाद् दिवतं तं दियतवरं को न जानाति? ॥२॥ अधरं रुचिरं नयनं रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिरंव । सर्वे यसा-द्रिचिरं तं रुचिरतं को न जानाति? ॥३॥ दियतं=त्रियं, रुचिरं-सुन्दरसित्यर्थः ।

को न जानाति श्विवांसमन्तरेण कीऽपि विमृहदेवता ते झातुं विशेषतो नाईतीरुपयाँ । पदा सामान्यतः तं की न जानाति श सर्वो शुरु १९०५ न्ततः-नारो तरफ साण का विपम) चराचर जगत् इस आत्मा का है, उसे सभी जन देखते हैं, परन्त उस आत्मा को कोई भी नहीं देखता है, यह अत्मन्त कष्ट वर्तमान है, जो उसका अज्ञान है, मो । यह सम्योधन है। जो आमतत्म प्रवाप अत्मन्त विविक्त (असंग-निर्टेप) है, एवं वही अस्तिल (सत्ता) आदि से हिंद आ विषय हो एहा है, तथापि अहो ! (खेद अर्थ में) लोक की माम्पदीनता यह है जि-जो आत्मा शक्य दर्शन है, अर्थात् दर्शन के लिए शक्य है, उसे भी वह नहीं देख पाता है, ऐसा लोक के प्रवि श्रुती अनुकोश (कुल्सा या दया) प्रदर्शित करती है।

यहाँ ये आश्चर्य के प्रदर्शन कराने वाले संप्रह-स्रोक जानने चाहिए-

दिष मधुर है, मधु मधुर है, द्राक्षा मधुर है, ह्युवा भी मधुर ही है। परन्त सभी पदार्थ जिस के साधुर्य से मधुर हुए हैं, उस अतीन मधुर आला को कोई भी नहीं जानता है। । 'फरन्य (धन) प्रिय है, पुत्र ब्रिय है, दारीर प्रिय है, परन्त सभी रवार्थ होता की मी प्रिय है, परन्त सभी रवार्थ होता की मा प्रिय है, परन्त सभी रवार्थ होता की मा प्रिय है, परन्त सभी रवार्थ होता की मा अध्य है, वर्षन सभी रवार्थ होता की मा अध्य है, वर्षन सभी रवार्थ होता की मा अध्य है, वर्षन सम्बर्ध है, उस लिस होता की सम्बर्ध है, नपन सम्बर्ध है, दीत सम्बर हैं, नासिका मी सम्बर्ध है, परन्त विस के सीनदर्ध से पर सम्बर्ध है, उस लागिव सुन्यर आला को सोई भी नहीं जानता है।' इति १९९२।

द्रियत का शिव अर्थ है। रुचिर का घुन्दर अर्थ है। 'को न जानावि' अर्थोव विद्वाल के विना उसको विशेषस्य से जानने के लिए कोई मी विपट्ट विद्या गांव योग्य नहीं है। अपना सामान्यरूप से उसको कौन नहीं जानवा है, अर्थात् समी लोको जानाति, तथाऽपि-तं न जानातीत्याथर्पम् । अत्रत्योऽपं सदुषदेशः-'असन्दरं जडे शरीरादाबात्मचुद्धिं परित्यज्य
श्चित्रं सत्ये सुन्दरे चैतन्यमन एवाऽऽत्मिन
द्वाऽऽत्मचुद्धिः संस्थापनीया कल्याणकामिनिः, अनयेष तद्दसुज्ज्यलाऽधृतानन्दासुभवः सिद्धातीति'।

अथाधिदैवतम्-हे मर्याः l=मनुष्याः. इदमाश्रर्यं पश्यतेत्यध्याहारः । किमाश्रर्य-मिति १ तदुच्यते-आदित्यरूपोऽयमिन्द्रः, उपद्भिः=दाहकैः, रश्मिभः प्रतिदिनम्रपः-काले प्रभाते सम्भूय अजायधाः-उदपद्यत। अथवा सूर्यसीवास्तसमये मरणसुपचर्य व्यत्य-येन बहुवचनं कृत्वा सम्बोधनं कियते. हे मर्यः । प्रतिदिनं स्वमजायथाः इति बोज्यम् । किं कुर्वन् श्वकेतवे=रात्री निद्राभिभृतत्वेन प्रज्ञानरहिताय प्राणिने, केतुं कुण्वन्≔प्रातः प्रज्ञानं कुर्वन् । अपेश्वसे≈रात्री अन्धकारा॰ श्चत्वेनाऽनभिव्यक्तत्वात् , रूपरहिताय पदार्थाय प्रातरन्धकारनिवारणेन पेशः=रूप-मभिव्यज्यमानं कुर्वन् इति । यहा, है अबे ! रवं उपद्भि:=अभिहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वद्भिः कृत्वा, अजायथाः=उत्पन्नोऽसि । 'उप-दाहे' उपन्ति-हविर्दहन्ति ते उपन्तोऽग्निहोमक-वारी यजमानाः । कीद्यसर्वं, अकेतवे=न

छोक जानते हैं तथापि उसकी नहीं जानते हैं. यरी आधर्य है । यहाँ का यह सदुपदेश है-'कल्याण की कामना करने वाले सजनों को असन्दर, जड, शरीर आदि में आत्मवृद्धि का परिलाग कर शिज, सत्य, सुन्दर, चैतन्यघन, आत्मा में ही दर आत्मबुद्धि स्थापन करनी चाहिए । इससे ही उसके अति उज्यल अमतानन्द का अनुमन सिद्ध होता है।' इति । अब इस मम्र का अधिटेचत व्याख्यान प्रद-र्शित किया जाता है-हे मनुष्य ! इस आधर्य को देखो । ऋषापद आदि का अध्याद्वार है। क्या आश्चर्य है ! यह कहते है—आदिलरूप पड इन्द्र, उपद्रि: अर्थात् दाह करने वाली रहिमओं से प्रतिदिन रुपाकाल-प्रभात में पुन: पुन: उदित रोता है। अयन सूर्व का ही अस्तसमय में मरण का उपचार कर (अर्थात् मृत्युरहित सूर्य में मृत्यु का आरोप कर) एक रचन का व्यव्यय से बहुरचन कर सम्बोधन किया जाता है. हे मर्थ ! भरणधर्म वाला सुर्य । प्रतिदिन तू मर मर कर उत्पन्न होता है, ऐसी योजना करनी चाहिए l क्या करता हुआ ? राजि में निदा से अभिभूत होने से अकेत यानी प्रज्ञानरहित-प्राणी को प्रात:-कारू में प्रहान समर्पण करता हुआ उदित होना है। तथा रात्रि में अन्धकार से आवृत्त होने के कारण अभिज्यक्त न होने से रूपरहित पदार्घ के प्रातः अन्धकार के निवारणद्वारा पेदाः यानी रूपको अभिन्यक्त करता हुआ उदित होता है। अथना हे अने ! त. उपद्धिः अर्थात अनि-होत्रादि कमें। के करने वाले सजनो के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उप दाह अर्थ में भातु है। उपन्ति अर्थात् जी अग्नि में हिष को जला देते हैं, वे अग्नि में होम करने वाले यजमान 'उपन्तः' कहे जाते हैं। त् केसा है ! केत अर्थात् प्रज्ञान

विद्यते केतः = प्रज्ञानं यस तसे अकेतवे = अज्ञानाय, मयोः = मर्याय-मर्याय, विभतित्रचनन्यत्ययः, केतं = ज्ञानं कृष्वन् = कुर्वन् । नात्ति पेदाः = सुवर्ण रूप्यं वा यस स अपेदाः – तसे अपेद्यत्य अविद्यानसुवर्णरूप्याय वा पेदां कुर्वन् । इति । अनेनाऽञ्जस ज्ञानसमर्पकं दरिद्रस्य अनादिसमर्पकञ्चाऽप्रयासनं प्रदास्तरे, अन्युद्यकामिभित्तद्वप्रयमेव कर्तव्यमिति स्ट्यते ।

कर्मकाण्डिनस्तु-'अस्मिन् मन्ने केतुश-ब्देन केत्रप्रहोऽपि स्मृतो भवति । मन्त्रार्थो-Sपि तंत्र सामध्यविशेषेण सङ्गतो भवति । अत्र पक्षेऽयं मन्त्रार्थः≔हे मर्याः ! मनुष्याः ! भवन्तः, अकेतवे=ध्वजरहिताय रथाय केतं= ध्यजं कृष्यन्=क्रवेन्त् । तथा अपेशसे= सुवर्णालङ्काररहिताय रथायः चर्णालङ्कारं ऊर्जन्तु । तथासति हे रथ रवं समुपद्धिः=क्शलासहञ्चैः <u>स</u>वर्णरविममिः दर्शनीयो जातोऽ-. समजावधाः=सङ्तो सीति । हे केतो ! त्वदीयशीभनदृष्टिप्रक्षेप-मात्रेण सर्वो हि रथः ससम्पन्नः खेष्टपयी-जनसाधनाय समर्थेश भवतीति व्यक्तोऽर्थः। तेन केत्रग्रहस्यापि प्रशंसा भवति । तथा च मन्त्रगतेन सार्थकेन चाऽनर्थकेन वा शब्दे-नाऽर्थेन वा साहत्र्यादिसम्बन्धेन केनापि प्रकारान्तरेण वा स्मृताया देवताया आवा-हनादी स मन्त्री विनियोगयोग्यो भवति । लोकेSपीयं रीतिः प्रसिद्धेव । महाकविना कालिनासेनाऽपि 'पश्येतच्छकुन्तलावण्यम्'

नहीं हैं जिसको, यह अकेत-शान रहित, मर्ल को झान प्रदान करता है। पेशा यानी सुवर्ण एवं रजत नहीं हैं जिसको, वह अकिहान-सुवर्ण-रुपादि-कारहित दरिद को सुवर्णादि-प्रदान क-रता है, ऐसा दा है। 'गर्पाः' इस पद की विभ-कि एवं 'यचन का व्यवस्य कर 'मर्थाय' ऐसा समझना चाहिए। इति। इस कपन से अझ को झान का समर्पक और दरिद को 'धनाहि का सम्पन आझि की उपासना प्रशस्त है ऐसा, तथा अध्युद्ध की कामना बाले को अग्रि की उपा-सना अक्ष्युद्ध की कामना बाले प्रसा, स्वित जिया आता है।

कर्मकाण्डी-- "इस मझ में केत शब्द से आ-काशीप केतमह भी स्मृत होता है । मन्न का अर्थ भी उस केतग्रह में सामर्थ्यविशेष से संगत होता है। इस पक्ष में यह मदार्थ है-हे मर्था यानी हे मनुष्यो ! आप लोग, केतु अंघीत ध्वजा महित रथ के उत्पर ध्वजा का आरोपण करें। तथा पेश अर्थात स्रवर्ण के अलंकार रहित स्थ के ऊपर सवणों के अलंकार -(भूपण) स्थापित करें । ऐसा होने पर द हे स्थ ! ज्वाला के सददश सवर्ण की रिमयो(किरणों) से, संयुक्त हुआ, दर्शनीय हो जाता है । हे केतो ! तेरी शोभन दक्षि के प्रक्षेप मात्र से-समी रथ, खब सजा हुआ तवा अपने इष्ट-प्रयोजन की सिद्धिके लिए संपर्ध हो जाता है, यह व्यक्षण अर्थ है । इसमें केतु-वह की भी प्रशंसा हो जाती है। तया च मन्न-कत सार्धक या अनर्धक शस्द से, या अर्थ से. या सादश्यादि सम्बन्ध से, या किसी अन्य मी प्रकार से, स्मृत देवता का आवाहन आदि में वह मध विनियोग के लिए योग्य हो जाता है। छोक में भी यह रीति प्रसिद्ध ही है। महाभवि कालि-दासने शानुन्तल नाटक में-'हे भरत । इस

इति केनिवत् प्रयुक्तं यद्वावयं तत्रत्यादनर्थकादपि 'श्रकुन्तरा' इत्यक्षरचतुष्टयाचवानिकाया मातुः सरणं अस्तस्य जातमित्ययों
वर्णितः शाकुन्तरुनारके। तस्यानमञ्जारपतीयमानः प्रार्थनाप्रशंसादिस्त्यः तात्पर्यार्थः
शक्या रुक्षणया च्यञ्जनया वा स्पृतदेवतां
संवधात्येव, देवानां परोक्षत्रियत्वादेव सरणपर्याप्तसाद्ययमात्रेण यन्मञ्चसाद्वस्तसम्
दायाज्ञामसरणद्वारा या देवता स्पृता
भवति, सा तत्र मञ्जे सिज्ञधन्ते—इति प्रतिपादयन्ति।

प्तं तावत् द्वाभयां सकलकल्याणिन् दानं मोहामयश्मनस्सायनं मगवत्स्ववनं फर्वेच्यत्वेन प्रतिपादितम्, स्तुत्यस्य तस्य मफ्तप्राप्यस्वरूपं तत्प्राप्तिसाधनानि तत्स्य-स्वनिर्द्वन्द्वत्यद्वीनि च वर्णितानि । पश्चाद्व द्वाभयामिति तस्स्वरूपं परमप्रेमास्पर्दं सचा-स्फ्रुविप्रदश्च सर्वेपामिति चित्रेपको निरूचि-तम् । अथेदानीं तत्साश्चात्कारप्रतिवन्यक्य-दोपान् परिद्वातुष्ठपदिङ्गिति, इति यथापर्थ प्रवाचरमन्त्राणां सङ्गतिः स्वयमेवोद्या इति ।]

शक्तपक्षी का छावण्य देग्र' ऐसा किसीने वास्य कहा, उसमें 'शबुत्तला' पद अनर्थक है । (शतन्त एवं छात्रण्य ये दो पद सार्थक हैं, परन्तु शतन्त से. ला-जो अन्य पद का एकदेश है, उसका अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि-सपु-दाय अर्थतान होता है और एउदेश अनर्थत माना जाता है।) तयापि 'शतन्तळा' इन अन-र्यक चार अक्षरों से मी शहुत्तला नाम की अपनी माता का समरण भरत को हो गया था, ऐसा वर्णन किया है। इसलिए मग्न से प्रतीयमान, प्रार्थना एवं प्रशंसादिरूप तालपार्थ, शक्ति से या छक्षणा से या व्यञ्जना से स्पृत देवताका सम्बन्ध करवा देता है। देव परोश्वप्रिय होते हैं, इसलिए देवता के स्ररण के लिए पर्याप्त-साहस्य मात्र से जिस मन्न के अ-क्षर समुदाय से या नाम-स्मरणद्वारा जो देवता स्पृत होता है, वह उस मन्न में समिहित होता हैं"--ऐसा प्रतिपादन करते हैं ।

(૫)

(मोहादिपड्रिपुविध्वंसनायोपदेशः) (मोहादि पड्रिपुओं के विध्वंस के छिए उपदेश)

मोहकोपादियतः पुरुषसः ग्रतमः श्रुतश्राविताभ्यातमतस्यसापि यथावनस्यसाक्षास्कारो नैव जायते। अततस्वनुश्रुतसुना स्नुस्सुणा मोखपरिपन्थिनां मोहादीनां विष्यंसाय विवेकवैराग्यादिकं सदुपायमाश्रित्यावर्श्य महान् प्रयक्त आस्येय इत्युपदिशति—
सकलजनकत्याणकासुकोऽतिधन्यो भगवान्
वेदः—

चाहे सेंकडो बार अच्यास्पतरा का सर्थ प्रमण् वयो न विश्व हो है तथा अच्यास्पतरा का सर्थ प्रमण् वयो न विश्व हो है तथा अच्यो को सुनाय भी नयों न टोई तथापि मोह, कोच आदि दोए बाले पुरुष को नदापि यवार्यतः अच्यास्पतरा का साधारकार नहीं हो सकता है। इस्तिल्ए तरप्रमु-सुद्ध (तरा को जानने की इच्छा नाले) मुसुसु-को—मोश के परिपत्त के लिए विषेत प्रतिकन्धक) मोहादियों के विश्व के लिए विषेत प्रतिकन्धक शी महाद्व प्रपत्त करता जाश्रव प्रकृत पर अवस्य ही महाद्व प्रपत्त करता जाश्रव प्रकृत पर अवस्य ही सहाद प्रपत्त करता जाश्रव प्रकृत स्तर वाला, जातीक्ष्य, भगानन् बेट उपदेश देता है—

ॐ उल्क्ष्यातुं शुश्रुल्क्यातुं जिह श्रयातुमुत कोकयातुम्। सुपर्णयातुमृत राध्यातुं दपदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र!॥

(मार्गेव्सिहिताचा पद्ममाष्टरे स. अ. वर्ग ९ मण्डल ७ शलु ६ स्का १०४ मह २२) (अपने ८-४-२२)

है शत्र = इत्स्रहरूप जीतासन् ! उद्धार्भ (जहुन्दिरान्ध) ने समान आचला करने बाले-मोदरपी शक्षस का, तथा शुजुङ्क (अतिक्रोध बाला मेडिका-मुस्त्यश्च) के समान आचला करने बाले-मोनरपी राक्षस का, तथा श्वा-चुन्चे के समान आचला करने बाले-मतस्त्रजी राक्षस का, तथा कोन-मानशी के समान आचला करने बाले-समानशी स्थास का, तथा पूर्ण (गरुड-) पक्षी के समान आचला करने बाले मरस्त्रणी राक्षस का तथा गुप्त (गीव-) पक्षी के समान आचला करने बाले लेमसच्ची राक्षस का विन्यस कर । और जले प्रध्य से मिट्टी के देले की पीस दिया जाता है, तसे उन प्रश्नामानि दोगरस्त्रणी राक्षस-सद्वर्जी की पीस लाग्न।

उत्ह्रक्रयातुमिति-उत्ह्रकः=पेचकः-दिवा-

न्धाः पश्चिविश्रेषः, स इत यो विविधानन-

विधानन- के ऐर

उद्धर मानी पैबार, दिरान्य (दित में अन्य) उद्धर मानी पैबार, दिरान्य (दित में अन्य प्राप्त वहां वहां अन्य प्राप्त बारां दें (अमांच हिमी के महान उत्पर कैट कर बोठने से अनर्य-प्राप्ति की पूजना देता है, देशा सुठ बहेंगी और की मान्यता है) तहत् जो विविध अमर्थों (सेत स्वापादि) को प्राप्त करता है, वह उद्धरमां अपनी उद्धर के समान

र्थीन याति=प्रापयति-इत्युद्धक्यातुः=वं

ताद्यं महानर्थकारिणं मोहनामानं रक्षः=। आचरण करने वाला, महा अनर्थकारी, मोह नाम वाले-अपने दान राक्षस का तू हे इन्द्र !=हे - राक्षसं खश्चं, त्वं हे इन्द्र !=हे जीवात्मन् ! जीतात्मन् विध्वंस कर । जैसे उल्ल रात्रि में अपने प्रतिपक्षी कौओ को संनाप देता है, वैसे यह जहि=विध्वंसय । यथोलुको निशायां का-मोह राक्षस भी अविद्यारची रात्रि में सभी प्राणि-यों को संताप देता है। या जैसे उल्ल को अन्ध-कान् स्वप्रतिपक्षिणः सन्तापयति, तथाऽय-कार प्रिय है, इसलिए प्रकाश को सहन नहीं मविद्यातमस्त्रिन्यां मोहराक्षसोऽपि सर्वान कर सकता, तदत्त मोह राक्षस को भी अज्ञान-रूप अन्ध्रकार प्रिय है, इसलिए यह ज्ञानरूपी जनान् सन्तापयति । यथा चाऽन्धकारत्रिय प्रकाश को सहन नहीं कर समता। अर्थात् उससे तिरस्कृत हो जाता है, अतः यहाँ उछू उल्कः प्रकारां न सहते, तथाऽयमज्ञानान्ध-एवं मोह की इस प्रकार की समानता समझनी कारप्रियो मोहराक्षसी ज्ञानालोकं न सहते. चाहिए । अयवा उल्लु की तरह जो मोहराक्षस जीनात्मा को यातयति अर्घात पराजित करता है। अतस्तयोः साम्यमत्रावगन्तव्यम्। यद्वा उल्क्क उस का अपकार (हानि) करता है, तिरस्कार करता है, मार देता है (मोह के वश हो कर इव यातयति 'जीबात्मानं परिभवति-अपकः बहुत प्राणी मर जाते है, यह छोऊ में प्रसिद्ध है) रोति-तिरस्करोति-हिनस्ति-वेत्युल्दकयातः वह उद्युक्तपातु है। उस को-(अपने को दुःख देने वाले या मारने वाले को) तू मार दे । यहाँ तम्। अत्र किल तद्वास्तविकं खरूपं तिरोधाय जीवात्मा के पारमार्थिकखरूप का तिरोधान करके, शास्त्रीय एवं लौकिक विवेकज्ञान का भी आच्छा-शास्त्रीयं लौकिकमपि च विवेकज्ञानमपि-दन कर के, विपरीत (पिच्या-भ्रान्ति) ज्ञान को, धाय विपरीतग्रहणं विधाय विविधानर्थवा-उत्पन्न कर के, विविध अनर्थ के समूह में पतन, शोक, संताप आदि का उत्पादनरूप जीवाला का तपातशोकसन्तापादिजननलक्षणं तत्परिभ-परिमय आदि समझना चाहिए। जीवातमा का हिसन (हला) मी वैसा ही समझना चाहिये, षादिकं विज्ञेयम्, हिंसनमपि तादशमेवः क्योंकि-अन्य प्रकार का हिंसन (स्ररूप-नाशरूप) यतोऽन्यादशस्य हिंसनस्य नित्यात्मन्यस-नित्य आत्मा में असंभवित है। और भोहराक्षस का खरूप अन्य में अन्य बुद्धिरूप है, (अर्थात् म्मवात् । किञ्च¹ अतिसिँसाहुद्धिरूपस्य मोह- । सुख के अभाग में सुखबुद्धिरूप, सीन्दर्य के अभाव

 'यत निमारोपस्त्रारथोः' 'बुरादि' निमारः परिमनापनारितरस्त्रारमारणायर्थे । २ किंधेसादिना उद्धनयातोः भोहराक्षसस्यानयंक्रस्तं प्रपथनति-

३ 'क्सि' इलादि प्रन्य से उलक्षातु जो मोहरास्त्रस हैं, उसके अनर्थकरत्व का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं।

द्यक्तिः सर्वेत्र वितता दरीहरूयते । मोह-प्रस्ता जना वीभत्समसुन्दरमपि मनोहारि-सुन्दरं, कञ्जलश्यामलमपि कर्पूरगौरं, दुर्ग-न्धमप्यतिसुगन्धं निःसारमपि संसारं, नीर-समपि सरसं, निन्धतममपि स्तुत्यतमं, नीच-मप्युत्तमं च वस्तु परिषश्यन्तीति केपाम-विदितम् १ । मोहराक्षसो हेयमप्युपादेयम-सत्यमपि सत्यमकत्यमपि कृत्यमभक्ष्यमपि मध्यमपेयमपि पेयमहितमपि हितमप्रियम-पि प्रियमगुणमपि सगुणं सदीपमप्यदीपं किं बहुनोक्तेन ? सर्व विपरीतमेव दर्शयति । महामोहप्रमानात्-श्रष्टा वस्वुरनेके देवा महाऽऽपत्परम्परापराभ्र-दानवा मानवाम अहरयापीवनस्वमोहिती सहस्रमगत्वमगच्छत् । महेन्द्री देवराजः इन्द्राणीसुपमासोहितः परकलत्रकासुको न-

में सीन्दर्यबुद्धिरूप, निखदा के अभाग में निखल-राक्षसस्य विश्वविदिता काऽप्यद्वता मोहन-बुद्धिन्दप, इत्यादि रूप है) उस की विश्व में विदित (प्रसिद्ध) बुछ भी (अवर्षनीय) अद्भुत, . मोहशक्ति सर्वत्र फैली हुई अतिशय कर के देखने में आती है । इसलिए मोह से प्रस्त (आफ्तान्त) होग, बीमत्स (गदा) सीन्दर्यरहित पदार्थ को मी मनोहारी सन्दरन्य से. कनल के समान काले शरीरको मी कर्नूर के समान गाँर रूप से, दुर्गन्ध को भी अतिसुगन्यन्य से, साररहित को मी सार-रूप से, नीरसको भी सरस्ररूप से, अति निन्दित पदार्थ को भी अति स्तुख रूप से, नीच को भी उत्तम रूप से, परि अर्थात् चिरकाछ तक या चारो तरफ, पश्यन्ति अर्थात् देखते हैं । यह किन को अविदित है, अर्थात् सभी जानते है। मोहराक्षस, हेयं (परिस्वाग करने योग्य) पदार्थ को भी उपादेय (महण करने योग्य) रूप से, असल्य (मिथ्या) पदार्थ को मी ससम्बद्ध से, अन्तरम को भी क्रस्परूप से. अभक्य को भी भक्ष रूप से, अपेय (मही वीने के योग्य शराबादि) को भी पैयरूप से, अहित को भी हितरूप से, अप्रिय को भी प्रिय-रूप से, गुणरहित पदार्थ को भी सगुण रूप से, दोपयुक्त पदार्थ को भी निर्दोपरूप से. बहुत क्या कहें, सब कुछ विपरीत (उच्टा) ही दिखलाता है। महामोह के प्रगाव से अनेक, देव, दानव एवं मानव भ्रष्ट हो गये हैं। वे विपल-निपत्तिओं की परम्परा से महान् पराजय का अनुभर कर गये हैं। अहत्या के यीवन एव रूप से मोहित हुआ महान् इन्द्र देवराज, सहस्र (हजार) भग-वने को प्राप्त हो गया था, (अर्थात् उस-व्यप्ति-चारी इन्द्र के शरीर में गोतम के शाप से भग के समान हजारो-छिद-पीप बहने वाले हो गये थे) इन्द्राणी की सपमा (अतिशोमा) से मोहित हुआ. अन्य इन्द्र की पत्नी का कामुक, नदृष (जो खय

-हुपः श्रतसहस्रं समाः सर्पत्वमसर्पत् । तारा- | इन्द्र हुआ या) एक उक्ष[ा]वर्प पर्यन्त सर्प हो स्यग्रह्वारलायण्यभोहितः कलानिधिर्देज-राजः फलाहीनत्वमयासीत् । सीतासीन्दर्य-सम्मोहितो लह्नेश्वरः त्रयलपराक्रमोऽपि सम-याप्रसर्वविद्योऽपि रावणः सह स्वराक्षसङ्ख्यैः क्षयमपश्चयहीनमन्यभवत् । अमदामोहसमा-कान्तस्यान्तः पुरञ्जनः सन्तापसमाज्ञलः . छरिसतः स्त्रीमय इवामवत् । कृतदेवयानी-पाणित्रहणोऽपि ययातिः श्वमिष्ठासीन्द्येमो-दितः तारुण्यादपत्तत् । द्रौपद्यतिशयितरूप-सुपमामीहसमाक्रपोऽतिवलोऽपि कीचको-ऽतिरुप्टमीमसेनद्वतवेगवद्धत्तविमानमारुद्य यमराजसदनातिथिरमवत् । किं बहुना विस्तरेग १ केवलं सम्मनालसीव - लालनपा-'लनविमोहितो मारतवर्षभूषणं महाराजो भरतोऽपि लक्ष्यच्युतः सन् मृगानतारमभ-जत् । महामोहग्रस्तेम्यो जनेस्यः शास्त्राचा-र्यगुरुणां सुधारसनिर्विशेषाः सुखशान्ति-

गया था । तारा नाम की बहस्पति-गुरु की सी के टापण से मोहित हुआ करंगनिधि, दिजराज चन्द्रमा कलाहीनता को प्राप्त हो गया (अर्थात् क्षयरोगयुक्त वन गया) । सीता के सीन्दर्य से अखन्त मोहित हुआ, छंत्रा का ईसर (राजा) जो . खर्य प्रवल पराक्रम वाटा था, समस्त विवाएँ जिसने प्राप्त की थीं, वह भी रावण, अपने समस राक्षसों के कुन्हों के साथ अवस्त्रय हीन (ध्वंस-रहिन) क्षय (ध्वंस) को प्राप्त हुआ, (अर्पार, मगरान् राम के द्वारा उस राज्य का ऐसा र्थस हुआ कि-जिस ध्यंस का पुनः ध्यंस ही न हो सका, यानी सवण का अस्तित्व कुछ भी न रहने पाया) प्रमदा (सुन्दर ली) के मोह से समा-कान्त हृदय बाळा राजा पुरञ्जन, विविध सन्तापी से समाकुल हुआ प्रायः कुत्सित-की की तरह हो गया था। राजा ययाति, जिसने शुक्राचार्थ की छडकी देवयानी से <mark>पाणिप्रहण (वि</mark>पाह) किया था, परन्तु वह शर्मिष्टा (एक राजा की छड़की) के सीन्द्र्य से मोहित हुआ हाजाचार्य के शाप से अपने तारुण्य से गिर गया, (अर्थात् शक्ति हीत् बूढा बन गया था)। द्रीपदी के अतिशयित रूप की अतिशोभा के मोह से अच्छी प्रकार से आकृष्ट हुआ अतिबल्गान् भी कींचक, असन्त बाद मीमरोन के बड़े वेग वाले हस्तरहारी विमान में बैठ कर यमराज के भवन का अतिथि वर्ग गया, (अर्थात् वह मीमसेव के द्वारा शीव ही मारा गया था) । बहुत त्रिस्तार से क्या कहें ! केवछ मृग के एक छोटे से वर्च के ठाउन-पालन में ही मोहित हुआ मारतवर्ष का भूषण महाराज भरत मी रुक्ष्य से च्युत हो कर मृग के अवतार को प्राप्त हो गया था। महामोह से प्रस्त मनुष्यों को, शास, आचार्य, एवं गुरुओ के अमृत रस कारका अपि सद्पदेशाः सन्मित्राणां हित-वचनान्यपि न रोचन्ते । मोहराक्षसो राजानं रङ्के, पण्डितं मुखें, सबलं दुर्वलं, तेजिखनं तेजोविहीनं, युवानं वृद्धं, खस्यमखर्थं, सदु-चममधमतममपि विधातं समी मनति। अपि च कामकोषाद्यखिलदर्गणानां जन्म-भूमिः, विविधशोकसन्तापादिकारणमपि च महामोह एव । अत एव सुधीभिः खपर-देहधनाबास्पदी मोहरूपः प्रवलो महास्रत्रः सर्वथा-'श्रीराणीमानि इत्सितमैथनादेवी-द्भुतानि, मृत्रद्वारेण निष्कान्तानि, अस्त्रिमि-थितानि मासेनाऽज्लिप्तानि, चर्मणाऽचन-द्वानि, विण्मृत्रपित्तकफमञ्जामेदवसामिर-न्येश्र मलैर्वह्रभिः परिपूर्णानि, नवच्छिड्रै-निरन्तरं स्वद्धिर्मलैरतिष्टणास्पदान्यतिम-लिनानि, विविधरीमसमाञ्चलानि, चिकि-स्सपाडच्येपां रोगशान्तिर्न नियता, शान्ता अपि रोगाः कदाचित् युनरुद्धवन्ति । समे-पामेपामद्य वा श्वी वा घ्रुवो विघ्वंसः, सी-पुत्रधनादयोऽप्यतिक्केशप्रदाः, अवोऽत्र कृते-नातितुच्छेन मोहेनालम्'-इत्यादिलक्ष्णेन सहिवेकवैराग्यखद्भेन विध्वंसनीयः। मोहा-रात्यधीना घी। कथमपि न विषेयां घी-श्र∘ छं॰ ६

के समान-सुख-शान्ति [']करने वाले-सदपदेश एवं अच्छे नि:खार्थ-मित्रों के हितवचन मी रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं । मोहराक्षस, राजा को रहा, पण्डित को मूर्ख, सुबछ को दुर्बछ, तेजस्वी को तेज से विहीन, युवक को वृद्ध, सरथ को रोगी. अच्छे-उत्तम को भी अति अधम बनाने के लिए समर्थ होता है । और काम श्रोध आदि अविल दर्गणों की जन्ममूमि एवं विविध शोकसन्तापादि का कारण भी महामोह ही है। इसलिए सुची अर्थात शोमन विवेक विचार वाली ख़द्धि वाली को-यह, अपने शरीर में, अन्य सी आदि के शरीरों में, एवं धनादि पदायों में होने वाळा-मोहरूपी प्रवल महाराष्ट्र, सर्वेपा अच्छे विवेक-विचाररूपी शुक्ष से विष्यस्त कर देना चाहिए। 'ये सभी शरीर' क्रिस्त मैथुन (गन्दे प्राप्यधर्म) से उत्पन हुए हैं, मूत्र के द्वार से निकले हुए हैं। हिंडियों से संचित हुए हैं, मांस के पलस्तर से लिस हुए हैं, चर्म से वेष्टित हुए हैं, विष्टा, यून, पित्त, कफ, मजा, मेद, वसा आदि अन्य बहुत मळों से परिपूर्ण (असन्त मरे) हुए हैं । मुख, गुदा, नासिका आदि नव छिद्रोंके द्वारा निरन्तर इसने शले-कफ आदि मलों से-अतीव घृणा के विषय होने से अखन्त महीन निश्चित हुए हैं। विविध रोगों से समानुरू हैं, चिकित्सा-औपि आदि के सेवन से भी इन शरीरों के रोग फी शान्ति नियम से नहीं होती हैं, देवयोग से कदा-चित शान्त हुए मी रोंग पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इन सभी शरीरों का विष्वंस, आज या कल निश्चयरूप से होता ही है। स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ भी अवीव क्रेसपद हैं, इसलिए इन शरी-रादियों में किये गये अतितुच्छ मोह से अठं (बस) है. इत्यादि उक्षण बाठा यह निवेकविचाररूप शस है। अतः घी (विचारवती बुद्धि) रूपी धन

धनैरिति श्रद्धेयमगाद्देदसदुपदेशोऽयं विसार्तव्य इति ।

शुशुलुकयातुं=शुशुलुका-वृक:-पशुविशेप:-अतिकोधनस्तरक्षुर्वा तत्समान-रूपेण वर्तमानं श्रोधनामानमरुणनेतादिलि-द्धगम्यं गात्रविक्षेपकारणं शतुत्रधामिला-पुर्क राक्षसमि जहीत्यन्वयः । कामिता-र्थविघातजन्यस्य चुद्धिक्षोभविशेषस्यास्य ऋो-घसाऽप्यरातेः अनेके दोषाः, तद्विध्यंसस्य चानेके गुणाः विश्वविदिताः सन्ति । विध्य-स्तमकलसङ्घणस्य सर्वीकृतसर्वपापस्थोपहसि-ताशेपवैरिणः तस्य कोधस्य राक्षसस्य महा-दुर्गुणत्रं महापापत्वं प्रवलनेरित्यक्ष सर्नेत्रा-तिप्रसिद्धम् । विद्वेपविषरुक्षस दृढं मूलं को घ एव। कोषपिशाची यत प्रविष्टः तसीव प्रथमं रुधिरपानं ररोति । कोधसमाकला जना श्राण्डालकृत्याविशेपाण्यकृत्यान्यपि वर्तुं ना पत्रपन्ते । खस्नेहयाजनानि मातापित्राटि यान्धरानापि सूँ तृमिति कृत्याक्षेम् निहन्तु-मपि च न विलम्बमवलम्बनो । क्रोधः मानि वान्यहत्यानि न कारयति लोई: १। भोधेन पाप्पना विरिणा चशीकृता लोका हिर्विषिजनोदीस्तित बल्याणस्थामपि श्रीतुं विशिष्टे, उसने यहा हुए छोर, हिते छु जन से

न वालों को अपनी बुद्धि किसी भी प्रभार से मोह-रूपी शत्रु के आधीन नहीं करनी चाहिए । एर यह श्रद्धेय (श्रद्धा करने योग्य) भगतान् वेद का सदुपदेश विस्मृत नहीं करना चाहिए ।

तया शुशुक्त अर्थात् वृक (भेडिआ) नाम का पशुविशेष, या अतिकोध करने वाला तरक्षु (ग्रेटा चित्ता) के समानरूप से वर्तने वाल, **छाछ नेत्र आदि चिह्नो से जिस**का माञ्चम होता है, ऐसा, मात्र (शरीर) के विक्षेप (यम्पन) साकारण, रामुके बघकी अभि ठापा रखने वाला, कोधनामक राक्षसका मी है जीवामन्! त्र्थ्यस कर, यह अन्वयं है। कामित-(कामना का विषय) अर्थ के विद्यात से जन्य, बुद्धि वा क्षोमविशेपरूप, इस कोधरूपी शबु के भी अनेक दौप, एव उसके घ्यस के अनेक गुण भी विश्व में विदित हैं। जिसने सऊछ सद्गुणों का विव्वस किया है, जिसने अपने समक्ष समी पाप, खर्थ (रुघु छोटें) कर दिये हैं, जिसने समग्र वेरियों की मी अपने पराजम से हँसी उड़ाई है। ऐसे क्रोधराक्षस का महादुर्गुणपना, महापापपना, प्रजलविरिपना भी सर्वत्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। विद्वेपरूपी विपब्क्ष का दृढ मूल क्रोध ही है। कोधरूपी पिशाच जहाँ प्रविष्ट होता है. उसरा ही वह प्रथम रुधिर का पान करता है। क्रीप से समानुष्ठ मनुष्य, चाण्डाल के वृत्य के समान अक्टर्बों को भी करने ने लिए लजित नहीं होते हैं। अपने सेह के भाजन (आश्रप पानरूप) माता पिता आदि बाधरों को मी 'तू हूँ' कर आक्षेप बरने के लिए एउ मारने के लिए भी विरुम्य या अवस्थान नहीं करते हैं । त्रोध विन किन अष्टरोंनी टोर्कों से नहीं करवाता अर्पात् समी अष्टल बरना देता है। क्रोन जो महापापी एव

न शकुवन्ति । क्रोधो हि निधिलमपि त्रिश्च-वनमन्यीकरोति, बधिरीकरोति च, तथा च सरन्ति शिक्षाः—'क्रद्धः पापं न क्रयोंत्कः क्रद्धो हन्याद्वरूनपि । क्रद्धः परुपया वाचां नरः साध्नधिक्षिपेत्'(वा. रा. सुं. ५५।४)

चित्। नाकार्यमस्ति कुद्धस्य नाकान्यं विद्यते किचित्' (म. भा. व. २९१५) इति । अत एव नाद्रीकृतकोधान्धकारजालो जनः कथ-मप्यस्युद्यमाजनतास्युपगन्छति । तथा चार्-भिद्दितं-युधिष्ठिरेण भीमसेनं प्रति—

'वाच्यावाच्यं प्रक्रपितो न विजानाति कर्डिं

चिया पुरः । अविभिद्य निश्चकृतं तमः प्रभया नांश्चमताऽप्युदीयते ।' (कि.स.-२।२६)

- रामेष विद्या अपि-'विवेकविचारमार्भेत्रया क्षमया ये वे कीषं विष्वंसन्ते' त एव
पुरुषा महारमानी धन्याश्च मवितुमहिन्ति,

'अपनेयमुदेतमिच्छता तिमिरं रोपमयं

कही हुई अन्ध्री बात को भी सनने के लिए समर्थ नहीं होने। कोध निश्चय से समस्त त्रिम-वन को भी अन्य कर देता है. विधा वना देता है। तथा च (इस प्रकार) शिष्ट-महापुरुष. स्मरण वरते हैं-'क्रोनसा कुद मनुष्य पाप नहीं करता है कुद्ध, माता पिता आदि गुरुओं को भी मार देता है। कुद्ध मनुष्य, 'कठोर एव कडवीं वाणीसे अच्छे साध-प्रत्यो के प्रति भी आक्षेप कर बेठता है।' बुक्ति हुआ मनुष्य कभी भी वाच्य एर अराज्यको नहीं जानता है. (अधीत क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए. ऐसा विवेक उसे नहीं रहता) । मद्ध के लिए अमार्थ (नहीं करने योग्य) कुछ नहीं रहता. एवं कहीं अनाच्य (नहीं कहने योग्य) भी नहीं रहता, (अर्थात् त्रोधी सन कुछ कर सकता है एव सब बुळ बोळ सकता है)।' इति । इसलिए जन तम मनुष्य मोधरूपी अन्ध-कार के जाल को दूर नहीं करता, तर तक वह किसी भी प्रकार से अभ्यदय की पात्रता की प्राप्त नहीं होता. अर्थात अपना अभ्यदय नहीं कर पाता । इस प्रकार गीमसेन के प्रति क्रिरातार्श्वनीय काव्य में सुधिष्टिर ने वहा था-

'अश्वद्य की चाहना करने गले गतुत्य को प्रमा प्रोभावन-अध्यक्त को जावना करने गले गतुत्य को प्रमा प्रोभावन-अध्यक्तार को अपनी खिनाविचार वाली शुद्धि से दूर करना चाहिए । अञ्चमान् सूर्य भी जब तक अपनी प्रभा (प्रकाश) से सिंत द्वारा किये गये अध्यक्तार का भेदन नहीं करता, तत तक वह उदित नहीं हो सनता।' इंस प्रकार बिंड (बिद्वान्) महोदय भी—'दो, बिवेन किवारार्भित अर्थात् जिसके अन्दर विवेक एन विचार है, ऐसी क्षमा से क्रोध का अध्यक्त सनते हैं, वे ही पुरुष, महानमा, एन धन्य होने पोग्य हैं' ऐसा कहते हैं—'जसे सर्प अपनी

इत्याहा'-'य: समृत्पतितं कोर्च क्षमयैव जिर्ण चमडीरूपी कक्कुका का परिव्याग करता है, निरस्रति । यथोरगस्त्यचं जीर्णां स वै प्ररूप उच्यते ॥ 'धन्याः खळु महात्मानो ये बुद्धा कोपमुत्थितम्। निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्त-मग्निमिवाडम्भसा ॥ (वा. रा. सुं. ५५।६-३) इति । ततः क्रोधस्य सर्वेषुरुपार्थपरिषन्थित्वं सकललोकोद्वेजकरवं महामयसमरवं महाम-यसंतापादिजनकत्वश्च विनिश्चित्य श्रेयोऽ-थिंभिः न तदधीना धीराखेया, किन्तु पर-मापकर्वक्रीधे कीर्धं विधाय सर्वत्र स्वात्मा-नमेकमनुसन्धाय दृढतरदोषानुसन्धानमा-नादिसदुपायेनापि धर्माद्यखिलपुरुपार्थना-यनः कोथः शत्रुः सपदि विध्वस्तव्य इत्य-पदेशः ।

उत=तथा, श्रयातुं=श्रा=क्रकुरः, तस्स-मानरूपेण वर्तमानं मत्सरनामानं राक्षसं शत्रं जहीत्यन्ययः । मत्सरस्वभावप्रधान-रवाच्छुनः तत्समानस्वत्वं तस्यात्र प्रत्य-पादि । परोत्कर्पासहनखोत्कर्पवाञ्छनपूर्व-कस्वात्मभाग्यधिकाराकार्वृत्तिविश्चेषी मत्सरी राक्षसः परीत्कर्पधर्पणपरीऽनेकटीप-कोशपोपकः

तैसे जो किसी कारण से उत्पन्न हुए कोच को क्षमा के द्वारा हटा देता है, वही पुरुष कहलाता है।' 'जैसे जल से, दीस हुई अग्नि, निरुद्ध कर दी जाती है, तैसे जो महात्मा उत्पन्न हुए न्नीध को अपनी ज्ञान्त एवं विचारमयी बुद्धिसे (शान्त) कर देते हैं, वे ही महात्मा धन्य हैं। इति । इसलिए क्रोध, समी धर्मादि पुरुपायौँ का परिपन्यी (विरोधी) है, सफल लोकों के उद्देग का कारण है, महारोग (ब्याभि) के समान है, महाभय संताप आदिका जनक है, ऐसा निशेप-रूप से निश्चय कर, कल्याणकामी मनुष्यों को क्रोध के आचीन अपनी बुद्धि को नहीं करनी चाहिए, किन्तु परम अपकार करने वाले क्रीध के कपर क्रीथ करके, सभी चराचर पदार्थी में एक ही अपने आत्मा का अनुसंघान करके, असन्त दृढ दोपो का अनुसंधान, (बिचारविशेष) मीन, आदि सद्पाय द्वारा धर्मादिसमस्त पुरुपायी नारा करने वाला, क्रोब-शत्रु, शीघ्र ही विष्यसा कर देना चाहिए, यही वेद का उपदेश हैं।

तथा, श्वयातु-अर्थात् श्वा–कुक्कुर (कुता) के समान रूप से वर्तने वाले मत्सर नामक राक्षस रात्रु का विनाश कर, यह अन्वय है। (अर्घाद 'श्वयातुं' के साथ 'जिहर' का सम्बन्ध है) कुता गत्सरखमानप्रधान है, इसलिए उसकी समान-रूपता इस मत्सर में प्रतिपादन की गई है। अन्य के उत्कर्ष का सहन न करना, अपनी ही उन्नित की वाञ्छा करना, इन दो वृत्तिओं के सिंहत, अपने भाग्य के विकार के आकार वाली जो पृत्ति-विशेष है, वहीं मत्सर राक्षस है । वह अन्य के उत्कर्प का धर्पण (तिरस्कार) करता है, अनेक दोपों के कोश (खजाना) का पोपण करता है, परसम्पद्म्युद्यविद्याकीर्त्या- अन्य की सम्पत्ति का अम्युद्य, विद्या, कीर्ति

दिश्रवणसरणदर्शनादिजन्यः कोऽपि पिशाच इव महापापो मत्सरिणामस्यावत्खन्तःकर-णेषु महान्तं सन्तापं जनयति । परोत्कर्य-दर्शनं खर्म हीनत्वाऽनुभवथ लोके दुःख-कारणं प्रसिद्धम् । यदाहुर्मिश्राः-'परसम्प-दुत्कपों हि हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति' (सांख्यकारिकाच्याख्याने) इति । अत एव मत्सरवशीकृतानां मानवानां मत्सरमहा-पापसमुत्यादितविविधसन्तापसंतप्तानि स्वा-न्तानि न दिवा न रात्री किं बहुना १ क्षण-लवाऽर्धमपि शान्ति सन्तोपञ्च नाजुभवन्ति । मत्सरप्रसानि मानसानि न विप्रलानि धनानि न रम्याणि हर्म्याणि, न नितान्तोपचिता विभवाः, न सुन्दराणि कलत्राणि, न सुच-रितानि मित्राणिः नातिश्रियपुत्रपौत्रादिपरि-वारोऽपि मुखयतीति नास्त्वत्र निवादले-शोऽपि । तसात्सधीभिः खहदये सन्ताप-सन्ततिजनकाय सुखसन्तोपसम्रदयसम्रत्सा-रकाय मत्सरापाऽयकाशलेखोऽपि न देयः, किन्तु शुद्धेन विचारेण सद्भावनया शमेन च मत्सरः बञ्जर्मारयितव्य इति ।

उत्र=अपि च, कोकयातुं=कोकः-चक्र-याकः-कामदोपप्रधानः पश्चिविशेषः, तत्त मानरूपेण वर्तमानं कासारूयं राक्षसं महावर्ष

आदि के अक्ष, स्मरण, एवं दरीन आदि से उत्पन्न होता है। वह कोई पिशाच की .भाँति, महापापी, मत्सर वार्जी के असूया-(गुणों में दोप का आरोप) वाले अन्तःकरणों में महान् सन्ताप को उत्पन्न कर देता हैं। अन्य के उत्कर्प कां दर्शन, और अपनी हीनता का अनुभव, छोक में द्व:ख का कारण प्रसिद्ध है। इस लिए बाचरपति गिश्र मी सांख्यकारिका के ज्याख्यान में कहते है—'अन्य की सम्पत्ति का उत्कर्प, निश्चय से हीन सम्पत्ति वाले-मृद्ध मनुष्य को दःखी बना देता है। इसलिए मत्सर के वश हुए मनुष्यों के-मत्सरक्यी महापापं से उत्पन्न किये गए विविध-सन्तापों से-सन्तस-इदय, न दिन में, न रात्रि में, बहुत क्या १ क्षण के छत्र का अर्घ समय भी शान्ति एवं संतोप का अनुभव नहीं करते हैं । मत्सर से प्रस्त मनों की, विपुल धन, रम्य बंगले, अन्छी प्रकार से बढे हुए वैभव, सुन्दर क्षियाँ, सचरित्र मित्र, तथा अतिप्रिय पुत्र, पौत्रादि, परि-वार भी सुर्खी नहीं कर सकता है, इस विषय में विवाद का लेश भी नहीं है। इसलिए ध्रापी-शोभन बुद्धिवाले-मनुष्यों को अपने हृद्य में स-न्तार्थों की परम्परा का उत्पादक, सुख एवं संतोप के समदय का विनाशक मत्सर के लिए अवकाश का छेश भी नहीं देना चाहिए, अर्यात् अपने हृदय में मत्सर के रहने के लिए अल्प भी स्थान नहीं देना चाहिए। विल्तु गुद्ध विचार से, सद्भा-बना से, एवं उपराम से मत्सर शत्र को मार देना चाहिए । इति ।

और, कोकपात, अर्थात् कोक यानी कामदोप जिस में प्रधानरूप से 'विष्णान रहता है, ऐसा चजवाक पश्चिवियेष, उसके समानरूप से वर्तने वास्य काम नाम का महाशबु राक्षस का त है जहीति सम्बन्धः । स्त्रीपुंसच्यतिकराभिलापः कामी विषयसामान्येच्छा वा । तदुक्तं-'इदं में सादिदं में सादितीच्छा कामगटिदता'। इति । एकान्तवामशीलेन कामेन केकेऽनर्था नोद्भान्यन्ते १। कामः प्राणितमन्धं कर्त् अत एव सुखलोत्रुपः प्राणी कामान्धतया भावि महदपि दुःरामप-च्यन प्रवर्तमानी भवति । स्वकीयं निश्चितं भृत्युं जानमपि राजा पाण्डुः माद्या साक-मरीरमत्। एतर्धापि लोकेऽत्र वशीभ्रवसर्व-भृतकामभृताभिभृताद्यया जनाः चक्षुष्मन्तो-Sप्यन्धता शृण्यन्तोऽपि बधिरतां वाग्मि-नोऽपि स्कतां अदिमन्तोऽपि मृढताश्चोप-गच्छन्तीति बहुवार बहुपु खलेपु दृष्टं श्रुतं **इ**स्यते श्र्यते चासाभिः । दुष्प्रेणानलेन पाप्मना कामेन कति कति दक्षिणाः पण्डिता अपि दाक्षिण्यपाण्डित्सरहिताः, तपःप्रताप-तेजस्समन्विता अपि प्रणष्टतपः प्रतापतेजसः धीरवीरगम्भीरसम्बारा अपि घैर्वजाम्मीवीं-

जीतात्मन् विध्वस कर । स्त्री एव पुरुष के सम्पर्क की अभिलापा का तया विषय सामान्य की इच्छा का नाम काम है। यह कहा है-'यह मुझे हो' 'यह मुझे हो' ऐसी इच्टा वाम शब्द से प्रतिपादित है।' एकान्त यानी नियम से, धाम यानी टेढा, शील यानी खभान है जिसका, ऐसे काम ने इस ससार में किन किन अनयों का उद्घानन नहीं विये हैं श्रे भर्यात सभी अनर्यों का उद्धारन एक मात्र काम से ही होता है। काम प्राणी को अर्घबनाने के लिए भी समर्थ होता है, इस लिए विपयसुखलोलुप प्राणी का-मान्ध होक्त भविष्य में होने वाले महान् दु सन यो भी नहीं देखता हुआ विपयों में प्रवृत्त होता है । अपनी निधित मृत्यु को जानता हुआ भी राजा पाण्ड ने मादी-राणी के साथ रमण किया है (यह एक अन्धपने का उदाहरण है) इस समय इस छोक में भी-जिस काम के यश में सकल भूत प्राणी है, उस काम-भूत से अभिभूत है, आशय (हृदय) जिन्हों का, ऐसे प्राणी, चक्षुप्मान् होते हुए भी अ धपने को, सनते हुए भी बर्धि-रपने को, वह बोलने बाले हुए भी मुक्तपनेकी, बुद्धिमान् होते हुए भी मृद्धपने को प्राप्त होते हैं। ऐसा बहुबार बहुत स्थलों में हमने देखा एव सुना है, हम-देखते एव सनते है। द्रप्पर (जिसकी पूर्वि बडी कठिनतासे होती है) एव अनल (जि समें अलमात्र-वसपना नहीं है, अयूरा जो अप्रि के समान मोगाहतिओं से प्रदीत ही होता रहती है) उस पापी काम-राक्षसने, किन किन कुशल पण्डितो को मी दाक्षिण्य (कुश्चला) एव पाण्डिल से रहित, एव किन किन तप प्रताप एव तेज से सयुक्त-महानुमानो को भी तप प्रताप एव तेज से प्रच्युत, एव विन किन घीर-वीर-गभीर एव समदार-मनच्यों को भी धेर्य गाम्भीर्य

दार्यादिश्रन्या असंख्यदुर्गणग्रामेण कति कति विद्वहरा अपि विह्वसाहनिर्विशे पर्वो, सभाभूपणायमाना अपि रासमाऽवि रोपतां, क्रुहीना अपि कौलेयककुलतुरुपतां, महानरा अपि वानराधमसमत्तां. शूल्या महाविरक्ता अपि रागगर्तपातअएवां च नोपनीता नोपनीयन्ते च ? । कामारिका भगवता महादेवेन अससात्कृतोऽप्यर्थ मन-सिजः स्मृतिमात्रसन्तिहितः क्षणमात्रेण स-र्षेपां लोकानां सकलसद्गुणगणान् भससा-स्करोतीत्वहोऽख दौःशीरपम् । अनङ्गोऽपि या सकलानां लोकानामेतादशी पारावार-घून्यां पीडां जनयति, स एव साङ्गबेदय--विष्यत्तर्हिकां कामनिर्वाच्यां तां तां नाब-निष्पदिति सुधियो बिदाङ्कवन्तु। एवं श्रुति-सर्वजनीदेजकं स्यविषुराणेतिहासा कार्म सर्वश्रेयोदाममेव वर्णयन्तीति केपा नाविदितम् १। अपि च कामोऽयमनादिः वृद्धिमनो को अविदित् है ! अर्पात् विचारतीय

औदायादि से शून्य, नहीं किया एवं नहीं करता है ! अर्थात् बहुत-उत्तम कोटि के पुरुपों को भी काम ने उस उस सहणों से अप कर दिया है, एवं का देता है। इतना ही नहीं, किन्तु-असंख्य-हुर्रीणों का मामः (समुदाय)रूप काम ने, किन विन श्रेष्ठ-विद्वानों को भी, विद्याह (विद्यानक्षण करने बाला शुवह को समान एवं सभा में भूपण के संमान सुरोभित-उत्तनपुरुपों को भी, तसम (गर्दम)के समान, एवं बड़े बड़े छुळीनों को भी कीलेक्स (कुरी) के मुख के तुल्य, एवं महान् नरों को भी अधम बातर के समान, एवं परिप्रह रहित महानिस्कों को भी रागरूपी गर्त (खड्डे) में पतन से भ्रष्ट, नहीं कियां हैं या नहीं करता है है अर्थात् उन उन वहे बहे विख्यात प्ररुपों को भी काम. ने प्रतिस एवं तुष्छ बना दिया है एवं बना रहा है। कामारी (काम के रान्न) भगवान मही-देव से भरमीभूत किया गया मी यह मनसिज (मन में उत्पन होने वाला-काम) की आदिपदार्भी के रेशतियांत्र से ही संखिड़ित (संगीप ही में स्थित) होने वाका यह मदन राक्षस, क्षणमात्र में ही सभी जोकों के सकल संदुर्णों के समुदाय को मस्स कर देता है, इस प्रकार इस पापा काम का अही ! (खेद में), बढा दुष्ट स्वमाव है। अंगरहित हुआ भी यह अनेग-काम, सभी छोकों को इतनी बढ़ी पाराचर (अवधि) रहित पीडा (संताप) उत्पन्न करता है, कि मूदि वह साह (अहाँ से शुक्त) होता तो क्या क्या अवर्णनीय उस उस पीडा को उत्पन्न न करता ! इसका कोमन बुद्धि वाले सजन विन्वार को । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण एवं इतिहास मी, समी प्राणियों के उद्देगों का उत्पा-दक, काम को सभी प्रकार के श्रेय से प्रतिकृत (विरोधी) रूप से ही वर्णन करते हैं, यह किन

कालतः समेपां प्राणिनां हृदि वज्रायमाणो | सत्र कुछ जानते ही हैं । और यह काम अनारि-निरुदः प्रयत्नातिशयं विना तं विध्वंसितुं न केनापि प्रभूयते । तस्य विध्वंसने संतर्व पलवदोपानुसन्धानमेचोत्कटो हेतुविजयते।

नत्-सामदानभेददण्डाश्रत्वारः श्रृज-योपाया वर्णिताः सन्ति, तत्रादौ पूर्वोपाय-

सामादिना शत्रुर्वशीकर्तव्यः, नतु सहसैव

दण्डेन हन्तव्यः इति चेत्सत्यम्, तथापि

पूर्वपूर्वोपायासम्भव एवीत्तरीत्तरीपायस प्र-

योज्यत्वात् । कामस्य खल्वरातेरत्युप्रस

महापापस्य प्रियसद्वचनसाञ्जलिवन्धविनय-प्रार्थनाधुपायभूतेन साम्रा, महाद्यनस्याऽ-

नलख तस तदमीप्सितार्धसमर्पणोपायेन

काल से समी प्राणियों के हृदय में वज के समान अव्यन्त घुसा हुआ है, अतिशय प्रयत्न के विना, उसको कोई मी विध्वस्त करने के हिए सन्धं नहीं हो सकता है। उसके विध्वंस करने में सतन (निरंतर) बछ्यान् दोपो का अनुसंधान ही उलाई-साधन विजयीरूप से माना जाता है।

शंका-साम, (समझाना) दान (कुछदेना) मेद (युक्ति प्रयोग) एवं दण्ड ये चार शतुओंके विजय के उपाय शास्त्र में वर्णन किये हैं, उन में प्रयम, आगे के साम आदि उपाय से शत्रु को वश करना चाहिए, सहसा (एकदम) दण्ड से ही शत्रुको नहीं मार देना चाहिए! (शंका का तात्पर्य यह है कि-बेद भंगवान् इस काम शत्रुको एकदम मार देने के लिए 'जहि' पद से क्यों हुनुम करता है ! साम आदि उपाय से वश करने के लिए क्यों नहीं कहता है ?)

समाधान-यदापि शंका आपाततः सल (दीक) मालुम होती है, तथापि पूर्व पूर्व के साम आदि उपायों के असम्भव (विफल) होने पर ही उत्तर उत्तर के दान आदि उपायों का *प्रयोग* किया जाता है । निश्चय से यह महापामी कार्म अन्युप्र शतु है, इस लिये उस जो-मधुर-अच्छे षचन, अञ्चलि-बन्धन (हाय जोड़ना) पूर्वक निनय प्रान र्थना आदि उपायरूप साम से मी विसी प्रकार समझा नहीं सकते हैं, तथा महादान-अर्थार असंख्य भोगों के अशन (भोग) करने की सरा कामना रखने वाला एनं अनल अर्पात् अप्नि के सदश असंख्य भोगों से भी तृत न होने बडी यह काम राजु है, इस निए उस के अमीन्ति (इष्ट) पदायों के समर्थण उपाय रूप दान ^{से} मी उसको वश में करना असक्य है, तपा पर दानेन च, रजीगुणविवर्धकसा तसा मेदे- काम राश्वस रजीगुण के बडाने का समार वन

नापि चानुसन्धातुमशक्यत्वात्, चतुर्थं एवोपायो दण्डवधः, 'जहि' इत्यनेन श्रुत्या विहितः।

नन्वसिन् जगति जगञ्जनकेन परमेश्व-रेण सुष्टः कथनापि पदार्थी नितरां नास्ति निरर्थंक इति सिद्धान्तथेचहिं परमेथरस्-ष्टस कामसाऽपि कथमेकान्ततो निरर्धक-त्वमनुसन्धाय वश्यत्वग्रुख्यते १ इति चेतः मैबम्, मावानववोधात् । न श्रुत्या यथो-चितपरिमितपरिचयस्य धर्माविरुद्धस्य काम-स्पैकान्ततो निरर्धकलग्रच्यते. किन्त धर्म-संयमविरुद्धंसापरिमितस्थैक्तित्यवर्जितस्य कामस्य निरर्थकरवेनाऽनर्थावहरवेन च वच्य-स्वग्रच्यते । अतो गीतासु भगवद्विभृतित्वेन 'प्रजनश्रासि कन्दर्पः ।' (१०।२८) इति परिगणितसः धर्म्यसः विशिष्टप्रजोत्पादकसः कामस्य कामधुक्त्वमेवावगन्तव्यम्। ततो न वामकामशन्वधीना धीर्विधेया विवेकविचा-रशीलैः । किन्तु ब्रह्मचर्यादिसदुपायैस्वव्यं

शत्रुईन्तन्य इत्यादिश्यते सर्वज्ञेन

Mo Ho W

है, इस लिये उसको मेद से मी वहा में रखना असंमव है, अत एव उस महादुष्ट के विष्यंस के लिए चतुर्य उपाय दण्ड से वध का 'जहिं' इसं बचन से ख़ुति ने उपदेश दिया है।

श्वंका—इस जगत् में, जगत् के उत्पन्न करने वाले परमेथर से सर्जन नित्या (बनाया) हुआ कोई मी पदार्थ अख्यत्त निरर्थन है ही नहीं, ऐसा यदि सिद्धान्त माना जाता है, तब तो परमेश्वर से बनाये गए इस काम को निर्धंक समझ बर वर्यों वच्य (मारने योग्य) कहते हो !

समाधान-ऐसी मत कहो, काम वध के तात्पर्य का यथार्थ बोध नहीं होने से ऐसी शंका होती है। श्रुति (बेद) यथोचित-अर्थात् जो योग्यता का-ऋतुकालाभिगमनादि की मर्यादा का अतिऋमण नहीं करता है, जिसका योग्य-प्रजा के उत्पादन के लिए ही परिमित-(अल्प) परिचय है, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, ऐसे काम को नियम से-निरर्यक नहीं कहती है। फिन्त जो धर्म एव सयम से विरुद्ध है. अपरिमित है. जो श्रमीदा का उद्धवन करता है, उस काम को निरर्थक एवं अनुषों का प्रापक होने से श्रुति ने बच्च कहा है। इस लिए गीता में-'शास्त्रोक-रीति से योग्य-संतान की उत्पत्ति का हेत जाम-देव मैं हूँ' इस बचन से भगवान की विभृति-रूप से परिगणन किया हुआ, धर्मसयुक्त, विशिष्ट (बरुवान् , बुद्धिमान् , खस्य, सुन्दर) प्रजा वा उत्पादक,'काम, कामधुक् (इन्डित अर्थ का साधक) ही है, निर्स्वक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । इस लिए जो वाम (प्रतिकृत्र-अनर्थ-कारी) काम रात्र है, उसके आधीन, बुद्धि, विवेक विचारशील मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। विन्तं 'ब्रह्मचर्यादि-अच्छे उपायों से अवस्य ही अनर्थकारी कामश्च मार देना चाहिए' ऐसा

ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकम् Ψo सर्वज्ञ भगवान् वेद आदेश (आज्ञा) देता है। भगवता वेदेन । अत एव भगवान् श्रीकृ-इस लिए भगवान््श्रीकृष्ण भी, 'प्रजिहि' ए ष्णोऽपि द्विरुक्त्या प्रभृतानर्थावहं कामशत्रुं 'जिहि' इस दी बार के कथन से प्रमृत (अनेक-बहुत) अनर्षों की प्राप्ति कराने वाले-कामश्रुको विहन्तुमाह-'पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानवि-विशेपरूप से विघ्वंस करने के लिए कहता ^{है}-'ज्ञान और विज्ञान के नाश करने विले-हर्स पानी ज्ञाननार्शनम् ।' (३।४१) 'जीहे शर्शुं महा-काम को निश्चय पूर्वक अतिशय-प्रयत्न से मार । व्हे महागहों! (त् अपने आत्मा की महान् शर्ति बाहो ! कामरूपं दुरासदम् ।' (३।४३) इति । को समझ कर) इस दुर्जय नामरूपी शत्रु वो उत=तथा, सुपर्णयातुं=सुपर्णः≔गरुडः− मार।' इति। तया सुपर्णमातु अर्थात् सुपर्ण, पश्चिमों वा पक्षिराजः, तत्समानरूपेण वर्तमानं मदसं-राजा गरुड है, उसके समानरूप से वर्तने वले मद नामनाले-यातुधान (राक्षस) की विषंस ज्ञकं यातुधानं अहीत्यन्वयः । गरुडस्य कर । गुरुड मदस्त्रभाव की प्रधानता वाटा एक पिक्ष है, इस लिए इस पिक्षका उपमान (सा-मदस्वभावप्रधानत्वात्तदुपमानमत्र विहितम् । दश्य) इस मदराक्षस में दिया गया है। मद भी महारोग के समान, परमार्थ-आत्मकल्याण का मदोऽपि महागद इव परमार्थात्मकल्याण-विरोधी महाविरी राखेंस है, इस लिए वह सीवे विरोधी महावैरी राक्षसः सहसाऽवश्यं ह-ही निना अवस्य मार देना चाहिए। उस मद-राक्षस की अति-अद्भुत (आध्यपकारी) प्रवल्ना न्तव्य एव । तसापि प्रावल्यमत्यङ्कतमेव लोक में प्रकाशित है। एक हुआ मी वह मद लोके चकास्ति । एकोऽपि मदो अहा इवा-ब्रह्म की तरह अनेक प्रकारता को धारण *का*ना है। उस मद की अनेक प्रकारता, मद से अपे नेकविधतां विमर्ति । तस्यानैकविष्यं मदा-हुए मनुष्यों में स्पष्ट,ही हम देख सनते हैं। बुछ छोग शरीर के मद से, बुछ छोग धन के न्धेपु जनेपु स्वष्टं विलोक्यतेऽसाभिः। मद से, कुछ लोग राज्य के मद से, विगा के केचन ततुमदेन, केचन धनमदेन, राज्य-मद से, यौवन (जवानी) के मद से, सुन्दर्ग के मद से, परात्रम के मद से, अधिकार के मदेन, विद्यामदेन, यौवनमदेन, सौन्दर्यम-मद से, कुछ एव जाति के मद से, मान एव कीर्ति के मद से, मुदुम्ब के मद से, मत एवं देन, पराक्रममदेनाधिकारमदेन, कुलजाति-अति उन्मत हुए मिर्ग के मद से अभे हर पागल मनुष्यों की माँति, असन्बद्ध ही (प्रमाः-मदेन, मानकीर्तिमदेन, इडम्यमदेन, च युक्ति-दृत्य, यदा तदा) जनस्य (चरुत पुछ) मत्ता अत्युन्मत्ता मदिरामदान्या इवासम्ब-

द्भियानरपं जरपन्तो जगत्रयमपि तृषातुर्णं विकाद करते हुए, तीन ठीक वो भी अपने

गणयन्तोऽवगणयन्ति, धर्माधर्मखर्मनरका-

दिकं साक्षात्परमेश्वरमपि च । धनमान-

मदान्तिताः 'सर्वगुणविशिष्टा षयमेषे' त्य-

मिमन्यमाना अविवेककेतनो विभिन्नाऽ-

र्यसेतबी महगुरुजनग्लानिहेतवी भूत्वा

सदिचारं सदिनयञ्च निराहत्याऽसंख्येया

जनाः परिश्रमन्ति वसुधातले । सन्ति

ते विरलाः खल्ज ये सत्सद्गसद्विचार-

महीपघर्रीकृतमहामदगदाः सर्वत्र भगव-

दर्धनप्रणयिनो भानवमणयः । जन्मान्धम-

इयन्त्रणायना मानवमणयः । जन्तरं न

दान्धयोर्नेलक्षण्यं त्यियदेव यजन्मान्धो नात्मानं पश्यति, नान्यश्च। मदान्यस्त

स्वात्मानमेव पश्यति, नान्यं कमगीति मझ-

बताद करते हुए, तीन छीत वो मी अपने समक्ष एण के समान गिनते हुए, धर्म, अधर्म, खर्म, नरक आदि की तमा साक्षात् परमेश्वर की मी अनगणना (तिरस्कार) करते हैं। धन एव मान के मद से अन्वित (सदक्त) वे छोग,

मान के मद से अन्वित (सयुक्त) वे लोग, 'समल-गुणो से श्रेष्ठ हम ही हैं' ऐसा अभिमान रखते हुए, अविवेम की सूचना देने वाले केतु (ध्यजा) की तरह चचलता का एव उच्छूक्षणता का वर्तान करने वाले, आर्य-मद्रपुरुपो की विनय-नम्रताक्ष्मी सेतु-मर्यादा का ध्यस करने वाले, मद-गुरुजनो की स्लानि के कारणस्य हुए, सहि-

चार एवं सिंहनय का निरादर करके असल्य मनुष्य, इस पृथिनीतक में चारों तरफ अमण करते हैं। वे लोग निश्चय से बिरल (बहुत योडे) हैं, जो मनुष्यों में गणि के समान निनय-नम्नता सर-लता आदि सहुणों से सुगोमित हैं, एवं नि होंने, सत्साग एय सिंहचारलपी महान् औपथ से महा-मदरूपी रोग को दूर यर दिया है, एवं जो सनम

स्तरी चराचर पदार्थों में) मगवान् के दर्शन के सबै मेमी है । जागांच और मदान्य की इतनी ही निक्काणना है कि-जन्मान्य अपने आप को मी नहीं देखता है । एवं जन्म को मी नहीं देखता

है। मदा घतो जपने आप को ही देखता हैं, अपने समक्ष अन्य किसी को मी नहीं देखता है,

(समझता है) इस प्रकार उस मदा थ की बस-वेचा की तरह अंहो-आश्चर्य पूर्वक प्रशसनीय श्रेष्ठ-

बुद्धिमत्ता है! (अर्थात् बद्धवेत्ता जैसे सर्वत्र एकः अपने आत्मा का ही अवन्त्रोतन करता है, इस लिए यह श्रेष्ठ बुद्धियान् माना जाता है, तहत्

मदान्य मी सम्ब अपने आप का ही सर्गेत्तमरूप से अवटोमन करता है, इस ल्पि वह मी एम

प्रकार से प्रशसनीय बुद्धिमान् उपहास के लिए

. माना जा सकता है), अयन इस मदान्ध की

विदिव तस्थाहो ! शंसनीयधीवरत्वम् । यदि वयं प्रज्ञाप्रासादमारुद्य प्रपञ्चप्रेक्षणं क्षणं करिष्यामस्तर्हि विश्वालायां संसाररङ्गभूमौ धनविद्यायोवनजात्यादिमदावेशविवशान-नेकान 'न किलाखिलेलावलयेऽप्यसादजः किंदभद्रिः भविष्यती'त्यभिमन्यमानान पण्डितंमन्यान् यथेच्छं प्रलपतः कोलाहलं क्रवीतः प्रतिपदं स्वलतो हसतो मुत्यतश्र विलोकपिष्पामः। अथ च धनयौननादि-क्षरेण क्षीणेषु तेषु तेषु मदेषु सत्सु मदान्ध-खदशायां कृतानि सीयानि नीचकृत्यानि सारं सारं दुस्तरानुतापकुपारे निमजतोऽपि तान् द्रक्ष्यामः । एवमनेकविधविपत्परम्य-्रार्पणप्रवीणः पापशापसन्तापदुष्कीर्विसम्पा-दक्ष मदो महाशत्र इति लोकशासप्रसि-द्वम् । अतो न कदान्विदिष सहदयधुरीणै-र्मदाधीनया दशयोच्छुह्बलाचारविचारविहा-परोपालम्भोपहासशोच्यता राहारपरता

अहो ! शंसनीय-दुर्गति एवं तिरस्कार करने योग्य धीवरत्व-धीवर-मच्छीमार के समान गन्दा-पन । यदि हम प्रज्ञारूपी बंगले के ऊपर शास्त्र हो कर कुछ क्षण तक इस संसार के प्रपन्न का दर्शन करेंगे तो-इस विशाल संसारखी रंग-भूमि में, धन, विद्या, यौवन, जाति आदि के मदों से वित्रश हुए, सेमस्त इस प्रथिवीमण्डल में हमारे जैसा न कोई हुआ है, न है, एव न होगा, ऐसा अभिमान रखने वाले, अपने को पण्डित मानने वाले. अपनी गन्दी इच्छी के अनुसार बक-वाद करने वाले, कौलाहल (वाद-विवाद-ख^{ण्डन} मण्डन) करते हुए, प्रत्येक पद के साथ गिरते हुए, हसते-एवं नाचते हुऐ अनेक मनुष्यों की देखेंगे । अय च धन एव यौवन आदि पदार्थी के क्षय (ध्वंस) होने से, उन उन धनादिनदी के क्षीणं हो जाने पर मदान्थपने की दशा में किये हुए अपने भीच-कृत्यों का वारंगार सरण^{कर} के, दुस्तर (जिस से पार होना वडा कठीन) पथात्तापरूपी समुद्र में बूबते हुए भी उननो हम देखेंगे । इस प्रकार, अनेक प्रकार की निपत्तियों की परम्परा के अर्पण करने में अतीन कुरा^ल। पाप, शाप, संताप, एव दुप्कीर्ति का सम्पादन कराने वाला, यह गद-राक्षस वडा शतु है, ऐसा लोक और शाल में प्रसिद्ध है। इस लिए ^{कटा} चित् मी-अच्छे-हृद्य के श्रेष्ट मनुष्यों को-मर के आधीन दशा द्वारा, उच्छृद्धल (मर्यादा ^{नीनि} धर्मरहिन) आचार, उच्छुह्नळ-विचार, उच्छुह्नॐ विहार एवं उच्छृङ्ख्य आहार के आचीन बन कर, अन्यों के उपालम्भ (आक्षेप-तिरस्कार-

९ शह तुर्गित-अर्थ में भी धातु माना गया है। अन्य-सहनक्षील मतुष्य उस के मद ही तुर्गित एं विरस्कार ऋते हैं। महाविधारण हष्टान्त में शतनीयपीवरत्वका लर्थ-अप्र-प्रशंसा करने योग्य मुदिनसा समझता चाहिये। एव मदान्यरूप दार्थीन्तक में अर्यान्तर-न्यास से दुर्गित करने योग्य मन्छी मारहा गन्दान्त समझता चाहिए।

कत्वतच्छत्वादिविचारेण शक्षेण मदराध-

सोऽयमवदयं मारयितव्य इति परमाप्तस्य

खतः प्रमाणस्याऽपौरुपेयस्य चेदस्य विग्रला-देश: परमादरेण परिपालनीय इति ।

गृधवार्त्=गृधः-मांसल्ज्यः--

खगविशेपः, तत्सहश्यमेण वर्तमानं छी-मारुपं राक्षसं जहीत्यन्वयः । लब्धस

धनस त्यागासहिष्णत्वे सति परद्रव्याभि-लापारमकमनोविकारविशेषो हि लीमः ।

स च नाम लोके महान दुर्गुणो जागर्तित-राम् । जगत्मसिद्धं एव च यसामितिमः परा-

क्रमः । अत एव श्रीवाग्देवताविलासावासो

मगवान् न्यासोऽपि मागवते-"कामसान्तज्ञ क्षुतृह्म्यां कोघसीत-

रफलोदयात् । जनी याति न लोभसा,

जित्वा भुक्ता दिशी भुवः ॥" (भा. ७।-

ः चास्येया । किन्तु तनुघनादिविषयकक्षणि- | भूणा) एवं उपहास से होने वाली शोज्यता (शोज दशा)का आश्रयण नहीं करना चाहिए। किन्तु, शरीर, धन, आदि पदार्थी की क्षण-भंग-

रता, तुच्छता आदि के विचाररूपी शक्ष से. यह मदराक्षस अनस्य ही मार देना चाहिए. ऐसे

परम आत (सर्व जनों का अतिशय से हितचि-न्तक) खतः प्रमाण, अपीरुपेय, वेद के विमल (निर्दोप) आदेश का परम आदर के साथ परि-पालन करना चाहिए। इति । त्वा गुध्यात-अर्थात गुध-मास-भक्षण के

लिए सदा छोल्प रहने वाला गीधनामक-पक्षी विशेष के सहश धर्म से वर्तने वाले. इस छोम नामक राक्षस का भी तु है जीवात्मन् । विध्वंस कर रिसा 'जहि' कियापद के साथ 'ग्रथमातं' इस कर्मपद का अन्वय है। प्राप्त धन का स्राग करने के लिए जो असहिष्यु (सहन नही करने का

स्तभाव वाला) है, एवं परव्रव्य की अभिकापा-

रूप जो मन का विकार-विशेष है, वही छोम का खरूप है। वह इस छोक में प्रसिद्ध महान दर्शण अतिशय कर के जाप्रत् (सर्वानुभूत) है। जगत् में प्रसिद्ध ही जिसका अप्रतिम (उपमारहित) परा-ऋग है। इस लिये श्रीनाग्देवता (भगनती सर-खती) के विकास का आजास (आश्रय) भग-वान व्यास-भी श्रीमद्वागवत में---

'मनव्य, काम कें~क्षधा, एवं तपा (प्यास) से

मी अन्त को प्राप्त हो जाता है, तया कोच के-भी उस का फल-हिंसा आदि के उदय हो जाने से अन्त को प्राप्त हो जाता है, परन्त मनुष्य प्रथिवी की सभी दिशाओं का विजय कर संया उन दिशाओं में अवस्थित सभी वैभगविखायों को भोग कर मी छोम (धन-पर्व विषय-भोग की तच्या) के अन्त को प्राप्त नहीं होता है। ' इस कथन १५१२०) इस्यनेन स्रोमस्मानन्त्यं प्रतिपाद- सि-लोभ के अनन्तता का प्रतिपादन कर गये

यामास । किञ्च-''यशो यशस्त्रिनां शुद्धं श्राघ्या ये गुणिनां गुणाः । लोभः खल्पो-ऽपि तान् हन्ति सिन्नो रूपमिवेप्सितम् ॥" '(भा. ११।२३।१६)

इत्युक्त्याऽनयाऽपि सकलसङ्खणानां सद्यो महामारीतुल्यः खल्पोऽपि विनाशकारी लोभः इति स्फर्ट प्रदर्शयामास । अपि च जगङ्गरुर्भगवान् श्रीकृष्णोऽपि गीतासु का-मादेः त्रयस्य नरकदारत्वमात्मनी नाञनत्वं त्याज्यत्वश्च बोधयामास । कामऋोधानन्तरं ग्रहणादतिनी चकत्यकारित्यक्ष तस्यार्थात्स्वयामास 'होभश्रेदगुणेन किमि'ति सद्विद्वहचनेनापि लोभख निवि-रुदुर्गणचक्रचक्रवर्तिस्य स्फुटमवगम्यते । एतावता यो बहुलुब्धो भवेन्मानवस्तस्मिन दुर्गुणगणा अपि निस्तिला नित्रसेयुरित्यसं-शयमनगन्तव्यम् । अतिलोभाभिभृता भृता-विष्टा इव जना नीचनीचान्यपि ककत्यानि कपर्दिकामात्रलाभाषाऽपि क्रवन्ति । लोभः खानयायिनं जनं सद्धर्मसदाचारसद्विचार-सद्गणसत्कीर्तिभ्योऽपि अष्टं करोति । आजा-दिसद्धन्यभिः सहापि महद्वर कारयति । लोभेन राक्षरोन कस्कोऽनर्थों न कृतो न च

हैं। और-'यशिखयो का जो शुद्ध यश है, और गुणपानो के-जो श्रमघा (प्रशसा) करने योग गुण हैं, उन सब को खल्प मी लोभ नष्ट कर देता है, अधिक की वात ही क्या कहना ' तैसे अमीष्ट (दर्शनीय) शरीर के रूप को खत्प हुए नष्ट कर देता है, तहत्।' इस उक्ति से भी सकल संद्रणो का सदा-(शीघ) विनाश करने वाळा महामारी (प्लेग हैजा) के तुल्य खल्प गी लोम है, ऐसा स्पष्ट प्रदर्शन कर गये है। और जगद्भरु भगनान् श्रीकृत्या सी गीता में कामारि (काम, क्रोध, छोभ)त्रय को नरक के द्वार रूप से, आला के नाराक रूप से एव साग करने योग्य रूप से बोधन कर गये हैं । काम जोध के अनन्तर खेम के वहण से अतिनीच दूस के कारीपना भी उसमें-लोभ में अर्थात् सूचन कर गये हैं। 'लोभ यदि है तो इसरे दुर्गुणों से क्या 2 (अर्थात् जहाँ लोभ रहता है, वहाँ सभी अन्य दुर्गुण खत ही आ जाते हैं) इस अ^{च्छे} विद्वान् (भर्तृहरि)के वचन से मी लोग में-सञ्च दुर्गुणों के चक्र का (समुदाय का) चक्र वर्तिपना रुपष्ट ही जानने में आ जाता है। इतने क्षयन से-'जो यह रोगी मनस्य होता है, उस में समस्त दुर्गुणों का समुदाय भी निरास करता है' ऐसा सशय रहित ही जानना चाहिए । अनि छोम से अभिभृत मनुष्य, मृत (पिशाच) से आ विष्ट (परुढे हुए) मनुष्यों की भाँति, नीच से मी नीच कुकुर्स्यों को बीडी मात्र के लाग के लिए भी करते हैं । लोभ, अपने अनुवायी मंद्र थ्य को सदर्ग, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, एव स कीर्ति से भी श्रष्ट कर देता है, भाई (सहे-दर) आदि अपने अच्छे च भुओं के राप मी महान् वैर करवा देता है। रोमरूपी राक्षा ने वया क्या अनर्थ नहीं फिया है. और यह क्या

कियते १ पापसाखिलस पिता लोम एवेति लोकप्रसिद्धिः। न लोभो रङ्कानेव पीडय-त्यपि तु राज्येश्वर्यसम्पन्नानपि । तथाहि-लोगरक्षोभक्षितविवेकाः प्रमादिनी राजानः पुत्रवरपरिपालनीयाः स्वाः प्रजा अपि राक्षसा इव त्रासयन्ति, पथात् दुष्कीर्तिममरामिह स्यापयित्वा ं निरययातनापाम्परामञ्जन यन्ति । एवं धनिनः श्रेष्टिनोऽपि धनलवः लोभान्धतया नीतिमयीदां विहाय रङ्कान् वश्चयित्वा विश्वासघातवाक्रचा<u>त</u>योदिनां प्रात्त्रभ्रतकुसीदादिग्रहणेन पीडियत्वा पापसन्तापभारं शिरंसि निधायं दुःखबहु-लाय नरकायः प्रयाणं कुर्वन्तिः। राज्यली-माभिभूता राजकुमारा अपि खपितृमहा-राजप्राणप्रयाणसमयं महोत्सवमिव शती-धन्ते । इत्येवं लोगस माहात्म्यं सर्वत्र नातिरोहितम् । तसाद्विहितजगत्रयक्षोमस लोगस्यारातेर्वश्ववर्तिता कथमपि सुधीभिन विधेया, किन्तुः सदुपायेन, - पशार्थपति-

क्या अनर्थ नहीं कर रहा है । अखिल पाप का पिता (बाप) छोभ ही है, यह छोक की प्रसिद्धि हैं। ओम, उद्घाँ (दरिव-दीनों) को ही पीड़ा देता. है, ऐसी बात नहीं है। किन्त राज्य एव धनादि ऐधर्यों से सम्पन्न-राजा धनी आदि को मी पीड़ा देता है। तया हि-(यह बतलाते हैं) छोमरूपी राक्षस ने जिन के विवेधनान का मक्षण वर लिया है, ऐसे विवेकतान-शून्य, प्रमादी राजा लोग भी पुत्र की तरह पालन करने योग्य अपनी प्रजा को भी राक्षस की भाँति त्रास देते हैं। पथात (मरने के बाद) वे राजा छोग यहाँ अपनी अमर (सदा जामत रहने वाली) द्रष्कीर्ति को स्थापन कर नरक की भयेकर यातना (पीड़ा)ओं की परम्परा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार धनवानं सेठ छोग मा, छव (सहप्) धन के छोम से भी अन्चे हो कर नीति की मंद्रीदा का परिव्याग कर गरीबों की-विश्वास घात, वाणी की चतरता आदि उपायों से-वश्चना (ठगाई)करं जनरदस्ती से बहुत न्याज आदि के महणद्वारा उंन को पीडित बना कर, पापों के सन्तापों का भार शिर में धारण कर बहुत दुःखों से भरे हुए मरक के लिए प्रयाण करते हैं। (यह लोभ के अनर्पी का वर्णन है) राज्य के छोभ से अभिभूत (परास्त) हुए राजकुमार भी अपने महाराजा-पिता के प्राण प्रयाण के समय की महोत्सव की तरहं प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार छीम की महिमा सर्वत्र प्रकटं है। इस लिए, जिसे छोग ने भूभवःख रूप तीन प्रकार के जगत् में मी क्षोभ पैदा कर दिया है, उस महासत्रु-लोभ की वरा-वर्तिता (आधीनता) फिसी मी प्रकार से अच्छी बद्धि वार्के को स्त्रीकार नहीं करनी चाहिए। किन्तुं-सदुपाय के द्वारा छोभरूपी शत्र का विध्यस करना चाहिए । यह सदुपाय-महाभारत के मंकिन

रुद्धिमी यथ सर्वार्थनिस्प्रहः । तयोर्श्यपति-दुःसी सर्वार्थनिस्प्रहः ग्रुखी ॥' तसास्यका-र्थसङ्करूपो यथा रुच्धेन वर्तयन् । नार्थरो-भादिहाऽऽत्मानं छेशयिष्याम्यहं युनः ॥' (महा. भा. शां. मो. १७७) इत्यादिमहा-भारतीयमङ्कि-ऋषिविवेकनिस्प्रहत्वादिरुक्ष-णेन स्टोमः शृञ्जविद्यसनीय इति ।

पुनरपि भगवान् वेदस्तेषां पण्णां रिपूणां विश्वंसनाय विक्रिष्टं प्रयत्नं विधातमाह-हे इन्द्र≕जीवात्मन्! यदि त्वं स्वात्मकल्या-णमभिलपसि तहिं-एतान् सर्वान् कामको-**घलोभमोहमदमत्सरा**ख्यान् प्रद्विपः सहजान् स्वमहाशत्रुन् राक्षसान्, पांसुपिण्डमिव, द्दवदेव≕द्ददा-पापाणेन ्रमृण=वूर्णय-मारय, वस्तुविचारेण यथा-र्शज्ञानलक्षणेन मोहं; दयया श्वमयाऽहिंसया तितिक्षया कामत्यागेन च कोघं; मैत्रीमुदि-तादिश्चममावनया मत्सरं, धनादिविषयक-क्षणभहुरत्वादिदोपदर्शनाम्यासेन मदं, अस्तेयेनापरिग्रहेण दानेन सन्तोपेणोदार-भावनया च लोमं, निःसंकल्पेन दमेन मख-चर्येण वस्तुविवेकेन च कामझ विनाशयेति

ऋषि का विवेक, निस्पृहता, आदिरूप है।
(मिट्कि ऋषि कहता है—) एक तरफ, अपंषी
(धनवान्—रेखनों का खामी) अनेत प्रकार सी
विन्ताओं से, भय एवं संकटों से, उदिस हो ख
है, और दूसरी तरफ समी प्रकार के पदाणों की
स्पृद्धा से रहिता, वीतराम, शान्त महात्मा है, हन
दोनों में अर्थणीत बड़ा दुःखी है, और समीअर्थों से निस्पृह्ध रहने वाला संतीपी पुरुष गद्धाखुखी है। 'दूस लिए मैं धनादि पदार्थ विषयमसंकल्पों का परिखांग कर, प्रारम्ध आदि के अर्यरार जिस समय, शरीरादि निर्मोह के लिए जी
कोला, उससे निर्देश चलाता हुआ, मैं अर्थ के
लोम-से इस संसार में अपने आत्मा को पुनः
हेरसुक्त नहीं बनाऊँमा। ' हिते ।

🔫 फिर भी भृगगृन् वैद, उन मोह आदि 🖼 शतुओं का विध्यंस करने के लिए विशिष्ट (प्रव-ंटतम) प्रयत करने के लिए आदेश देता है-है इन्द्र । अयीत् जीवात्मन् । यदि त् अपने आसा का कल्पाण चाहता है, तो काम, क्रोध, छीम, मोह, मद एवं मत्सर नाम वाले-विविध-आकार-वाले-अति द्रेष करने वाले-अपने सहज मही-शतु-इन समी,राक्षसों को—जैसे पापाण से मिट्टी का ढेळा पीस दिया जाता है, तैसे पीस डारु-चूर्ण कर दे-मार डाछ । यथार्यज्ञानरूप-यस्तुविचार है, मोह का विनाश कर, दया से, क्षमा से, अहिंसा से, तितिक्षा से एवं काम-स्थाम से क्रोध का विनास मा मैत्री, सुदिता आदि शुभमानना से मत्सर का विनाश कर, धनादि पदार्थों के क्षणभंगुरत्यदि दोग दर्शन के अम्यास से मद का विनाश कर, असेव से (स्तेय-चौरी, उसका अभाव मसोप) अपरिगर्ह से, दान से, संतोप से, उदार भावना से टोम का विनाश बर, निःसंजल्प से, दम (संयम) से, ब्रग्न-चर्य से, बस्तुविवेक से, काम का निनाश कर।

त्तदेतद्वपदिशति निधिललोक-श्रद्धेयो बादरायणाचार्योऽपि भागवते-'असंकल्पाजयेत्कामं, क्रोधं कामविवर्ज-नात । अर्थानथेंक्षया लोगं, भयं तत्त्वविम-र्शनात् ॥ आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ, दम्मं महदुपासया। योगान्तरायाच् मौनेन, हिंसां क्रायाद्यनीह्या॥ (७१९५।२२।२३) इति। अत एव ऋगन्तरेऽपि प्रकारान्तरतस्तदेव समाझातं भवति-'गृहता गुद्धं तमो वियात विश्वमत्रिणम् ।.ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ।।' (ऋ. शद्धार०) इति । अयमर्थः-हे मदीयाः प्रवलतमसद्भिचाराः! युर्व गुर्ह्यः गुहायां शरीरान्वर्गतगुहारूपे हृदये भवं तमः=भावस्त्यमज्ञानं कामादिदोयजातका-रणं मिध्याज्ञानलक्षणं वद्

यह राजत् अर्थात् निचोड अर्थ है। यही वह श्रीमद्भागत में निष्ठिलोत्त-श्रदेय (समस्त लोगों से श्रद्धा करने योग्य-गरम पूज्य) वादरायणा-चार्य्य व्यास उपदेश देता है-

'असन्तरं से काम का विजय करना चाहिये, काम के परिस्तान से क्रोच का विजय करना चाहिए, अर्थों में अनर्थों की मानना से छोम का विजय करना चाहिए, तरप बरहु के अनुसनान से भय का विजय करना चाहिए, आन्वीक्षिकी-विद्या (ब्रह्मनीनासा) से शोक एव मोहचा विजय करना चाहिए, महान्यु पुरुरों की उपासना (सेता) से दम्म का विजय करना चाहिए, मीन से योगाम्यास के विद्यों का विजय करना चाहिए, एव. काय-इन्द्रियारिओं की अतीहा (स्थिरता-नेष्टा का अमाव) से हिसा (पर्सोडा)ना विजय करना चाहिए।

अत एय अन्य ऋष् सझमें भी प्रकारान्तर से यही सम्यक् रूप से कहा गया है—'आप छोग (ऋ. १।८६११०) इति । अयमर्थः—हे सदी-पाद प्रकार से कहा गया है—'आप छोग हृदय-गृहा में रहने बाले अज्ञानात्पकार का किनाहा करें, प्रयोदि पुरुरार्थ के अञ्चानात्पकार का किनाहा करें, प्रयोदि पुरुरार्थ के अञ्चानात्पका का किनाहा करें, प्रयोदि पुरुरार्थ के अञ्चानात्रका का अञ्चान का मार्विदीयजावका का

⁽अनाराजपा । प्रताप न 'अध्यवस्तिय मन्त्रामीनेव मन्त्रान्तरैरिप ।' (साधवनह) अ य सन्त्री से सी सन्त्री के अर्थ निधित सिये जाते हैं। जार संर -

अत्रिणं=धर्मादिपुरुपार्थस्याचारं-मक्ष-यितारं-कामकोधादिकं विश्वं=सर्वे वियात= यापयत-असत्सकाशाद्विनिर्गम-यत । यत ज्योतिः=परमतन्त्रसाक्षात्कार-लक्षणं विज्ञानं, वयं उत्तमसि=कामयामहे. तत् कर्त-कुरुत-सत्सङ्गश्रवणमननादिसा-धनेन सम्पादयत । 'ग्रह् संवरणे' ऋषि लघुपध्यामे. उपधाया ऊकारे गृहत इति. 'या त्रापणे' असात्, अन्तर्भावितण्यर्थात लोटि यात इति, 'अद मक्षणे' त्रिनि प्रत्यये-अत्रिणमिति, 'वश कान्तौ' इदन्तो मसिः शपो छिक सम्प्रसारणे उदमसीति रूपाणि सिद्ध्यन्ति । 'कर्ता' इत्यत्रापि छांदसदीर्घ-त्वमिति। इस पद में भी दीर्घ छान्दस है।

इस पद में छांदस दीर्घ हुआ है। तथा, धर्मादि पुरुपार्थ का अत्ता,--भक्षण करने वाला, जो कामकोधादि दोपसमुदाय है, उस सर्वको हमारे समीप से दूर कर दें। जो ज्योति:-पर-मतत्त्व का साक्षात्कार रूप निज्ञान है, जिसकी हमें कामना करते हैं, वह आप होग, सत्संग, श्रवण, मनन आदि साधन द्वारा सम्पादन करावें। 'गुइ' घातु संग्रण अर्थात् ठिपा देना रूप अर्थ में है, शप् प्रत्यय, लचूपधा का गुण, और दीर्घ जकार होने पर 'गृहत^{े'} ऐसा रूप सिद्ध होता है। या प्रापण अर्घ का धात है, इस से, अन्तर में भावना रूप से विद्यमान णिच् प्रस्पय के अर्थ से छोट् छकार में 'यात' ऐसा रूप सिद्ध हो^{ता} है। अदे, मक्षण अर्थ का धातु है, उस से निन् प्रत्यय होने पर 'अत्रिणं' ऐसा रूप सिद्ध होता है । वश कान्ति (कामना-इच्छा) अर्थ का ^{धा}उँ है, मसि प्रत्यय, शप् का छुक् सम्प्रसारण होने पर 'उस्मिस' ऐसा रूप सिद्ध होता है। 'वर्ता'

(कामादिराक्षसेभ्यः सदा सावधानैभवद्भिभवितव्यं. तेभ्यः खरक्षायै च परमेशप्रार्थना विधातव्या)

(कामादि-राक्षसों से सदा आप सबको सावधान रहना चाहिए और उनसे अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए)

खश्रेयोऽभिलापुका भवन्तः कामा-दिम्यः सदा सावधाना भवनतः । अनादिन इमे कामादयः शत्रयः खान्तनिवासिनः सकृत्प्रयत्नेन न निवर्तन्ते, अतः पुनः पुन-विवेकविरागादिसक्षेन तान् निष्कृत्य सहद- पुनः (वार वार) विवेक विराग आदि राज से

आप सब अपने-कल्याण की अभिटापा रखने हैं, इस लिए कामादियों से सदा सावधान रहें। अपने हृदय में ही निरास करने वाले ये कामांदि अनादि काछ के शत्र हैं, इस दिए वे एकवार के प्रयत से निवृत्त नहीं होते हैं, अतः पुनः

यादुत्सार्ये च चिन्निष्ठा आश्वतिकी शान्तिः समातादयितच्येत्याह—

उनका विजंस कार्क, एवं अपने हृदय से उनको बाहर निकाल कर के, चैतन्य साधी-प्राप्तामा के आश्रय में रहने वाली ज्ञायत (ध्रुव) शान्ति प्राप्त करनी चाहिए, यही वेद प्रष्त उपदेश करता है--

ॐ मा नो रक्षो अभिनड् यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना। पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिच्यात्पात्वस्मान्॥

(जा. अष्ट. ५ मण्ड. ७ भूक १०४ मक्. २३) (शयर्वे. ८१श२३)

'हम श्रेया-साधको को कामादि राक्षस ज्यात मत हो, अर्थात हमारे मीतर उनका जिस प्रकार फेडाव न हो, उस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए । अरुपुत पीका देने वाले कामादि राक्षसो के जो अहंता-नमता, राग-देव, दम्भ-दर्ष, आदि मिधुन (जोडे-दो दो साथ रहने वाले) हैं, 'हमारे पराक्रम के समक्ष ये प्राणियो का समुदाय क्या है ! यानी तुन्छ है; ऐसा मान कर उनकी हसा करते के लिए जो सदा प्रवृत्त रहते हैं, उनको आप दूर कर दे-न्यद्य कर दें । प्राणियी का अधिश्राता, या सकल विकार हैं, उनके पाप से, हमारी रक्षा करें । अन्तरिक्ष का अधिश्राता या प्रियो (प्राणि के विकार हैं, उनके पाप से, हमारी रक्षा करें । अन्तरिक्ष का अधिश्राता या इंदियो (प्राणि के विकार हैं, उनके पाप से, हमारी रक्षा करें । अन्तरिक्ष का अधिश्रात या हमारी रक्षा करें !'

रक्षः=राक्षसजातिः कामाचा, नः=अ-सान्-श्रेयःसाधकान्, मा=न, अभिनदः= अभिन्यामोत्, स्रासान्ते सा प्रविश्वत्विति सदाऽस्माभिः सावधानैभीवितन्यमिति मानः। नयतेन्यमित्रकर्मणो छिङ 'मण्डे वस' इति रुठेष्ठिकि 'न माङ् योगे' हलडमावे 'नव्' इति रूपं सिद्यति। तथा यातुमावताः= यातनावतां-चीमवेदनाश्रदावणां कामादि-पासमानां, या=याति, मिण्जनाः=मिणुनानि-युमलानि-अहङ्कारममकारहेपैष्मांइस्मर्व-

रक्षः अर्थात् आमादि-रावस-न्नाति (जो शक्षां के समान संलाप ही देती है) हम कल्याण के साधक-सुमुखुओ को मन अभिज्यात हो, अपने हरय में वे मन प्रभिष्ट हो, इस लिए सदा हमें साधधान रहना चारिए, यह माच है। ज्यातिकर्म (किया) बाला नक्ष पातु है, छङ्-रुकार में पिक्ट प्रस्थय का लोग होने पर भाङ् हे योग में अह प्रथय का लोग होने पर भाङ होने पर सिंद हो जाता है। अभि उपसर्ग लगाने से 'अभिनद' ऐसा रूप बनता है। तथा माह्या-न्यात्ना वाल-ज्यांत् तीत्र वेदना (संलाप बीहा) अदान धरले बाले बमावि रास-सी के बी मिन्न क्यांत् सुगल-जोडे, अदकार और मक्षकार, हैप और हैयाँ, दम्म और दर्ग, प्रभृतिरूपाणि । यथंभृतानि वानि १ किमी-दिना≂िकसीदिनानि **कि विदं** किमिर्द **जिघां सया** प्राणिजातं तच्छमिति मत्वा प्रवर्तमानानि तानि । आह च यास्कः-'किमिटानीसिति चरते किमिटं किमिदमिति वा पिश्चनाय चरते' (नि. ६।११) इति । भवान् अपोच्छतु=अपविचासयतु-अपवर्ज-यतु-विश्वंसयतु । 'उच्छी विवासे' घातः, विवासः=द्रापसरणं विष्यंसनं वा । 'मा नो' इति पूर्ववाक्ये नः पदामिषेयानां बहुत्व-विशिष्टानां कर्द्स्वस्थाभित्रेतस्यात् भवन्तः, इति कर्त्पदमतुरुध्य कियापदं बहुवचनं द्रष्टव्यं 'अपोच्छन्तु' इतिः मन्त्रद्रष्टुर्महर्पेरा-देशोऽयमिति ।

सम्प्रति तैभ्यः खश्युम्यः खरक्षाविधा-नाप सर्वशक्तिमन्तं सगवन्तं सर्वशाविधा-प्रार्थयन्ते-प्रियी=अयते-सर्वं जगिदस्तः णाति चराचरात्मता खयं विस्तारमेति वा, मा सा सकलविश्वकयोतिः-प्रधितयं वार-मेश्वरी चितियक्तिः इत्यर्थः। 'पृषु विस्तारं' पिवन्, संप्रसारणं पित्वात् डीप्। शक्ति-

आदि रूप बाले हैं । वे मिथुन कैसे हैं ! किनी-दिना, अर्थात् मनुष्यादि प्राणियों का समुदाय, यह क्या है ! यह क्या है ! तुन्छ है ऐसा मान कर उनको मारने की इच्छासे जो प्रवर्तमान रहते हैं। वास्क महर्षि भी निरुक्त में 'किमीदिना' की व्युत्पत्ति काता हुआ कहता है-अब क्या है! (अर्यात् हमने अपने पराक्रम से जब अर्तहर्यो को नष्ट कर डाले हैं तब इस विपय में क्या करना है 🐔 इस प्रकार अपने पराक्षम के घमण्ड के साप जो चुमता है, या यह क्या है? यह क्या है! ऐसे पिशुन के लिए अर्थाद खल-दुर्जन की भूता समर्पण करने के लिए जो घूमता है, वह किमी दिन कहा जाता है । उनको आप, अपोच्छा अर्थात् दूरे निकाल दें, मगा दें, विष्वंस कर हैं। उन्हीं धातु का विवास अर्घ है । विवास का दूर हठाना या विध्वंस करना अर्थ है । 'भा नी' इस पूर्व वाक्य में 'नः' पद से कथित, जो बहुल से विशिष्ट यानी अनेक हैं, इन में ही कर्तापना अभिग्रत है, इसलिए 'मक्तः' ऐसे बहु वचन बाले-कर्त्पद का अनुरोध कर क्रियापद मी 'अपोच्छन्त' ऐसा बहुबचन बाला चाहिए । यह मन्नद्रष्टा महिंप का आदेश

है। ग्रंधि।
अब उन-अपने श्तुओं से, अपनी स्था यहरें
के लिए-अयःसाधकरण, सर्वशिकान्य संके
विराजमान भगवान् की प्रार्थना पहते हैं-हुएयीअगाँव सर्वे जान्य का विसार सहते माले, हा
चराचर विविध-विकारण से सर्वे विस्तृत होने
वाली, जो समस्त विध की एक मान माले
ल्या, संक फेली हुई यह परमेसर की वैनन्य
सांक ही, यहाँ गुविबी पह का ब्युपति गाम
वार्षे हैं। युध्र धानु विस्तार अर्थ में है, उनने
विकन् प्रस्वय, सरप्रसारण, नित् होने से हीं

नः=असान् । श्रेयःसाघकान् पार्थिवात= पृथिन्याः प्रसिद्धाया भूमेर्देहेन्द्रियादिहरू पापाः संबन्धिनः, अंहसः=कामकोषादि-रूपात् पापात्, पातु=रक्षत्, सद्विनेकविश-गादिकस्याणगुणप्रदानेन गोपायत यावत् । तथा अन्तरिक्षं=खहृदयसान्तरीन ध्यते योगिभिस्तत्-योगिहृदयसाक्षात्ऋय-माणं परं विशुद्धं ब्रह्मतन्त्रमित्यर्थः । 'ईध दर्शने' कर्मणि घञ् छान्दसं इखत्वम् । 'स बा एव हृदि आत्मा' (छां. ८।३।३) 'हृद्य-न्तज्योंतिः पुरुषः' (च. ४।३।७) इत्याद्यया श्रत्या परमेश्वरस्य स्वहृदयः एव हृष्टव्यत्वे-नोपदिश्यमानत्वात्, योगिनाम्रुपासकानां हृदये किलाखाभिन्यज्यमानत्वाच हृदयमख विशिष्टमप्रस्विधस्थानं परिगीयते, अत एवा-न्तरिक्षमिति वरमातमनोऽन्वर्थं नामधेयमि-दम् । दिव्यातु=दिवि भवात्यापात्, असान् पातु≕रक्षतु | दिव्यपदार्थोपभोगकामनानां चयः खेददानकुशलो द्यत्र दिन्यपाषपदार्थः। तसादपि भगवानसानमित्रायताम्; यदा चार्य कल्याणाकांक्षी पुमान सर्वेम्यो रष्टा-नुश्रविकार्थविषयेभ्यः पापेभ्यः कामेभ्यो विमुक्ती भवति, तदाऽयं शहार्युवीऽमृतीऽ-

शक्तिमतोरमेदात् विश्वविश्वेश्वर् इति यावत्। | हो जाने पर 'पृथिवी' ऐसा शन्द का रूप सिद्ध होता है। शक्ति और शक्तिमान् का सर्वत्र अमेद माना गया है, इस लिए प्रथिवी पद का सारभूत अर्थ हुआ, विसु-विश्वेश्वर भगवान् । वह हम श्रेयःसाधर्को की-पार्यिव अर्थात् देह-इन्द्रि-यादि रूप से परिणत हुई प्रसिद्ध पृथिवी की सायन्थी. कामकोधावि रूप पाप से-शोभन विवेक विरामादि कल्याणगुणों के प्रदान द्वारा, रक्षा करे । तया अन्तरिक्ष-अर्थात योगियों से अपने हृदय के मीतर साक्षात् होने बाला, सर्वोत्कृष्ट, विद्युद्ध, बद्धतत्त्व । ईक्ष, दर्शन-अर्थ की बातु है उससे कर्म में वश्रवस्य होने पर 'अन्तरिक्ष' ऐसा रूप बनता है, इस में हस छान्द्रस है । निश्चय से हृदय में वह यह आत्मा है।' 'हदय में अन्तःअ्योतिहरू पुरुष है' इस्मादि श्रतियाँ, परमेश्वर को अपने हृदय में ही साक्षात् देखने के लिए उपदेश करती है, उपासक-यो-गियों के इदय में निश्चय से यह परमात्मा अभि-व्यक्त होता है, इस लिए द्वदय ही इस परमात्मा की उपछ्थि। का विशिष्ट (उत्तम) स्थान है, ऐसा कहा गया है। अत एव 'अन्तरिक्ष' यह परमारमा का अन्वर्य (अर्थ का अनुरोत्र करने वाला) नाम है । वह भगवान् दिन्य-पाप से हमारी रक्षा करें । खर्ग लोक के अप्सत आदि सभी पदार्थ दिव्य कहे जाते हैं. उन दिव्य पदार्थी के उपभोग की कामनाओं का समुदाय ही जो खेद (शोफ-संताप) देने में कुशल है. वही यहाँ दिव्य पाप पद का अर्थ है। उस से मी भगवान् हम सब का अभित्राण (रक्षा) करें। जब यह कल्याण की आकांक्षा रखने याला. मुमुक्ष पुरुप, सभी दष्ट-अर्थ-वंनिताधनादि: एवं आनश्रविक अर्थ (अनुश्रय-वेद, उसमें प्रतिपा-वित) अप्सरा आदि, की कामना रूपी पापों से

ऋग्वेदसंहितोपनिपञ्छतकम् 💤 **Ę**ą' विमुक्त होता है, तब ही यह ब्रह्मरूप, बर्ग भयो भवतीति भावः। वियदा सर्वे प्रमुच्यन्ते एवं अमय होता है, यह भाव है। कठोपनिए की श्रुति कहती है— जिस समय इस टोक प कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्योऽमृतो परलोक की समस्त कामनाएँ जो कि-स्ले हृदय में आश्रय करके रहती हैं, छूट जाती है भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते ॥'(कठ. २।६।१४) उस समय वह मर्ख (मरण-धर्मा) अगर हो जन है, और इस शरीर से ही ब्रह्म-भाव को प्राप्त हो इति श्रुतेः । यहा-पृथिवी=तंत्राधिष्ठातृत्वेन जाता है ।' इति । अधवा, पृथिवी अर्थात् पृथिवी में अधिष्ठाता के रूप से अवस्थित परमाला। श्यितः परमात्मा 'तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमि'ति 'उसमें स्थित पदार्थको मी उसके नाम से कहा जाता है' ईस न्याय से परमाला की न्यायेन^र पृथिवीरयुच्यते, तद्वदन्तरिक्षमपिन पृथिनी कहा गया है। तद्वत् अन्तरिक्ष में ^{वर्त}-मान परमारमा भी : अन्तरिक्ष नाम से कहा ज 'यो पृथिव्यां तिष्ठन्' 'योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्' सकता है। बृहदारण्यक श्रुति मी कहती हैं- जो परमातमा पृथिवी में स्थित हुआ हैं। 'जो परमाना (बृ. २।७।७) इति श्रुतेः। अन्यथा केवल-अन्तरिक्ष में स्थित हुआ है।' इति । अन्यरा

जडपृथिच्यादेः पापरक्षणकर्तृत्वानुपपत्तेरिति भावः । एवमनथीवहश्रत्रवधार्थं भगवत्मा-समाम्नायते-'बाधतां र्धनाडन्ययर्चाऽपि हेपो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतवः स्थाम'

(न्न. ६।४७।१२) इति, स इन्द्रः परमेश्वरः

द्वेपः=द्वेषॄन्-कामादिकान् शत्रुन् नाघतां=

तत्सामीप्यात् तत्साहन्ययीच ।

आदि में (अन्तर्यामी परमेश्वर की शक्ति के दिना) पापों से रक्षण करना उपपन (युक्तिसंगत) नहीं हो सकता है, यह भाव है । इस प्रकार अनर्षों के प्रापक शत्रुओं के यथ के लिए भगतन्त्रार्पना क अन्य ऋक् मम्र मी उपदेश देता है-वह भगान हमारे हेपी कामादि शपुओं का निनास वरे। श्तुओं के भय से रहित हमें बना^{ने}, हम सर भगवान् के अनुपह से अच्छे-वड शक्तियाँ के प्रतिपादितं चेतत पुंचीयस्वे व्याकरणमहाभाष्ये-अतिसंतरस्य-द्यतुर्पो भवति, तास्यका सावार्यः,

अर्थात् ऐसा न मानने पर, केवल जड पृपिनी

हिनस्त । अभयं=रात्रप्रयक्तभयरहितञ्चा- खामी वन । इति । वह इन्द्र परमेश्वर, द्वेप कर-साकं कुणोतु=करोतु, हे अनन्तवलनिषे ! भगवन् ! वयं त्वत्प्रसादात् सुवीर्यस्य जात्रु-वाधक्योभनवलस्य पत्तयः=स्वामिनः शोभ-ं नवलवन्तः, खाम=भवेम इत्यर्थः।

· [पूर्व प्रतिवन्धकदोपजातनिरासग्रुपदि-श्यानन्तरं गणाधिपदेवोऽभीष्टसिद्धये ऋर-णीक्रत्योपास इत्युपदिश्रति तन्महन्याभि-धानपूर्वकं द्वास्यामिति प्रयोज्यप्रयोजका-दिलक्षणः सन्निकर्पः]

ने वाले कामादि शत्रुओं का वाध (ध्वंसं) करें,-उनको मार दें, अभय अर्थात् राष्ट्रओं से होने वाले मंय से रहित-निर्मय हमको बनावे. हे अनन्त बर्खी के भण्डार । मगवनं । हम तुम्हारी कृपा से, अच्छे वीर्य-शक्ति के-अर्थात् शतुओं का विनाश वरने वाळे शोमन वळ के पति-खामी वर्ने, यानी ' सारिवक देवी-विशिष्ट-वर्लो से सम्पन्न हम हो ज़ाँय, यह अर्थ है।

| प्रथम कल्याण-मार्ग के प्रतिरोधक का**मा**दि दोर्पो के समुदाय के विष्यंस करने का उपदेश दिया, इसके बाद अव अमीए-सिहि के लिए गुणाधिपति देव की शरण शहण कर, उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा उस गणपति तस्त्र के महत्त्व का कथन पूर्वक दो मन्नों से उपदेश दिया जाता है, इस प्रकार पूर्वीत्तर मन्नी का धयोज्य-प्रयोजकादि रूपं सम्बन्ध है । ।

(स्वेप्सितलाभाय गणपतिदेवस्याऽऽवाहनम्)

(स्रेन्सित (अपना-इच्छित पदार्थ) लाभ के लिए गणपति देव का आवाहन)

गणपति देवं भगवन्तमाह्यति

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, कर्नि कवीनासुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत ! आ नः श्रुण्यब्यूतिभिः सीद् सादनम् ॥ (फ. बाए. २ मंड. २ स्फ. २३ मारू १) (ते. सं. राहाशंश १)

है ब्रह्म के पति। आप गणों के गणपति हैं; कवियों के कि हैं; विविध-आकाशादि की उपमाओं से अवगत, निरित्तराय विसुत्वादि विषयक पवित्र महान् यसों ने भण्डार हैं; ज्येष्ट अयोत् अति प्रशस्त-शानवान् योगी भक्तों के हृदय में, बिराजमान हैं, एवं वेदार्घों के उपदेश आचार्य-प्रवर हैं उस आप गुणाचिपति का हम अवाहन करते हैं (अर्थात अपने हृदय में सदा के लिए प्रकट निवास करने के लिए बुछाते हैं) आप के शरणागत, श्रद्धालु-मृक-हम छोगों की खी को सुनते हुए आप, रक्षण करने की साधन-शक्तियो के साथ हमारे हृदय-भवन में बितर्जे।'

हे ब्रह्मणस्पते ! ब्रह्मणः≔वेदशाखनाण्याः पते !=पालियतः ! यद्वा ब्रह्मणः=ब्रह्मात्म-ञ्चानस्य, पते=सम्प्रदायाध्वना प्रवर्तकसद-गुरुह्य । यद्वा ब्रह्मणः=स्ट्रभसमप्टित्रपञ्ची-पाधिकस्य हिरण्यगर्भस्य पते !=स्वामिनृ !-नियन्तः । यहा अद्याणः=नामरूपकर्मभिः परिषृदस्य चराचरभृतजातस्य **ब्रह्मा**ण्डस्य पते ! संचालक ! यदा ब्रह्मणः≔सप्तविध-खान्नख वा सरकर्मको वा सद्वपंसनख वा पते !=अध्यक्ष ! परमेश्वर ! गणानां=देवा-दिगणानां सम्बन्धिनं-तेष्वधिष्टेयेष्यधिष्टा-तृत्वेन वर्तमानं, स्वा=स्वां, गणपति=स्वीय-गणानां पतिं हवामहे=खेप्सितसिद्धये वय-माह्यामः। यहा न केत्रलमेकसीव गणसा पतिर्मेवानपि हा सर्वेपां गणानामित्वाह-गणानामिति । कथंभूतं त्वां ? कवीनां= अतीतानागतन्यवहितसङ्मार्थदर्शिनां मध्ये कविं=सर्वज्ञं सर्वविदं, कवीनामन्येपां हिर-ण्यगर्भादीनां कवित्वसामध्येमग्रिनिमित्त-

हे ब्रह्मणस्पते ! अर्थोत् ब्रह्म यानी वेदशास की वाणी, उसके पति यानी पालन करने या ब्रह्म यानी ब्रह्मात्मा का ज्ञान, उस-के पति यानी सम्प्रदाय मार्ग द्वारा प्रवर्तक सदुर रूप ! यहा ब्रह्म यानी सूक्ष्म समष्टि-प्रपञ्च रूपी उपाधि वाले हिरण्यमर्भ के खामी !--नियन्ता ! यहा ब्रह्म यानी नाम से रूप से एवं कर्म से चारों तरफ बटा हुआ-फैला हुआ, चराचर भूतों के समुदाय का आश्रयरूप-त्रसाण्ड, उसके प्र^{ति} यानी संचालक (चलाने वाले) यद्वा ब्रह्म यानी सत प्रकार का 'अन्न, या सत्कर्म, या सदुपासन, उनके पति-अध्यक्ष परमेश्वर । देशदिगणों के सम्बन्धी, अर्थात् उन अधिष्टेय गणीं में अधिएएँ रूप से वर्तमान, आप गणपति को अर्थात् भपने गणों के पति को भी हम सब अपने अमीप्सित (इष्ट) अर्थ की सिद्धि के लिए बुलाते हैं। यद्वा,केवल, एक ही गण के पति आप है। ऐसा नहीं, किन्तु समी गणी के मी पति आप ही हैं ऐसा 'गणाना' इस पद से वहा गया है। आप वैसे हैं ? अर्थात् आप को कैसा मान का हम बुठाते हैं !कवीना अर्थात् अतीत (मृत) अनागत (मविष्यत्) व्यवहित (टिपा हुआ) एवं सूक्ष्म अर्थ के देखने याले, वावि बहुगते हैं, उनके मध्य में कवि यानी सर्वेड़ एवं सर्व-वित्-सामान्य एवं विशेष रूप से सत्र को जानने वाले, (आप का हम आगहन करते हैं)। जैते अप्ति से भिन्न पदार्य-उदक आदि कों के दाह-करव (जलाने पना) का सामर्प्य, अप्रि^{के}

¹ मीडि समादि एक मनुत्यान, हुत एवं प्रहुत में दो देवोंडर क्षत्र, एर एनुओं का अत पूर और मन मानी पर्व प्राप में दीन आता के कार्य हैं । बृद्दारप्यदेशनिक्ट में इनका बेनैन हैं ।

मिव दाहकत्वसामध्येमनश्रीनाग्रुद्कादीनां निरवधिकानन्तचैतन्यज्ञानमयगणपतिदेव-निमित्तमेवाऽतः तस्यैव निर्निमित्तमपातशं निरतिशयं सार्वदयवीजं कवित्वम् । प्रनः कीद्यां ? उपमथवस्तमं=उपमीयतेऽनयेत्य-पमा=उपमानं तै:-साहश्यक्षानसाधनसूर्या-**ऽऽकाशाद्यदाहरणैः** 'आकाशवस्तर्वगतश्र नित्यः' (छां, ३।१४।३) 'आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्' (यज्ञः ३१।१८) 'अग्नि-र्यथेको भवनं प्रविद्यः' (क. उ. रापा९) इत्यादिश्चतिपु प्रतिपादितैः श्रोत्यां चेतसि सम्रत्पन्नं, श्रवः=पुण्यः श्लोकः-विपुलनिर-वयकीर्तिः यस स तथोक्तः, अतिशयेनी-पमश्रदाः, इत्युपमश्रवस्तमः तम्-विविधी-पमानायगम्यनिरतिशयविश्वत्वादिविषयकः पावनविपुलयशोनिधानमिति यावत

ऋ∘ सं∘ ९

निमित्त से ही है, खतः नहीं (अर्थात अग्नि के दाहकत्व का सामर्थ्य प्रहण कर जल आदि पदार्थ दाहक होते हैं. खतः उन में टाहकत्व सामर्थ्य नहीं होता है) तद्वत् हिरण्यगर्भादि अ-न्य-कवियों का कवित्व सामर्थ्य, निरम्धिक, अ-नन्त, चैतन्य-रूप ज्ञान-मय, गणपति देव के निमित्त से ही है, (अर्थात् महाकवि-गणपति देव के कवित्व का सामर्थ्य ग्रहण कर हिरण्यगर्भादि-अन्य देव भी कवि कहलाते हैं) इस लिये उस-गणपति देव में ही-निर्निपित्त यानी खत:-अन्य निमित्त की अपेक्षा न करने वाला. अपर-तर्ह्य यानी अर्न्य के अधीन न रहने वाळा. निरतिशय यानी न्यूनाधिक-रहित सर्वहता का प्रयोजक. कवित्व विद्यमान है। पुनः गणपति देव कैसा है ? उपमश्रास्तमः अर्थात जिस से अन्यपदार्थ उपमित होते हैं, वह उपमा यानी उपमान-सादस्यज्ञान के साधन सूर्य आकाशादि-उदाह-रण-दशन्त । वे उपमानरूप उदाहरण-'वह आकाश के समान सर्वगत एवं नित्य है।' 'वह परमातमा आदिस्य के तेजसी वर्ण के सदश है. एव अन्धकार से अतीत हैं' 'जैसे एक अग्नि मबन में (उत्पत्ति धर्म वाले समी वजडी आदि पदार्थी में) प्रविष्ट हुआ है, तहत परमात्मा भी ।' इत्यादि श्रतियों में प्रतिपादित है। उन उप-मानों से श्रोताओं के चित्त में जिसका श्रा-यानी प्रण्य (पवित्र) श्लोक अर्थातः विप्रल (बिस्तृत) निखब (दोपरहित) कीर्त्ति, उत्पन्न होता है, वह गणपति देव उपमधंवः है अति-शय से जो उपमध्रन है, वे उपमध्रनहाम कहे जाते हैं। अधीत विविध (अनेक प्रकार के) ज्यामानो से गणपति देव का निरतिशय विस-लादि अनगत होते है,-उन विमुलादि-भगन-दीय धर्म-विपयक पातन (पवित्र)

उपमा-'माञ्चमाने'आतश्रोपसर्गे करणे अद-प्रत्ययः, ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोरिति इख-त्वम् । पुनः क्रयंभृतं त्वां ? ज्येष्ठराजं= ज्येष्टाः-प्रशस्त्रतमा योगिनो ज्ञानिनो मक्ताः तेपां हृदयकमलमध्ये साक्षादपरोक्षतया राजं=राजमानं प्रकाशमानमित्यर्थः । ब्रह्म-णां=वेदमन्त्राणां स्वामिनं रहस्यार्थप्रदर्शनेन सम्प्रदेशारमाचार्यप्रवरं त्वां हवामहे इत्य-न्ययः । फिश्च नः=असार्के स्वरत्रपद्मानां श्रदालमक्तानां स्तुतीः=सप्रार्धनान् त्वद्-गुणानुवादान् , आ=समन्ततः शृष्वन्=आ-कर्णयन् सन् स्वं ऊतिभिः≔पालनैः रक्षण-साधनै:-सुलसंतुष्टिपुष्टिहेतुभृतैः सह सा-दनं=असदीयं हृदयसदनं, आसीद=उप-विश्व । असर्वदयसदनग्रपविश्याङ्यानाङ-न्य कारं संसारसंतापञ्चापाकृत्याऽसानमन्दा-नन्दसन्दोदमाजः कुरु इत्याद्ययः। सीद-त्यसिनिति सदनं, सदनमेव सादनं खाधि-कोऽण प्रत्ययः। **プログラングラング・アング**

(महान्) यश सर्वत्र फैल जाता है, उस विस्तृत यश के भण्डार गणपति देव हैं, यह तात्पर्यार्थ है। माङ् मान अर्थ वाला धातु है, इससे 'उप' उप-सर्गके होने पर करण में अङ्प्रसय होता है और 'हयापोः संज्ञाच्छन्दसोः' इस सूत्र से हख होता है । फिर आप गणपति देव कैसे है ? ज्येष्टराजं अर्थात् ज्येष्ट यानी अति प्रशस्त, ज्ञानवान् योगी भक्त, उन के हृदय कमछ के मध्य में साक्षात् अपरोक्ष रूप से राज यानी विराजमान-प्रकाश-मान, गणपति देव हैं। ब्रह्म अर्घात् वेदं के मन्न, उन के खामी हैं, यानी उन वेद मन्नों के रह-स्यार्थ के प्रदर्शन द्वारा सम्यक् मन्त्रों का उपदेश देने वाले, श्रेष्ठ-आचार्य हैं, उन आप गणपति देन का हम आवाहन करते हैं, यह अन्वय है । और नः अर्थात् आप के दारणागत हुए-हम श्रदाल मक्तों की खति को अर्यात प्रार्थना पूर्वक आप के गुणानुवाद को आ यानी समन्ततः-सर्न तरफ से सनते हुए आए-अतिभिः अर्थाव् सुख, संतुष्टि, पुष्टि आदि के कारण रूप, रक्षण के साधनों के साथ हमारे हृदयभान में आसीद यानी बिराजें । हमारे हृदय में बिराज कर, अज्ञा-नान्धकार एवं संसार-संताप का निजरण कर हम-को महान् आनन्द के समूह के सेपन करने वाले बनायें, यही इस प्रार्थना का आदाय है । जिस-में बैटा जाता है, वह सदन कहा जाता है, वह सदन ही सार्थ में होने वाले अण् प्रत्यय के सम्बन्ध से सादन बन जाता है।

(১)

(गणपतिदेवसिशिधना सर्वे कार्ये सफंट पूर्वे च भवति) (गणरी-देव चंत्र क्षांत्रीत्र से ही समा बार्व सफट व्वं हुने होते हैं) 'अमीप्सतार्थसिद्धार्थं पृजितो यः सुरा-सुरैः' 'अचितः संस्मृतो घ्यातः कीवितः कथितः श्रुतः । यो ददात्यमृतत्वं हि सो नः पातु गणाधिपः ।' 'पुण्यागण्यगुणोदा-रथासे प्रेष्ठाय वेथसे । ठांमसौख्यकरश्री-मद्रणाधिपत्रये नमः' । इत्यादिसार्ववच-नजातेन प्रसिद्धमहिन्नो गणाधिपतिदेवस्य भगवतः सर्वेषां कार्याणां साफल्याय परि-पूर्णताये च साधको भक्तः साकिष्य-मिल्यति—

'अमीपित अर्थ की सिद्धि के लिये वह सुर एवं असुरों से पूजित हुआ !' 'अर्घन नित्या हुआ, सम्यक् स्मरण किया हुआ, घ्यान एवं कीर्तन किया हुआ, कपन किया हुआ, एवं सुना हुआ, जो गणा-थिपति देव, अमृतल (भीक्ष) को निध्य से देता है, वह हमारी रक्षा करें !' 'आगण्य-पवित्र-गुणों के उदार-आश्रव रुप, अतिशय-प्रिय, बेपा थानी विश्वकर्ता, लाम एवं सीस्त्र के करने वाले, श्रीमान् गणानियति-देव को नमस्कार है !' इस्मादि स्मृतियों के वचन समुदाय से-प्रसिद्ध महिमा वाले भगमन् गणाधियति देव की-समी स्मायों की सफलना एवं परिपूर्णता के लिए, भक्त-साधक सिनियि की अभिलाया करता है—

ॐ नि षु सीद गणपते ! गणेषु, स्वामाहुर्वित्रतमं कवीनाम् । न ऋते स्वरिक्रयते किञ्चनारे, महामर्कं मधवञ्चित्रमर्च ॥

(भर. सप्ट. ८ सण्ड. १० स्वतः ११२ ऋक् ९)

हि गणपते । आप अपने मक्तगणों में अच्छी रीति से बिराजें, सर्वड-कवियों के मप्प में आप को विद्वान् लोग, विप्रतम अर्थात् विशेषरूप से विप्र यानी सर्यंड सर्वराक्तिमान् कहते हैं । आप के विना अर्पात् आप की सत्ता, या ग्रेरणा या आप के अनुमह के विना कुछ मी कर्म, दूर या समीप में नहीं किया जा सकता, यानी आप की सत्ता से, ग्रेरणा से, एवं अनुमह से ही समी कार्य किये जाते हैं । इस लिए है मध्यन् । दिन्य-अनन्त-पेश्वर्यों से सम्पन्न । आप अपने, महान् अर्चनीय, विन्यन्त पुर नै: क्षेपत के प्रदान क्रार्य स्वान, विन्यन्त सर्व, अर्थपुर एवं नि: क्षेपत के प्रदान क्रार्य स्वान, प्रशंसनीय, लेकिक एवं वैदिक शोमन-वर्म समुदाप को निर्वेत्र एवं सप्तल बनाये, या हम से आप प्रजित हों।

हे गणपते !-जगदिदं गणसंज्ञितमस्य यः पतिरेप ज्ञिवः स्वयं गणपतिः-तत्स-म्युदी हे विश्वपते ! गणेपु=त्वद्रक्तगणेपु तव प्रेयसः परमेश्वरस्य स्तृत्या स्पृत्या ध्यानेन च त्वद्भिष्ठसीभृतेषु खेष्टलामश्रद-कार्यकर्षुपु, त्वं, यु-सु-सुष्ठ यथा स्मान्या

है गणपते ! अर्थात् यह सब जगत् गण नाम से कहा जाता है, इस जगत् का जो पित है, वही यह क्षित्र खयं गणपति है, उस के सम्बोक्न में हे विश्वगते! यही अर्थ होता है । प्रियतम, आप, परमेश्वर की स्तुति, स्मरण एवं च्यान द्वारा आप के ही अभिमुख होने वाले एवं अपने इष्ट लाम के प्रदान करने वाले-कार्यों के

भवेत्यर्थः. सन्निहितो निपीद=निपण्णो भवेति यावत् । 'सन्निहितस्य तव कृपा-फटाक्षप्रभावात्सर्वाणि कार्याणि सफलानि परिपूर्णानि च सिद्ध्यन्ति' इति त्यद्भक्तानां परिपूर्णो विश्वासः । यद्यपि सामान्यतस्तव सर्वान्तर्यामिणः सर्वगतस्य समिधिः सदा सर्वत्राऽस्तिः तथापि~यथा 'अग्रिमान्गे'-स्युक्ते सति ज्वलस्काग्राहते प्रथक नाग्निरा-नेतुं शबयते, तद्वत 'सिश्निहितो भव' इति भक्तप्रार्थनायां सत्यां दिव्यतमसाकार्निय-हवस्वादिना विना सर्वगतः परमातमा न - विशेषतः समिहितो भवितं शकोति । तसा-रसनिहितस्य सन्निधानप्रार्थनमिदं व्यर्थ सत् खसार्थक्याय विग्रहलक्षणस्य विद्याप-स्रह्मप्स साम्निध्यमधौद्रोधयति । अपि च यथा गर्ना घरीरखेन सामान्यसर्पिया न तदङ्गानि पुष्टानि भवन्ति, परश्च विशेषतः प्रकटीभूतेन तेन तदङ्कपोपणं विधातं पार्यते. तद्वत सामान्यतः स्थितेन परमेश्वरेण जनानां विशिष्टं हितं कर्तुं न शक्यते, किन्त्पास-

करने वाले, अपने भक्त-गणों में आप, अच्छी-प्रकार से जैसे हो वैसे, विराजें-सनिहित रहें । यह यावत् यानी सारभृत अर्थ है । 'सन्निवि में रहने वाले आप भगतान् के कृपाकटाक्ष के प्रभाव से ही सभी कार्य सफल एवं परिपूर्ण सिद्ध होते हैं' ऐसा आप के भक्तों का परिपूर्ग विश्वास है । यद्यपि आप अन्तर्यामी, सर्वगत, परमेश्वर की सामान्य रूप से सनिधि, सदा सर्वत्र है ही, तयापि जैसे 'अग्नि ले आवें' ऐसा कहने पर वह अंग्रि छाने वाला मनुष्य, जलती हुई लक्षडी के विना पृथक् यानी अलग-अकेला, अग्नि नहीं ला सकता है, अर्थात् छकडी आदि के साथ ही अग्नि ले आ सकता है। तद्वत् हे भगवन् ! 'त् सिनिहित हो। ऐसी भक्त की प्रार्थना होने पर दिव्यतम साकार विमहादि के विना सर्वगत-पर-मात्मा विशेष रूप से सिनिहित नहीं हो सकता, (अर्थात् साकार विग्रह धारण कर के ही वह विशेष रूप से सिनिहित हो सकता है, क्यों कि-सामान्य-निराकार रूप से तो वह सदा सन्तिहित है ही) इस लिए सिन्निहित (समीपस्थित) परमे-श्वर की सन्निधान की प्रार्थना यह, व्यर्थ होती हुई, अपनी सार्थकता के लिए साकार विग्रह रावाण-विरोध स्वरूप की। सीमीय का धर्मात वोधन करती है।

श्या गर्वा छरीरखेन सामान्यसिंपा न दङ्गानि पुष्टानि भवन्ति, परज्ञ विश्लेषतः प्रकटीभूतेन तेन तदङ्गपोपणं विधातुं पार्यते, तद्वत् सामान्यतः खितेन परमेश्वरेण जनानां विशिष्टं हितं कर्तुं न सक्यते, किन्तूपास-नपा विशेणनः प्रकटीभूतेन प्रसादाभिष्ठतेन नपा विशेणनः प्रकटीभूतेन प्रसादाभिष्ठतेन तेन तत्साधयितं शक्यते. इत्यभिसन्धाय ।

विशिष्टरूपेण **प्रकटसाजिज्यायाऽभ्य**थ्यते भक्तैर्भगवान् ।

नद्य-सान्त्रिष्यायाऽभ्यधितोऽप्यसौ सा-

मर्थ्याऽमायान्नाम्यर्थनं ज्ञातुं न च सन्नि-थातुं शक्त इत्याशङ्क्षाह—कवीनां≘कान्त-प्रश्नानां सर्वज्ञकल्पानां देवादीनां मध्ये त्या= त्यां. विप्रतमं≃विशेषेण सर्वमपरोक्षं पड्य-ति-जानातीति विप्रः=सर्वज्ञः, निपातना-रसाधः, यदा विशेषेण प्राति=कविष तेष स्वाः विशिष्टमेधादिशक्तीः प्रणाति-प्रक्षिप-तीति विप्र:-सर्वशक्तिनिधान इत्यर्थः ।

'शा पूरणे' 'आतशोपसर्गे' इति 'कः'।

शतिशयेन विश्र इति विश्रवसर्तं निरतिशय-

सर्वज्ञानशक्तिमन्तं, आहु:=कथयन्ति विप-

श्चित इति शेपः I

र्शन के लिए समक्षिशत) उस परमेश्वर से ही विशिष्ट-हित की सिद्धि-प्राप्त की जा सकती है। ऐसा अभिप्राय रख कर भक्त, विशेष रूप से होने वाली प्रकट सिनिधि के लिए भगवान की आर्थना वसते हैं ।

शंका-सन्निधि के लिए प्रार्थनों किया हुआ भी वह भगवान्, सामर्थ्य नहीं होने से प्रार्थना को जान ने के लिए, या सिनिहित होने के लिए मी समर्थ नहीं होगा ? ।

समाधान-कवीनां, अर्थात् ऋनत-(अतीत-अनागतादि-अतीन्द्रिय पदार्घ) को विपय करने वाली-प्रज्ञा वाले, सर्वज्ञ के सदश देवादियों के मन्य में, तुझ भगवान् को विद्रान् लोग 'विप्रतम' कहते हैं। विशेष रूप से सभी पदार्थ को अपरोक्ष जो देखता है, या जानता है, वह विप्र यानी सर्वज्ञ है। विप्र शब्द, निपातन से (विशेप सूत्र न होने पर प्रत्ययादियों की कल्पना करना निपा-तन है) सिद्ध कर साधु (अच्छा-सार्थक) बनाना चाहिए। अथवा जो विशेष रूप से-उन देवादि-कवियों में अपनी विशिष्टमेशा आदि शक्तियों का -प्रक्षेप करता है, वह सर्व शक्तियों का भण्डार भगवान् वित्र हैं, यह अर्थ है । 'त्रा' घात पूरण अर्थ में है, उस घातु से 'आतथोपसर्गे' इस सत्र से क प्रस्वय करने पर एवं 'वि' उपसर्ग आगे रखने पर 'निप्र' ज़ब्द सिद्ध होता है । अतिशय से जो विध्र है, वह विद्यतम, अर्थात् निरितशय, सर्व ज्ञान, एवं सर्व शक्ति बाला वह भगनान् है, ऐसा विपश्चित (तस्वदर्शी-विद्वान्) कहते हैं। 'आहः' कियापद के साथ 'निपश्चितः' इस क्रि पद का अध्याहार कर शेप (अंगभत-सम्बन न्ध) करना चाहिए । (गगवान् सकळ सामध्योँ के मण्डार हैं, भक्त की प्रार्थना सुन कर सनिहित धोने के लिए मी समर्थ हैं ? इस लिए पूर्वीक रांका तच्छ है।)

३० अग्वदसाहता अत् एव भगवन्तं गणेश्वरमाद्रत्येव

श्रद्वालुभिः सर्वं कर्मजातं साफल्याय क्रियते इति व्यतिरेकग्रुखेनाह-त्वदते=त्वां वर्ज-यित्वा स्वदुर्चनसरणध्यानादिकं विहाय । 'अन्यारादितरतें' इति पश्चमी । त्वद्धक्तैः किञ्चन=लौकिकं वैदिकं वा किञ्चिदपि कर्म=कियमाणं, आरे=द्रे समीपे वा, 'आराद् द्रसमीपयोः' न क्रियते-न विधी-यते । त्यामनाइत्य कृतं कर्म न निविधं सफर्ल पूर्णेश्च भवतीत्यतः कर्मणः प्रारंभे मध्ये चान्ते च तव विघ्रध्वात्नमार्चण्डस्य गणेशस्याऽर्चनसारणध्यानादिकसवडयमेव विधातव्यं खाम्यदयकामैरिति भावः ।

यदा-सकलश्रेयस्साधकं गणाधिपति-प्रसादमुद्दिर्येय निन्कामभावेन सर्वं कर्म कियते इत्याह-त्यदते=त्वामजुद्दिश्य त्वदे-कपरैः त्वद्रक्तैः किखनापि कर्म न कियते, किन्तु त्ममेवैकसुद्दिश्य त्वत्प्रसादागासिका-मनया न रग्न्यत्किमपि फलमुद्दिश्य श्रीत-सार्वादिकमीजुम्रानं विषीयते । एवं परमे-

इस लिए गणेश्वर भगवान् का आदर-सत्कार कर के ही श्रद्धालु भक्त-सफलता के लिए सभी कर्म करते हैं, यह व्यतिरेक द्वारा कहते हैं-त्वदते-अर्थात् आप को छोड़ कर यानी आप का अर्चन, स्मरण, ध्यानादि का परित्याग कर. आप के मक्त, कुछ भी छोकिक या वैदिक-करने योग्य-कर्म, दूर में या समीप में नहीं करते हैं। 'अन्या-रादितरतें' इस व्याकरण के सत्र के अनुसार 'ऋते' पद के साथ 'त्वत्' यह पञ्चमी विभक्ति की गई है। 'आरात्' ही यहाँ वेदमन्न में 'आरे' हो गया है, वह दूर एवं समीप दोनों अर्थों का बोधक है। आप गणपति-देव का आदर न कर के किया हुआ कर्म निर्दिघ-सफल एवं पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कर्म के प्रारम्भ में, मध्य में एवं अन्त में अपने अभ्यदय की कामना करने वाले मनुष्यों को-विशरूपी अन्धनार के विध्यंस करने बाले मार्तण्ड (सूर्य) रूप आप गणेश भगवान् का अर्चन, संगरण, ध्यानादि अवस्य करना चाहिए. यह भाव है।

अथवा—संकलकल्याणों का साधक, गणाधि-पति की प्रसन्ता है, उसीको उद्देश्य बना कर के ही निकामभाव से समी कमें (हानवान् मको के ह्यार) विये जाते हैं—यह कहते हैं—वहते अर्थात् आप को उद्देश्य न बना कर, एकमात्र आप के परायण रहने वाले-आप के भक्तो के ह्यारा हुउ मी कर्म नहीं किया जाता, किन्तु, आप को ही एकमात्र उद्देश्य बना कर' आप की प्रसन्ता की प्राप्ति की कामना से ही—अन्य किसी भी परु का उद्देश्य न एख कर, श्रीत-स्मार्त आदि कर्मों का अनुग्रान किया जाता है।

भनेन कर्मणा मनवान् नन्यापिपतिदेव श्रीयताम्' यह उद्देश्य का स्वरूप है, इस कर्म से एकमान गन्नापिपति देव मनवान् प्रवाह हों।

श्वरार्थमेव कर्म क्रवेन्तः फलेच्लाकर्तत्वाऽ-। भिमानाभावात्, भक्ताः खान्तःशुद्धादि-द्वारा तरप्रसादादेव परमाद्वैततत्त्वविज्ञानं समाप्रवन्तीति भावः । तदुर्क-

'युष्माकमपि सर्वेषां शिवस्य परमात्मनः। परमाहैतविज्ञानं प्रसादादेव नाडन्यथा ॥ इति ॥ यद्वा जडशरीरादिप्रवर्तकं सर्वी-त्मानं गणपतिमननुसन्धायाऽऽस्तिकैः । किमपि कर्म न करणीयमित्यार्थिकं तात्वर्थ-मभिष्रेत्याइ-त्यदते=त्वां सर्वात्मानं सर्वान्त-र्यामिणं वर्जियत्वा जडशरीरादिभिः किञ्चि-दपि कर्म न क्रियते=न कर्त शक्यते । न हि रथादिभिः खयमचेतनैः चेतनैरश्चादि-भिरनधिप्रितैः किञ्चिदपि गमनादिकं कर्म कर्तं पार्यते । अतो जडशरीरादिप्रवृत्त्याञ्च-गम्यतेऽस्ति किमप्यन्तःसं सद्रुपमनिनाशि चैतन्यं ज्योतिः शरीरादेः प्रवर्तकम् । तेनाऽ-वमासितस्य प्रवर्तितस्य च शरीरादेः कर्म कतं सामध्यमपञायते । तसाद्धावकः सर्व-कर्माऽनुष्टानवेलायां तदेव कर्मकारकमन्तः-स्यमात्मचैतन्यं शणपतितत्त्वमनुसन्धातव्य-मिति भावः ।

तदेतदामातं च मगति-'अनुचमा ते मधवन् ! निकर्तु न त्वावाँ अस्ति देवता तुत्र से अप्रेरित कर्म कुछ भी नहीं है, विन्तु

इस प्रभार परमेश्वर के लिए ही कर्म करते हुए. पळ की इच्छा एवं कर्तापने का अभिमान का अमाव होने से. मक्तलोग अपने अन्तःकरणशद्धि आदि के द्वारा उस परमेश्वर की प्रसन्तता से ही परम-अँद्रततत्वविज्ञान को प्राप्त कर छेते हैं । यह भाव है। यह कहा है-'परमात्मा शित्र भी प्रस-जता से ही तुम सभी को परम अँद्रेतविज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवरप्रसन्तता के विना अन्य-उपाय से कदापि अद्वेतिवज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सक्ती।' इति।

अथना-आस्तिक मनुष्यो को-जड शरीरा-दिओं का प्रवर्तक, सर्गातमा गणपति का अनु-संघान न कर के प्रत्ने भी कर्म नहीं करना चाहिए, यह आर्थिक तात्पर्य के अभिप्राय से कहते हैं-वहते-अर्थात् तुझ सर्गन्तर्यामी सर्वात्मा भगवान् को छोड़ कर, जडवारीरादि कुछ मी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं होते । खयं अचेतन (जड़)-रशादि, (जब तक) चेतन, अश्व आदि से अधिष्ठित (संयुक्त) न हों (तब तक) गम-नादि कुछ भी कर्य करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। इस से जड़ शरीर आदिकों की प्रवृत्ति से जानने में आता है-किन्डन शरीरो के मीतर, सद्भुप, अविनाशी, शरीरादिकों का प्रवर्तक, चैतन्य ज्योति विमपि-(अचिन्स) विद्यमान है। उस ज्योति से अवभासित, एवं प्रवर्तित इए इन शरीरादिओं में धर्म करने की सामर्थ्य प्रकट होती है। इसलिए भावक-मक्तों को-समी कर्म के करने समय, कर्म का कराने चाठा भीतर में साक्षी-रूप से रहने वाढा, उस-आत्मचैतन्य, गणपति-तस्त्र-का अनुसंधान करना चाहिए, यह भाव है।

वह यह (अन्य मन्न में भी) कहा गया है-हि मधवन् ! हमें अब समृत हो गया है कि- विदानः।' (ऋ. १।१६५।९) इति । अयमर्थः-आ इति सरणे, स्मृतवन्तो वयं
इदानीं, हे मध्यन् ! परमैश्वर्यसम्पन्न !
भगयन् ! ते=त्वया, अनुनं=अप्रेरितं कर्म
किश्चिदपि, निकर्नु=नैयास्ति, न्नु निश्चये ।
हे देव ! स्वायान्=स्वत्सद्दशः, विदानः=
विद्वान्-अनन्तज्ञाननिधिः-सर्वज्ञसर्वशक्तिःमान् व्यत्ययेन शानच्, देवता=देवो न
अस्ति । इति ।

यद्वा-भगवदिच्छामनुरुध्येव इष्टानिष्टे पर्ले समे कृत्वा प्रसन्नेन चेतसा सर्व कर्म कर्तव्यमित्याशयेनाह-स्वदते-स्वामनिष्य- कर्तव्यमित्याशयेनाह-स्वदते-स्वामनिष्य- कर्तव्यमित्याशयेनाह-स्वदते-स्वामनिष्य- कर्तव्यमित्याशयेनाह-स्वदते-स्वामनिष्य- कर्त्त-प्रमायदि- कर्म न किम्पते-क्र्र्तं न शक्यते, किन्तु-भगवदि- च्छामनुस्त्येव कर्त्तं शक्यते । तथा चाम्ना- यते सर्पते च श्रुतिस्मृतिस्यां-प्पप होव साधु कर्म कार्त्यते, तं यम्पस्यो छोकेस्य जिन्नीपते, एप उ प्याञ्चाधु कर्म कार्त्यति, तं यम्पेम्पो छोकेस्य पति, तं यम्पेम्पो होनीपते, एप उ प्याञ्चाधु कर्म कार्त्यति, तं यम्पेम्पो निर्नीपते (क्री. उ. ३।६)

सभी कर्म तेरी प्रेरणा से ही होते हैं, इसलिए तुम्हारे सदश, अनन्तज्ञाननिधि देव अन्य कोई नहीं है।' इति । इस मन्न का यह अर्थ है। 'आ' यह निपातपद स्मरण अर्थ में है । अत्र हमने स्मरण किया, अर्थात् इस समय हम (शाल एवं गुरु के उपदेश से) जान गये हैं। है मघवन् ि अर्थात् परम-ऐश्वयों से सम्पन्न ! हे मगवन् ! तुझ से, अप्रेरित यानी प्रेरित नहीं हुआ कर्म कुछ भी निश्चय से नहीं है। हे देव! तुम्हारे सदश, विद्वान् यानी अनन्त ज्ञानों का निधि, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् देव और नहीं है, 'विदान' इस पद में व्यत्यय से शानच प्रत्यय हुआ है, (अर्थात् शानच् प्रस्पय आत्मनेपद में होता है, परन्तु यहाँ विद् धातु के परस्मैपद में मी हो गया) इति । यदा भगवान् की इच्छा का अनुसरण कर के

ही इष्ट एवं अनिष्ट (सुख दुःखादि) फल को समान (समझ) कर प्रसन्न चित्त से ही समी कर्म करने चाहिए, इस आशय से कहते हैं-लब्ते अर्यात् तुत्र परमेश्वर को (शासकरूप से) अधिकृत (स्तीकृत) न कर अर्थात् आप की इच्छा को अंगीकार ने कर, कोई भी प्राणी, शुभ या अशुभ कुछ मी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है, किन्तु आप भगवान् की इच्छा का अनुसरण करके ही सभी कर्न करने के लिए समर्थ होता है। इसलिए यह (निपय) श्रुति ने कहा है एवं स्मृति ने स्मृत किया है-'निधय से यही परमात्मा उससे अच्छा कर्म करवाता है, जिसको वह इन टोकों से मी कर्ष्य-(उत्तम-ब्रह्म छोऊ।दि) स्थान में ले जाने की इच्छा करता है, यही निश्चय से उस से खराव वर्म वतवाता है, जिसको वह नरकादि में ले जाने की इच्छा करता है।' 'जो

'य आत्मानमन्तरो यमयति एप त आत्माऽ-न्तर्याम्यमृतः ।' (चृ. ३।७।२) इति । 'सर्वस चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति-र्ज्ञानमपोहनश्च' (गी. १५।१५) इति च। मगबदिच्छापि प्राणिकमीविशेपमपेक्षमाणा भवति प्रवर्तिका, अतस्तत्र न वैपम्यमाश-ड्यम्, अत एवान्तर्यामिगणेश्वराधीनैर्भवद्भिः 'मृत्यैरिव राह्ने' तसी सर्वभूतहृद्याथिष्ठात्रे परमेश्वराय सर्वाणि लोकिकवैदिकानि तदि-च्छया कतानि कर्माणि समर्प्य 'असाभिः कृतान्यसाकिसमानि कर्माणी'ति कुर्वृत्वा-मिमानं ममत्वश्च परित्यज्य तविच्छाव-शादुपपन्नेप्विष्टानिष्टफलेप्यपि हर्पशोकाव-कत्वा तदिच्छायामेव खेच्छां संयोज्य तदि-रुडामिरुडामविधाय च 'निप्कामभावनया त्तस्यजिज्ञासभिः 'दार्वादित्रतिमानां सत्रधा-रायचचेष्टा इव' प्रसन्नेन मनसाऽनवद्यान्येव कर्माणि कर्तच्यानीति घ्वनिगम्पोऽयं मावः। यसादेवं तसात निपीद=सन्निहितो भवेति पूर्वेण सम्बन्धः । ततः हे मधवन् !

हे दिव्यधनवन् ! ऋदिसिद्धादिसक्लैथर्थ-

सम्पन्न ! महेन्द्र । महां=महान्तं, अर्क=

इस शरीर में रह कर, जीवाला का नियमन करता है, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।' इति। 'सब-प्राणियों के हृदय में मैं ही अन्तर्यामी-रूप से विराजमान हूँ, इसलिए मेरे से (मेरी सत्ता से ही) स्मृति, ज्ञान, एवं अपोहन (संशय विपर्यय आदि दोपों की निष्टति) होते हैं।' इति । भगवान् की इच्छा मी प्राणियों के कर्न-विशेष की अपेक्षा करती हुई प्रवर्तक होती है. इसलिए उस में निपमता (तिसी का कर्यगमन एवं किसी का अधःपात करानारूप) की आशंका नहीं करनी चाहिए। अत एव जैसे राजा के लिए उसके भूत्य (सेवक) सभी कर्म करते हैं, तहत् अन्तर्यामी गणेश्वर भगवान् के आधीन (शरणापन्न) हो कर तरवज्ञान की इच्छा रखने वाले-आप होगों को-सर्**भूतों के हृदय के अधि**ष्ठाता उस परमेश्वर को सभी छौकिक एवं वैदिक कर्म-जो उन की इच्छा से ही किये गये हैं-समर्पण कर. हमने ये कर्म किये हैं, हमारे ये कर्म हैं, इस प्रकार का कर्तापना का अभिमान एवं ममता का परित्याग कर, उस भगवान् की इच्छा के बहा से प्राप्त हर इप्रानिष्ट (सुखदु:ख लाभहान्यादि) पत्नो में हर्प एवं शोफ न कर के, उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा,को जोड़ कर, उसकी इच्छा के बिरुब-उच्छा नहीं कर के निष्कासभाषना से-'लकडी आदि की बनी हुई पुतलियों की सूत्र-धार के अधीन चेष्टा की भाँति' प्रसंत्र मन से निर्दोप कर्म ही करने चाहिए। यह घ्वनि से (व्यञ्जनावृत्ति से) तात्पर्य अवगन हुआ है । इस प्रकोर जब सभी वर्स के प्रयोजक कारण

इस प्रक्तोर जब सभी बर्म के प्रयोजिक कारण आप ही हैं, इसलिए आप निपीद यानी सिन-हित रहे, यह प्रनेशाक्य के साथ अन्यय है। हे प्रथक्न 'अपीत दिन्य' धन बाले, ऋदि-सिद्धि आदि सकल-ऐ-क्यों से सम्यन्न! महेन्द्र! महान्, अर्चनीयं, चित्रं=दिन्यतमनानारुपयुक्तं, अ साध्यं—चेतधमत्कृतिकारकं वा स्वसरूप-मसाकं हृद्यं प्रकटीकृत्येति श्रेपः । अर्चं= असान् त्वदुपसनान् प्जय साऽमीप्सिता-त्मकृत्याणं समर्पय । निर्भयत्वपरमानन्द-श्वादिलक्षणविलक्षणपुप्पदिसमर्पणमेव भ-गवत्कृतसमक्तसमर्चनमत्र विश्वयम् । 'अर्च पूजायां' मावादिकः । भगवानपि स्वमक्तस्य भक्त एव, यं परमात्मा सेवते—अर्चति सोऽसौ भक्तो भगवता सेविवोऽचिंतो भवति । अत एव 'मज घातोः' कर्मणि के प्रत्यये कृते सिद्धो मक्तशब्दः सेविताऽर्थे न

अथवा महां=महान्तं विशुलयद्याःप्रभृ-तपुण्यसान्तराद्धादिलक्षणमहाप्रयोजनसं-पादकं, अकं=अर्चनीयं-प्रशंसनीयं, चित्रं= विशिष्टं प्रशन्ततममसदीयं कर्मकलापं त्वम-चं=पूजय-निर्विमं सफलं, समाप्तं विचेही-स्यर्थः। अथवा अर्च=अत्र कृपयाऽऽगत्याऽ-सम्योऽचितो मनेत्यर्थः।

[पूर्व गणेश्वरमहादेवाराधनमुपदिष्टम्, से उसली प्र तसाचरप्रसादः प्रादुर्भवत्येव, तेन च पर-प्रपुरुपार्थसाधनं तत्त्वविद्यानम् । अत एव तत्र महत्तीं रुचि जनियतुं लोकानां तन्महः-त्रिण लोगे। च्यमनन्तरमुपदिशति ।]

अर्चनीय, अतिदिव्य-अनेक रूपों से युक्त, या चित्त के चमत्कार-आधर्य-का करने वाटा, अपना खरूप, हमारे हृदय में प्रकट कर के, यह शेप वचन है। अर्च यानी तेरे उपसर्त्र (शरणप्रीप्त) हुए हम भक्तों को पूजय अर्थात् अपना अर्गाप्सित आत्मकत्याण 'समर्पण 'बत । निर्भयत्व, परमानन्द-त्वादिरूप, (होक से) विहक्षण पुष्पादि का समर्पण ही यहाँ भगवान् से किया गया अपने भक्त का समर्चन समझना चाहिए। म्बादिगण का पूजा अर्थ,का अर्च धात है। भगवान् मी अपने मक्त के मक्त हैं, जिसकी खयं परमात्मा सेवा करता है, अंचेन करता है, वही यह मक्त भगवान से सेवित एवं अचित होना है । इसलिये भज (सेवा अर्थ के) धातु से कर्म में 'क्त' प्रत्सय करने पर सिद्ध हुआ भक्त-शब्द सेवित अर्थ में सिद्ध होता है, सेक्करूप अर्थ में सिद्ध नहीं होता ।

अथवा, महान् यानी विस्तृत यश, वहा पुण्य, अन्तःकरण की शुद्धि आदि रूप महान् प्रयोजन का सम्पादक, अर्चनीय थानी प्रशंसा करने योग्य, चित्र यानी विशिष्ट—श्रेष्ठ हमारे कर्मृतसुदाय को त् अर्च यानी विशिष्ट—श्रेष्ठ हमारे कर्मृतसुदाय को त् अर्च यानी विश्वरित सफल-समाप्त कर, यह अर्थ है। अथवा यहाँ कृपया आ कर त हम लोगों से प्रजित हो, यह मी अर्थ हो, सकता है।

[गये हुए आगे के मुद्रों में गणेश्वर महादेव की आराधन का उपदेश दिया, उसकी आराधना से उसकी प्रसन्तता (हमारे उपर) प्रकट होती है, उससे परम पुरुषार्थरूप मोक्ष का साधन तच्चित्रान प्राप्त होता है। इसलिए उस तस्व-विज्ञान में बड़ी भारी रुचि को उरफ्त करने के लिए लोगों को उस तच्चज्ञान के महत्त्व का अन-न्तर के मह से उपदेश दिया जाता है]

(तत्त्वविज्ञानस्याद् सुतमहत्त्वप्रतिपादनम्) (तत्त्वविज्ञान के अद्भुत महत्त्व का प्रतिपादन)

पवित्रतमं तत्त्वविज्ञानं प्राप्य किं किं न सिद्धति ? स्त्रियोऽपि तन्त्रविज्ञानत्रभावा-रप्रशस्तपुरुपस्वमवाष्ट्रवन्ति । स्थलदृष्टिर-हिवा अन्धा अपि पावनचक्षुष्मन्तो भवन्ति। प्रत्रा अपि खपित्रपेक्षया पूज्यपितृत्वं सम्पा-दयन्ति । अत एव शास्त्रदृष्ट्या स एव पिता प्ररुपः चक्षप्याँधः भवित्तमहितः, यः खल पूर्ण स्वप्रकाशं प्ररूपमपरोक्षं विजानातिः नान्यः । अतस्तन्त्रयुभुत्सुभिः पुरुपत्यादि-सम्पादनार्थमज्ञानजानर्थनिवृत्त्वर्थं परमान-न्दायास्यर्थश्च प्रशस्ततमं महदद्भतं तत्त्ववि-ज्ञानं सम्पादनीयमिति प्रतिपादयति भग-यान वेदः--

अतीन पवित्र, तत्त्वविज्ञान को प्राप्त कर क्या क्या सिद्ध गई। होता है खियाँ भी तरपतिज्ञान के प्रभान से प्रशस्त (प्रशंसनीय-उत्तम) प्ररुपत्व को प्राप्त होती हैं। स्थूल-दृष्टि से रहित, अन्धे भी पवित्र चक्षु बाले हो जाते हैं। पुत्र भी अपने पिता की अपेक्षा से प्रज्य पितृत्व का सम्पादन करते हैं, (अर्थात् सत्त्वज्ञानी पुत्र, अज्ञानी विता का मी सन्मान्य पिता बन जाता है)। इस लिए शास्त्र दृष्टि से वही पिता, पुरुष एवं चक्षुप्मान् होने के लिए योग्य है, जो निश्चय से पूर्ण खप्रकाश प्ररूप को अपरोक्ष रूप से जानता है, अन्य नहीं । अतः तत्त्वरस्त को जानने की इच्छा बाले मनुष्यो को-पुरुपत्वादि (बास्तविज-पुरुपपना आदि) के सम्पा-दन के लिए एवं अज्ञान से समुद्धत-अनर्थ की निवृत्ति के लिए, एव परमानन्द की प्राप्ति के लिए-अति प्रशस्त, महान् , अञ्चत, तत्त्व-विज्ञान सम्पादन करना ही चाहिए, यह भगनान् बेद प्रतिपादन करता है---

ॐ स्त्रियः सतीस्ताश् उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्यात्र विचेतदन्यः। कविर्यः पत्रः स ईमा चिकेत, यस्ता विजानात् स पितुप्पिता सत्॥

(स. मण्डः, १ सुक्तः १६४ न्हरू १६) (अयर्व पापाप्प) (वै आर. ११११४) (नि पार)

'सियाँ भी (यदि) सर्वी-सद्भावतत्त्व की निष्ठा बाली तत्त्विज्ञानसम्पन्न है, तो वे भी मेरे मत से पुरुष ही हैं, ऐसा विद्वान् खेग कहते हैं । जो (उस तत्त्व को) देखता है, वही चक्षपान (आख वाला) है, जो उसको नहीं जानता है, वह अन्या है। जो इन सभी को (आत्मा-प्रस-रूप से) जानता है, वह पुत्र भी (शरीर की आयु से छोटा हुआ भी) कवि है यानी सर्वज़ है. महान् है। जो इन को (समस्त चराचर पदार्थों को अपने पूर्ण खरूप से अभिन्न) जानता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है।'

या लोके प्रसिद्धाः स्त्रियः सतीः=सद्-पाः-श्रोत्रियब्रह्मनिष्टसद्गुरुकुपाकटाक्षेण 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' (छां. ६।२।१) इत्यादिश्रुत्युक्तं सद्दस्तु युद्ध्या तद्तुभ-वेन तद्या वर्तन्ते, ता उ=ता अपि स्नियः सद्देशनिष्ठावत्यः मे=मम मते, पुंसः=पुरु-पान् आहु:=कथयन्ति ब्रह्मविदः। यद्यपि शरीरे स्तनप्रद्धादि सीलक्षणं दश्यते, तथापि पुरुपस्मीचितं तस्वविज्ञानमस्तीति पुरुपल-क्षणसद्भावारपुरुषत्वं तासामित्रज्ञाः प्रति-पादयन्ति, ये तु शरीरे वमश्रुप्रभृतिभिः पुरुपलक्षणेर्युक्ता अपि पुरुपस्योचितं तस्त्र-ज्ञानं न सम्पादयन्ति, ते श्लीणाग्रचितेन मोहेनोपेतत्वात् स्त्रिय एवेत्यभिषायः । यथा स्त्रीपुरुपविभागी लोकविपरीत एव-मन्त्रानन्धविमागोऽपि तद्वद्दष्टन्यः । जक्ष-ण्यान्=चक्षरिन्द्रिययुक्तः, पश्यन्=नीरुपी-तादिरूपं पश्यन्ति, न विचेतत्=विवेकेन सद्वस्तुतन्त्रं न जानातीति चेत् सोऽयमन्ध एवः एवं मांसदृष्टिरहितोऽन्धोऽपि स्वात्म-तत्त्वाऽभिज्ञश्रेत् सोऽयं चक्षुप्मानेवेत्यपि

छोक में प्रसिद्ध जो खियाँ हैं, वे सती अर्थात् श्रोत्रिय-महानिष्ठ सद्गुरु की कृपाकटाक्ष से (यदि) सदूप यानी—'हे प्रियदर्शन ! इस सृष्टि के प्रयम सत् ही वस्तु थी।' इत्यादि श्रुतियों में कही हुई सदस्तु को जान कर, उस के (यथार्थ) अनुमन से तट्य हुई बर्नती हैं, वे सत् बहा की निष्ठा वाटी खियाँ भी, मेरे मन में पुरुष ही हैं, ऐसा महाज्ञानी लोग कहते हैं। यद्यपि उनके शरीर में स्तनवृद्धि आदि सी के एक्षण देखने में आते हैं, तपापि, पुंहप के योग्य तस्त्रिज्ञान उनको हो गर्या है, इसलिए पुरुष के उक्षण (पूर्ण-पुरुष का तत्त्व-ज्ञान) का सद्भाय होने से उन क्रियों में भी पुरु पत्व का अभिज्ञ (बिद्वान्) लोग प्रतिपादन करते हैं। जो छोग-शरीर में मूच्छ आदि पुरुप के छक्ष-णो से संयुक्त मी हैं, (परन्तु) पुरुष के योग्य, त-खितज्ञान का सम्पादन नहीं करते हैं, वे क्रियों के योग्य मोह से संयुक्त होने से लियाँ ही हैं, यह अभिप्राय है । (अर्थात् छोकप्रसिद्ध पुरुष पुरुष नहीं है। और स्त्री स्त्री नहीं है, किन्तु तत्त्व-ज्ञान सम्पन्न ही पुरुष है, एवं सांसारिक मोह युक्त ही बी है, ऐसा वेद ने कहा है, इस लिए तत्त्व-ज्ञान सम्पन्न खियाँ मी पुरुप हैं, और अवि**धा**न योह युक्त पुरुष भी क्रियाँ हैं।) जैसे की एवं पुरुप का विभाग छोक से विपरीत-अलौकिक है, इस प्रकार अन्ध एवं अनन्ध (चक्षुष्मान्)का विभाग मी तद्वत् अठौविक ही जानना चाहिए । अक्ष-ण्वान् यानी चक्ष् इन्द्रिय से युक्त, वह नील पीत आदि रूप को देखता हुआ मी, यदि विवेक से सद्वस्तुतत्त्व को नहीं जानता है, तो वह अन्ध ही है। इस प्रकार मांस दृष्टि से रहित अन्धा भी यदि खात्मनत्त्रं का अमित्र (ज्ञानवान्-) है, तो वह चक्षुष्मान् ही है, ऐसा समजना चाहिए । द्रष्टव्यम् । एवमिममलौकिकं स्तीपुरुपाऽन्या- । प्रकार इस अलौकिक-सी पुरुष एवं अन्ध-अनन्ध

नन्धविभागं निरूप्य पित्युत्रविभागमप्य-लौकिकं निरूपयति-कविरित्यादिना, लोके यत्र पिता तत्त्वं न जानाति, पुत्रस्तु वय-साऽल्पोऽपि कविः≔वेदशास्त्रपारंगतस्तन्त्व-निष्ठः तत्र स पुत्रः=पुरुषो बहुनोंऽहस-स्त्राता, ईम्=इमं परमार्थ, आ=समन्ततः, चिफेत=जानाति, एवं ता=तानि दश्यमा-नानि सर्वाणि भृतानि, विजानात्=स्वात्म-त्तया विजानाति, स पुत्रः पितः=खोत्पाद-फसाऽपि ज्ञानरहितस्य, पिता सत्न=पूज्यः पिता भवति, ज्ञानीपदेशेन पालियतं सम-र्थत्वात् । किं वहुना तत्त्वविज्ञानमेव आश्व-तञ्चान्तिस्यसम्पादकत्वेन अञ्चलतमः अ-ज्ञानञ्ज विक्षेपद्रःखनिदानत्वेनाऽतिनिकृष्ट-मिति तात्पर्यार्थः ।

अथवा-एकसाऽदितीयस सत्यक्षानानन्तानन्दादिल्क्षणस्य परमक्षणो तौकिकानि स्नीत्वपुंस्त्वादीन्योपाधिककाल्पनिकरूताणि सन्ति, वस्तुतस्तस्मिन् सीत्वपुंस्त्वादिकं न विद्यत इति सहमरहस्यं चित्रानं
यः कश्चिद्रासाद्यति, स एव महापुरुषः
पूज्यश्च वेदित्वय इति निरूपपति—्या
इदानीं स्त्रियः सतीः=स्नीत्वं मान्ना आहुर्लीकिकाः, । ताँउ=तानेन, मे-असं, पुंताः=
पुरुपानाहः=प्रतिपादयन्ति तत्त्रज्ञाः । स्थमन्यसाऽन्यमानः १ उज्यते-एकस्वैन निरसत्तसम्तोवाधिकसात्यनस्त्तवेहानस्थानमा-

के विमागं का निरूपण कर अछौकिज-पिता-प्रज के विभाग का भी निरूपण करते हैं-'कविः' इत्या-दि से । जहाँ छोज में पिता तच्य की नहीं जानता है, उसका पुत्र अवस्था से छोटा मी है. तथापि यदि वह कवि है अर्थात् वेदशास्त्र का पारंगत, सत्त्वनिष्ठ-हे, वहाँ वह पुत्र, अर्घात् वहु पाप से रक्षा करने बाला, इस परमार्थ (ब्रह्मात्मतस्व) को समन्ततः यानी अच्छी रीति से जानता है, इस प्रकार दश्यमान उन सर्वभूतो को आत्मरूप से जानता है, वह बान से रहित अपने शरीर का उत्पादक पिता का मी वह पूजनीय पिता होता है। (वह ज्ञानवान् पुत्र, पिना का भी पिता इस लिए है-कि) यह पिता का भी ज्ञान के उपदेश द्वारा (अज्ञानशत्र से) पालन (रक्षण) करने के लिए समर्थ है। वह (कहने) से क्या १ तस्वविज्ञान ही शाखत शान्ति एवं सुख का सम्पादक होने से अति प्रशस्त है, और अज्ञान, विक्षेप एवं दु:ख का कारण होने से अति निकृष्ट (तुच्छ) है, यही तात्पर्यरूप अर्थ है ! अथग-सत्म, ज्ञान, अनन्त, आनन्द आदि

अयम-सख्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द आदि
करा, एक, अदितीय, परव्रज्ञ में, खोदप्रसिद्धबीद्य-पुस्त्यादि औपाधिक-काल्पिक रूप हैं, यस्तुतः उस में बीत्य पुरुवादि नहीं हैं, इस पुस्तहृद्ध्य बाले विज्ञान को जो कोई प्राप्त करता है,
बही महापुरुप एव पूत्र्य है, ऐसा आन्ना नाहिए,
ऐसा लिल्एण करता है (भगवान बेट)-इस
समय जो (आत्मा) और वेश हैं, उन्होंको लेकिन मनुष्य, जी नाम से कहते हैं, उन्होंको में कि ख्य अर्थात मुझ को उपरेश देने के खिए
पुरुव रूप से तत्वज्ञ मतिपादन करते हैं। अन्य
का अन्यमाय अर्थात् की का पुरुपल, कैसे हो
सम्मा है। यह कहते हैं-समस्त-शरीपदि-ज्ञपाचित्रों से हित, एक ही आर्मा का उस उस
सी आदि के शरीरों में अविशति मात्र से ही उस

191

स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी'

(श्वे. ४।३)(अथर्व. १०।८।२७) इत्यादि। स्त्रीत्वं पुंस्त्वं चोभयमप्यात्मनि वस्तुतो

नास्तीत्युक्तं भवति । शुल्यन्तरमपि तद्भावं

बोधयति-'नैव स्त्री न पुमानेप नैव चायं नपुंसकः। यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स

युज्यते ॥' (श्वे. ५।१०) इति । अग्रुमर्थम-स्यन्तनिगृढं अक्षण्यान्=दर्शनवान् ज्ञानदः-

ष्श्यपेतो वेदार्थविज्ञानेनोपजनितप्रज्ञः कश्चित् महान्, पश्यत्=जानाति । अन्धः=अध्या-

नवान्-अश्चतवेदोपनिपस्कः-झानदप्टिरहि-तः-स्थूलद्दप्टिरनात्मज्ञः, न विचेतत्= न

छषुः शिश्चरपि यः कविः=कान्तप्रज्ञो ज्ञानी परिनिष्ठितविद्यः स्थात् । ईम्=इममर्थे स विचिक्त=जानाति, एनमुक्तछक्षणस्य पर-

विचेतयति न जानाति । किश्व प्रत्रो वयसा

मारमना, वानि-स्त्रीत्वपुंस्त्वादीनि यो वि-ज्ञानात्=औपाधिकानि जानीयात्। प्र पितुः

ज्ञानात्=जौपाधिकानि जानीयात्। स पितुः पिता सत्=पितृवरपूज्यो मनतीत्यर्थः। उक्त-मर्थमभिप्रेत्य वाण्डकबाक्षणं-'शिशुर्वा आ-

द्गिरसो मञ्चलां मञ्चल्दासीत्, स पितृन् |

उपपन होता है । निधय से यह (श्रुति में) सुनने मैं आता है—'(हे परमात्मन् !) च सी है,च पुरुप है,च कुमार है,अयन तही कुमारी है ।' इसादि ।

उस (यह खी है, यह पुरुष है) नाम से कपन

क्षीन्त, एतं मुंस्त्व, यह दोनों भी यस्तुतः आत्मा में नहीं है, यह कहा गया है। अन्य श्रुति मी (आत्मा में) जीत्मादि के अभाग का बोधन करती है-'वह अन्तरात्मा न जी ही है, न प्रस्प है,

ह—यह अन्तरात्मा न का श है , ग उर ज् न तो वह नपुंसक भी है । किन्तु जिस जिस की आदि के शरीरों को महण कतता है, उस उस के साथ तादाल्यापत्र हो की आदि क्य से प्रतीत होता है।' इति । इस-अलन्त ग्रह-अर्थ को∽झन दृष्टि से सबुक्त, आत्मा के यथार्थ दर्शन

से सम्पन्न, वेदार्य के यथार्य विज्ञान से जिसे महतमरा प्रज्ञा प्राप्त हुई है, वही कोई महान पुरुप जानता है। जो अन्ध है, अर्थात् ज्ञान-दृष्टि रहित, एव च्यान से रहित है, जिसने वेदोपनिपत् का श्रमण नहीं किया है, जो अनात्मज्ञ (अनात्म शर्रार को ही आत्म ख्य से जानने वाटा) एव स्यूळ दृष्टि याळा है, वह नहीं जानता है। और भी जो वयसे छोटा वच्चा पुत्र है, वह मी (यदि)

कि वानी कान्तप्रज्ञ, (अर्तान्त्रिय-सूक्ष आत्म-बत्तु का अनुभन करने बारी प्रज्ञा से सयुक्त) ज्ञानी परिपक्त आत्मित्रचा से युक्त हो जाता है तो बह इस (पारमार्थिक) अर्थ को जानता है, पूर्वोक्त रुक्षण वाळे परमात्मा के श्रील-पुस्तादि रूपों को बह औपाधिक (शरीरादि उपाधियों के सम्बन्ध से होने वाळे) जानता है | बह पिता का पिता है,

त्पर्यमूत) अर्थ को अभिप्राय में रखे कर ताण्डक श्राह्मण कहता है—'आङ्किस्स (अगिरा ऋपि का पुत्र) बाल्क था, परन्तु वह मध्रद्रष्टा-ऋषियों के मध्यमें सी श्रेष्ठ मच्चद्रष्टा था, वह अपने पिता

अर्थात् पिता के समान पूज्य होता है। उस (ता-

पुत्रका इत्यामन्त्रयत' इत्युपक्रम्य 'ते देवा-| नपृच्छन्त ते देवा अञ्चयनेप वाव पिता यो मञकृत्' इति । (तां मा १३।३।२४) यदाऽत्र केवलस्य मन्त्रद्रधः किल पितृत्वं समधिगम्यते, तदा तत्त्वविदः पितुः पितृत्वं सादित्यत्र किमाधर्यम् । इति । मनुनाऽ-प्युक्तम्-'ब्राह्मस्य जनमनः कर्ता संधर्मस्य च शासिता । वालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता मवति धर्मतः ॥' (२।१५०) 'अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः।' (२।१५३) 'योऽन्यानः स नो महान' (२।१५४) इति। अधाऽधिदैवतं मे≃मम सर्यस्य या दीधि-तयः व्रियः≈संस्त्यानवत्यो योपितः.सतीः= सत्यः । योपिद्रदुदकरूपगर्भधारणात् स्रीत्व-मेपां रक्मीनां, आविष्टलिङ्गत्वात्स्वीलिङ्गता । यदा सियः=पालयित्र्यः कृत्सस्य जगतः, त्रायतेः पालनार्थस्याञ्य स्त्रीयन्दो निरुन्यते। एता एव वर्षप्रदानाऽत्रपत्तयादिनोपकारेणो-पक्कर्यन्त्यो जगन्नायन्ते । तान् उ≔तान् र-हमीनेव, पुंस:-आहु:=प्रभूतष्ट्खुदकसेकृत्

आदि को (अध्ययन के समय) है प्रतक्ता ! ऐसे सम्बोधन से बुलाता था ' ऐसा उपऋप (प्रारम्भ) कर के (पत्र के इस सम्बोधन से ऋद हए) 'उ-न्हों ने देवों को पूछा, वे देव बोले, निधय से वही पिता है, जो मन्नकृत यानी मन्नद्रष्टा विद्वान है।' (अर्थात् आप के पुत्र का यह सम्बोधन यथार्थ है, ऐसा देवताओं ने कहा)' इति । जब इस ताण्डक ब्राह्मण प्रन्य में केउल मन्नद्रश में भी पितत्व जाना जाता है, तब तस्त्रवेत्ता में पिता का भी पितृत्व होवे तो इसमें क्या आधर्य है । इति । मन ने मी कहा है-'जो ब्राह्म जन्मका (ब्रह्मखरूप के प्रा-कट्य का) कर्ता है, तथा खधर्म का उपदेखा है, वह बालक मी बिप्र यानी तत्त्वदर्शी, धर्म से बृद्ध-पिता का भी पिता होता है।' 'निश्चय से अज्ञा-भी का नाम बार्ड है, मन्नदाता-(विया देने बीला) पिता होता है।' 'जो विद्वान् उपदेश है, वह हम सबके मध्यमें महान्-उत्तम है।' इति । इसके बाद अब इस मझ का अधिदैयत ब्या-ख्यान करते हैं । मुझ सूर्य की जो रहिमयाँ हैं, दे

इसके बाद अब इस मझ का अधिदैयत व्याएयान करते हैं ! मुझ सूर्य की जो रिम्मणें हैं, वे
हैं एक प्रकार की संरक्षान (गर्म) वाली क्षियों
हैं ! की की तरह जटकर गर्म के भारण करने
से उन किरणों में बीला है; आविद्यक्ति होने से
उन में जीलिङ्गल है, (अर्थात रिम शब्द यचाप
पुलिङ्ग है, तथायि उसमें गर्भभगराव्यक्त्य जीविद्ध
(रिङ्ग) होने से वह जीलिङ्ग माना गया) !
अथवा रिम्मणें जी हैं यानी समस्त जगर्त का
पालन करती हैं, यहाँ पालन अर्थ वाली प्राप्ति
(श्रेड्) पाद्ध से की शब्द की निकृति (ब्युयचि) की गई है ! ये ही रिम्मणें चृष्टिमदान, अन्नपात्र, आदि उपकार द्वारा उपकार करती हुई
बात की रहा नक्ती हैं । उन्ही रिम्मणें की
बहुत चृष्टि-जट का सेचन करने से पुरुष कहा जाता

पुरुपानाहुः । प्रतिनिर्देशापेक्षया प्रक्षिद्गता । द्वितीयः पादः पूर्ववत् । किश्च यः कविः= कान्तदर्शी पुत्रः=स्त्रीपुरुपाणां रक्ष्मीनां पुत्र-स्थानीय:-पुरु जगतां त्राता वृष्णुदुकरुक्ष-णोऽस्ति, स ई=म एव पुत्रः l यहा ई=एन-मर्थं-स्रीणां सतीनां पश्चातपुरुपभावं, आचि-केत=सर्वतो विजानाति, पित्रोः स्थिति पुत्र एव जानाति नान्यः। यः कश्चित्, ता= तानि विजानात्=स्रीपुरुपपुत्ररूपाणि जानी-भात् । स पितुः पिता सत्=पिता चृष्ट्या जरा-स्पालको रिवनसमृहः, तस्यापि पिता आ-दित्यः संभवति, आदित्य एव भवतीत्यर्थः। निज्ञाता भादित्य ही हो जाना है। + Propromote Lance

है, तंद्रत रहिमयाँ भी जल सेचन करने से प्ररूप कही जाती हैं) प्रतिनिर्देशकी अपेक्षा से प्रक्षि-क्तल है। मध्र का द्वितीयपाद पूर्व व्याएयान की तरह सपद्मना चाहिए । और जो अतीतादिसऋछ-अर्थ का द्रष्टा कवि है, वह वृष्टिजटरूप, स्त्री एवं पुरुष उमय रूप रहिमयों का पुत्र स्थानापन्न है, पुरु (बहु) जगत् का त्राता (रक्षक) होने से वही पुत्र कहा जाना है। यद्वा जो प्रथम लियाँ थी, पश्चात् वे पुरुपत्व को प्राप्त हुईं, इस अर्थ को जो सर्व तरफ से जानता है, वह पुत्र है, क्योंकि-माता एनं पिता की स्थिति को पत्र ही जानता है, अन्य नहीं । इस प्रशार जो कोई मनु-ष्य उन स्नी, पुरुष एवं पुत्र के रूपों को जानता है, वह पिता का मी पिता हो जाता है। पिता वृष्टि के द्वारा जगत्-का पालन करने वाला रहिन-याँ का समृह है, उसका पिता आदित्य है, वह

(चेतसो बहिर्भुखत्वगरित्यागान्तर्भुग्वत्वसम्पादनाभ्यां पूर्णात्मव्रह्मतस्वसाक्षात्कारो भवति नान्यथा)

(चित्त की बिहर्मुखता का परिस्थाग एवं अन्तर्मुखता का सम्पादन से पूर्ण आत्मा-ब्रह्म-तरन का साक्षात्कार होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता)

विषयचिन्तानिचयचश्चरं चेतश्रश्रसया | यहिष्टुंखदृत्या निरन्तरं दिशो दश विधावती-ति सर्वजनप्रसिद्धम्। अत एव गीताखप्यभि* हितं, कृष्णसखेनाऽर्जुनेन-'चञ्चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलबहुदमि'ति (६।३३)। विषयचिन्तानिरोधं विना न कदाऽपि द्या-म्यन्ति चेतसो यहिर्मुखवृत्तयः । तन्त्रिरो- विन्ता के निरोध विना चित्त की बहिर्मुख वृत्तियाँ

विपर्यो की चिन्ताओं के समुदाय से अति चैचल हुआ चित्त, बहिर्मुख-चञ्चलवृत्ति द्वारा निरन्तर दशों दिशाओं में विशेषरूप से दौडता रहता है, यह सभी मनुष्यों को प्रसिद्ध है। इस िए गीता में भी श्रीकृष्ण के सखा (मित्र) अर्जुन ने कहा हैं—'हे कृष्ण ! यह मन, निश्चय से चञ्चल, प्रमायी, बलवान् एवं इट है।' इति । विपय-

ग्याभ्यामेवेत्यावेदयन्ति । तथा च ताम्यां निरोधे सत्येव शान्ते निर्मले चेत्रसि बेटो-पदिएं ज्ञानं यथावदनुभवारूढं परिनिष्टि-तञ्च भवतीत्याह-

योगिनो ब्रह्मवादिनश्चाऽभ्यासवैरा- | कदापि शान्त नहीं होती हैं । विषयचिन्ता का निरोध तो योगी एवं ब्रह्मवादी (ज्ञानवान्)-अम्यास एवं वैराग्य द्वारा ही होता है, ऐसा बोधन करते हैं । तया च अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्त की विषयचिन्ता का निरोध होने पर ही. शान्त. निर्मल चित्त में वेदों से उपदिष्ट झान, ययार्थरूप से अनुभव में आरुट, एवं परिनिष्टित (अचल होयतस्य फी: निष्टा से सम्पन) होता है. यही कहते हैं---

ॐ न विजानामि यदिवेदमस्मि, निण्यः संनद्धो मनसा चरामि । यदा माऽऽगन् प्रथंमजा ऋतस्य, आदिहाचो अशुवे भागमस्या ॥

(स्त्ये. मण्ड. १ स्क. १६४ ऋक् १७) (शयर्थ, ९११वराप) (ति. ७१३)

'यह जो सनस्त विश्व है, वह (आत्मलरूप से) मैं ही हूँ' ऐसा (शास्त्र एवं ग्रुरु का उपदेश) में विशेयरूप से नहीं जानता हूँ, (अर्थात् आत्मतस्व की पूर्णता के उपदेश का यथार्थ रूप से अनुभव मुझ को नहीं हुआ है) क्योंकि—मै निण्य हूँ, अर्थात् मूढ हूँ (अनेक प्रकार के जी आदि विपर्यों के मोह से प्रसित हूँ) एवं सम्बद्ध हैं-अर्यात अविद्या, कामना एवं वर्म आदि की जाल में मैं बँधा हुआ हूँ, इसलिए में (बहिर्मुख-चञ्चल) मन से (बिपयो की तरफ) दोड़ रहा हूँ। जब मुझे (परमेश्वर एवं सद्गुरु के अनुमह से एवं अन्यास वैराग्यादि साधन के वछ से) प्रथम होने बाली' अयीत् निर्विकल्प-ऋतम्मरा-खुद-अन्तर्मुख प्रज्ञा प्राप्त होगी, तब ही-उसकी प्राप्ति होने के अनन्तर ही, इस वेदयाणी के माग को (मजनीय-सेवर्नाय सुन्दर पूर्वेक उपदेश को) मैं प्राप्त हो जाऊँगा, अर्थात् जब ऋतम्भरा स्थिर-प्रज्ञा प्राप्त होगी, तब वेद के उस उपदेश का सुप्ते यपार्ध-अनुभव हो जायगा ।

यदिव=यत् इव-यदिष, अप्यर्थक इव-शब्दः, इदं=परिहश्यमानं विश्वं असि= कत्स्तः प्रपन्तोऽप्यहमेवासिः काल्पनिकं नामस्पांशं परित्यज्य सर्वत्राञ्जुगतोऽसि-योऽयं सर्वत्र वर्तमानः सचिदानन्दाकारः सोऽहमसीत्यहं न विजानामि=नाजुमवामि,

वत्-यानी जो, इंव-यानी अपि, यहाँ इव-शब्द का अपि अर्थ है। जो मी यह परिदृश्यमान विश्व है,—समस्त प्रपञ्च है, वह मैं ही हूँ । काल्प-नियत्नामरूप अंश का परित्याम कर सर्वत्र में अनगत (व्यापक) हूँ, जो यह सर्वंत्र सम्रिदा-नन्द-आकार वर्तमान है, वह में हूं, ऐसा मैं नहीं जानता हूँ-ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूँ । नाम ह्रप को पृथक् कर में ने सचिदानन्दसक्प का

९ प्रथम निर्विकरपञ्चान ही होता है, इसलिए निर्विकल्प-प्रज्ञा को प्रथमना वहा है।

विविच्य नाऽज्ञासिपं, शास्त्रोपदिष्टमिदमह-मसीति विज्ञानं मयि न जातमतोऽहमवि-वेकी असीत्यर्थः । कार्यकारणयोरमेदात्, कुत्स्रप्रपञ्चस्य ब्रह्मानन्यत्वेन ब्रह्मैकत्वाऽ-बगमे प्रपञ्चजातमपि खखरूपमेव भवति । 'इदं सर्वे यदयमात्मा' (घृ. ४।५।७) 'ब्र-क्षेवेदं विश्वम्' (म्रं. २।२।११) 'आर्त्मवेदं सर्वम्' (छां. ७।२५।२) 'तदेश्वत वह स्यां प्रजायेय' (छां. ६।२।३) इत्यादिश्रुतिस्यः. एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात 'तदन-न्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (ब्र. स. २) १।१४) इत्याद्यपपत्तिभ्यश्च प्रपञ्चस्य ब्रह्माऽ-नन्यस्वं सिद्धम् । एवमृगन्तरेऽपि स्वास्म-नोऽनन्यत्वं सर्वाभिन्नत्वं समाम्रातं भवति-'इयं मे नाभिरिह मे सधसं इसे मे देवा अयमसि सर्वः।' (ऋ. १०।६१।१९) इति। अयमर्थः—इयं=प्रत्यक्षतोऽनुभूयमाना मे चितिशक्तिः, नाभिः=सन्नाहनी-सर्वपदा-र्थस मध्ये स्फुर्त्या-प्रकाशेन वर्तमाना वि-श्ववन्धिकाऽस्ति, इह=असिन् मे=मम शरीरे जगति वा असाः स्वात्मभृतायाः, सधर्सं= स्थानमस्तिं निवासाय । अत एव चिद्रुपस्य ।

ज्ञान प्राप्त नहीं किया । शास्त्र से उपदिष्ट मैं हूँ' ऐसा विज्ञान मुझे नहीं हुआ, इसलिए में अविवेकी हूँ, यह अर्थ है । कार्य एवं कारण का अभेद होने से समग्र प्रपन्न भी वहा से अनन्य है, अन्य (पृथक्) नहीं है । इसलिए समप्र विश्व में ब्रह्मखरूप के एकत्व का ज्ञान होने पर यह प्रपन्न समदाय भी स्वस्वरूप ही हो जाता है। 'जो यह सर्व जगत् है, वह यह आत्मा है' 'ब्रह्म ही यह विश्व हैं' 'आत्मा ही यह विश्व हैं' 'उस (ब्रह्म) ने ईक्षा (इच्छा) किया. में (एक ही) बहुत होऊँ. अनेक रूपों से उत्पन्न हो जाऊँ' इत्यादि श्रुतियों से, तथा, एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान की प्रतिज्ञा होने से, 'बाचारम्भणं विकारो नामधेयं' इत्यादि श्रुतियों के आरम्भण-शब्द आदि से ब्रह्म (कारण) से जगत् (कार्य) का अनन्यत्य (ज्ञात होता) है' इत्यादि उपपत्तियाँ (ब्रह्मसूत्र में प्रद-र्शित की) हैं, इनसे भी प्रपन्न का ब्रह्म से अनन्यत्व सिद्ध होता है। इस प्रकार अन्य ऋचा में मी खात्मा का सर्वाभिन्नखरूप-अनन्यत्व कहा गया है-'यह मेरी चैतन्यशक्ति, नाभि है अर्थात् समस्त विश्व को अपने खरूप में बाँध कर सर्वत्र वर्तमान है, इस शरीर में या इस जगत् में उसका स्थान है-निवास है। ये देव मी मेरे आत्मखरूप हैं, यह सर्व विश्व ही में हूँ।' इति । उसका यह अर्थ है-इयं यानी जिसका प्रत्यक्ष से अनुभव होना है, वह मेरी चैतन्यशक्ति, नाभि है, अर्थात् समी पदार्थ के मध्य में स्फरण से-प्रकाश से वर्तमान है, इसलिए उसने विश्व को अंपने में बाँघ खखा है, अपने आत्मखरूप इस चितिशक्ति का इस मेरे शरीर में या समस्त जगत् में निवास के लिए स्थान है। इसलिए मुझ चिद्रुप के ये ९ सर्वं वा इदमिन्त्राय तत्स्थानमास यदिदं किय' (शत. ब्रा. ३१९।४।३४)

जो बुछ है, वह सब, इन्द्र-परमातमा के निवास के डिए स्थानरूप हुआ है।

मे=मम. इमे देवाः इन्द्रादय खातमह्याः सन्ति, अत एवार्यं सर्वः=विश्वप्रपञ्चः, अह-मेवासि, न मत्तो व्यतिरिक्तमस्ति किञ्चि-दपि । इति । यदा इवशब्द उपमार्थस्तदाऽ-यमर्थ:-यदिव=यद्वत् मे परोक्षं ज्ञानं सर्वे-फारम्यरूपं शास्त्रजनितमस्ति_। तदिव=तद्व-देव, इदं सर्वमहमसीति ज्ञानमपि मे परोक्षं जातं, परन्तु तदेतदार्धान्तिकभृतमानुभ-विकं सार्वीत्म्यज्ञानं न विजानामि=न प्रा-प्तोऽसि, शास्त्रजनितं परोक्षं सार्वात्म्यज्ञानं जातं न त्वानुमविकमपरोक्षमित्यर्थः । तत्र कारणमाह-यतोऽहं निण्यः=अन्तहिंतनामै-तत् अन्तर्हितः-मृढचित्तः, प्रत्यगारमप्रव-णताऽभावेन चेतसो मौद्यम्, अत एव परिच्छित्रो दीनो हीनथाई संप्रतः। तथी-पपत्तिमाह-सन्नद्धः=अविद्याकामकर्मभिः सम्याबद्धो-परिवेष्टितः, अत एव मनसा= विपयचिन्तानिचयविश्वितेन बहिईखेन चे-तता युक्तः सञ्चरामि=संसारे वंश्रमीमि, अथवा-मनसा=अनन्तानामेगां विषयाणा-मनुभवार्थं प्रयतमानेन तत्सुखसौन्दर्यभ्रा-न्तियुक्तेन व्याकुलेन चैतसा, सबद्धः=इन्द्रि-यपरिपन्थिपरवश एव सन् अञ्दाधनन्त-विषयविषममार्गे संचरामि, तथापि समग्र-स्वायुपो व्ययीकरणेऽपि चित्तवृत्तयो न तेस्तृप्यन्ति, तत्सम्पादनाद्यर्थं दुःसहकप्ट-सहस्रसमुद्धहनेऽपि नाऽरुम्मावं मजन्ते ।

इन्द्रादि देव खात्मरूप हैं । इसलिए यह विश्व-प्रपश्च में ही हूँ, मुझ से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इति। (मूलमग्र में) जब इय-शब्द का उपमा अर्थ है, तन यह अर्थ है। यदिव अर्यात यद्वत् (जिस प्रकार्) सुझ को शाख से जनित, सर्व के साथ एकात्मभावरूप परोक्षज्ञान है. तदत (तिस प्रकार) यह सर्व में ही हूँ, ऐसा ज्ञान मी मुझे परोक्ष ही हुआ है. परन्त वह इस सिद्धान्त-रूप अनुभवनेच, सार्वात्म्यहान को में प्राप्त नहीं हुँ, अर्थात् शासजनित सार्शास्यद्वान परोक्ष हुआ है. अनुभन्न से जानने में आने वाळा अपरोक्षज्ञान मुझ को नहीं हुआ है । उसमें कारण कहते हैं-जिस कारण से मैं निण्य हूं, निण्य का अन्तर्हित यह नाम है। अन्तर्हित अर्घात् में मृद्धचित्त हूँ, प्रस्वगात्मा में प्रचणता (अभिमुखता) के अभाव से चित्त की मूदता प्राप्त है, इसलिए में परिन्छिन (साडे तीन हाय का देहरूप) दीन एवं हीन (सुख-निर्मयता आदि से वश्चित) हो गया हैं। उसमें युक्ति कहते हैं—मैं सन्नद्ध हूं, अर्थात् अविद्या, काम एवं कर्म से अच्छी प्रकार वेंधा हें. चारों तग्फ लिपटा हुआ हूं । इसलिए मै मन से अर्थात् विषयों की चिन्ताओं के समृह से विक्षित रहने वाले बहिर्मख चित्त से यक्त हुआ इस संसार में अतिशय से भटक रहा हैं। अधना, अनन्त-इन विषयों के अनुभव के लिए प्रयक्ष करने वाले, उन विषयो में सुख एवं सौन्दर्य की श्रान्ति से युक्त, व्याकल चित्त से सनद अर्थात् इन्द्रियरूपी रात्रओं के वशीमृत हुआ, शन्दादि अनन्त निपर्यों के विषय मार्ग में में संचरण (भ्रमण) कर रहा हूं। तयापि, समग्र आयु की इतिश्री हो। जाने पर भी उन विषयों से चित्त की वृत्तियाँ तुप्त नहीं होती हैं। उन विपर्यों के सम्पादन के लिए द:सह सहस्र (असंख्य) कर्ष्टों को उठाने पर भी उनसे अलं-

प्रत्युत पुनः पुनस्तञ्जातीयेषु तृष्णावृत्तयो विवर्धन्ते, तत्तादश्चिषम्विषयमार्गे सततं भ्रमणशीलाभिस्ताभिः कृतः सन्तोपः समु-दियात् १ तदसन्त्रे कृतस्तरां शान्तिः १ तद-भावे च इतस्तमां सुखप्राप्तिप्रत्याद्या ? अत एवाई संसारेऽसिन केवलं विपयेश्यो दुःखमेवानुभवामि, विषयाणाग्रपभोगेनापि ह्विपा कृष्णवत्मेवातुपभोगेनापि च यदा कदाचित् सुस्तसम्भावनाशया तृष्णाऽनली न शाम्यति, तृष्णैय दुःखमिति प्रसिद्धम् । तसाः पृद्धौ सत्यां काम्याऽलामे दुःखमवदयं भावि, लाभेऽपि इतश्चित् भोगसंकोचे दुःखं, संकोचके द्वेपः, ततस्तृष्णाद्वेपाभ्यां पापीप-चयाद् दःखं, असंकोचे शक्तिहासो व्याधिः पापञ्च, ततोऽपि दुःखमेव, एवं विषयभी-गस्य परिणामदुःखत्वम्, तथा भोगका-कैऽपि विषयनाशमीत्या दुःखमनुभूषते, नाञ्चप्रयोजकविषयकद्वेषप्रयुक्तं सन्तापदुःख-मपि, कदाचिदपक्षये वा नाही वाऽवर्णनीय-मेव दुःखं, तथा विषयमोगसुखनाशेऽपि

भाव (बसपना) को प्राप्त नहीं होती हैं। प्रत्युत बार बार उन अनुभृत विषयों के सजातीय विषयों में तृष्णा की बृत्तियाँ बदती ही जाती हैं। इस प्रभार के उस विषयम्हपी विषम मार्ग में निरन्तर भ्रमण करने की सामाव वाली वृत्तियों से संतोप का कैसे समुदय हो ! संतोप के न होने पर कैसे शान्ति की प्राप्ति हो !, एवं शान्ति के अभाव में सुखप्राप्ति की प्रस्याज्ञा कैसे हो सकती है ! नहीं हो सकती । इसल्टिए में इस संसार में निपयों से केवल दुःख का ही अनुभव करता हूँ । धृतादि हवि से जैसे कृष्णकर्मा-अग्नि शान्त नहीं होती. तैसे विपयों के उपमोग से मी-एवं उनका उप-भोग शात न होने पर भी जब कमी इनसे सुख-संभावना की आज्ञा से-तृष्णारूपी अनल (अप्रि) शान्त नही होता । तृष्णा ही दु:ख है, यह प्रसिद्ध है। तृष्या की वृद्धि होने पर, काम्य वस्तु का लाम न होने से अवस्य ही दुःख होता है। माम्य वस्तु का छाम होने पर मी किसी रोगादि निनित्त से भोग के संकोच होने में मी दुःख होता है, संक्रोच के निमित्तभूत पदार्थ में हेप होता है, उस सूच्या एवं द्वेप से पाप की बृद्धि होने पर दुःख होना है, भोग की संकोच न होने में अर्थाद उच्छुङ्खुळवृत्ति से भोग के भोगने पर शक्ति की हानि, व्याधि एवं पाप की प्राप्ति होती है, उनसे भी दुःख ही होता है, इस प्रकार विपयमोग की यह परिणाम में दु:खता है । तथा भोगसमय में विषयनाहा के मय से मी दुःखका है। अनुभव होता है, विपयनाश के प्रयोजक पदार्थ में द्वेप प्रयुक्त, सन्तापरूपी दुःख भी होना है। कदा-चित् विषय का अपक्षय होने पर, या नाश होने पर तो अवर्णनीय ही दुःख होता है। तथा विपय-मोग-सुख का नाश होने पर मी उस सुख के संस्कार अवस्य रहते हैं, उन संस्कारों से मोग-

तत्संस्कारा अवतिष्ठन्त एव, तेम्पः स्पृतयः सम्भवन्ति। ताभिः रागोऽभिवर्धते, तसिन् सति पुनरपि धनकनककलत्रपुत्रक्षेत्रवस्र-वाहनगृहारामादयः खलु सुखसाधनानीति प्ररुटाभिमानः प्रादुर्भवति, तसिन् सति तत्सम्पादनाय प्रयत्यते तत्सम्पादनश्च विना दु!खसहस्राऽतुभृतिं कथं घटेत ! सम्पादने च यावद्दुःखं तद्पेश्वयां हिशुणं तद्रश्रणे स्वात्, रक्षितानां सम्वर्धने विनियोजने या जायमानं दुःखन्त ततोऽप्यधिकतर-तदेवमेताहगृदुः खसहस्रातुभवानां मध्ये यः खल कश्चिद्विषयेन्दियसंयोगजः क्षणिकानन्दलेशी विद्युद्धीत इव, श्रारस-सुद्रे क्षिप्तस्य क्षीरविन्दोर्माधुर्यमिव, सद्यो विलयमुपयाति । इमानि दुःखानि विवे-किनो विचारशीलसोद्रेजकानि, न त कठि-नचित्तानां विषयलम्पटानां, यथा मृद्र्णा-तन्तः अक्षिपात्रमेवोद्वेजयति नान्यमवय-वम् । अतोऽहं दुःखमेव चरामि=जानामि, गत्यर्थसाऽपि चरधातोर्ज्ञानार्थत्वात्, आ-रमनः सार्वारम्यं न जानामि, इत्यझस ग्रमुक्षीः परिदेवनेयं मित्रमापिणा महता

सुख की स्मृतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं. उन स्मृतियों से विषयभोग में राग की अभिवृद्धि होती है, राग की बृद्धि होने पर फिर मी धन, सुत्रर्ण, खी, पुत्र, क्षेत्र, वस्र, वाहन (गाडी मोटर आदि) गृह, आराम (बगीचा) आदि 'पदार्थ निधय से सुख के साधन है, ऐसा अतिहड अभिमान (मिथ्याश्रान्ति) प्रादर्भत होता है, उसके होने पर उन पदार्थों के सम्पादन के लिए प्रयक्त किया जाता है, उन पदार्थों का सन्पादन, हजारों दःखो के अनुभन के बिना कैसे हो सकता है? अर्थात् अनन्त दुःखों के उठाने पर उन पदार्थी का लाभ होता है, उनके सम्पादन में जितना दुःख है, उसकी अपेक्षा से उनके रक्षण में दुगुणा द्रःख होना है । रक्षित-पदाधीं के बडाने में एवं उनकी ज्यास्था करने में उत्पन्न होने वाला दःख तो उससे भी अति-अविक ही होता है। इस प्रकार ऐसे हजारो-दु.खो के अनुभव के मध्य में जो कुछ विपय-इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न क्षणिक आनन्द का लेश, विजली के चमकारा की भाँति. या नमक के समुद्र में डाले हुए दूध के बिन्दु की मधुरता की तरह, बीप्र ही विलय को प्राप्त हो जाता है। विषयों के ये दुःख, विवेकी-विचारशील मनप्य को ही उद्विग्न करते हैं, कटोर चित्त वाले, विषय-छम्पटो को उद्विम नहीं करते, जैसे कोमछ, कर्णाका तन्तु (मकडी के जाल का तन्तु) नेत्रख्पी पात्र को ही उद्वित्र करता है, अन्य हस्त-यादादि अवयव को उद्वित्र नहीं करता । इसलिए में निषयों के सम्बन्ध से उत्पन दुःख को ही जानता है, गति अर्थ वाटा चर धात का ज्ञान अर्थ मी होता है, आला के सर्वात्मपना को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी अज्ञानी मुमुख की यह परिदेवना (शोकसक्त विलाप) मितभाषी महान्-गगवान् नेद सुचित काता है । विरुक्त-प्रन्य का

वेदेन सूच्यते।निरुक्तकारी महर्पिर्यास्कोऽपि इमें मन्त्रं परिदेवनार्थत्वेनोदाजहार, 'अथापि परिदेवना कसाधिद्धावात्' 'न विजानामि यदिवेदमसीति' (नि. ७१३।) इति । विप-येन्द्रियपरवश्य यहिर्मुखचेतसः खखरूपा-परिज्ञानजनितं दुःखमन्यत्राऽप्याम्नायते-'पराश्चि खानि व्यतृणत्ख्यमभृस्तसात्प-राङ् पदयति नान्तरात्मन्' (क. उ. २।४।१) इति । तर्हि कदैतसा संसारदुःलसान्तः सेत्स्यतीत्याह-सर्वात्मखरूपसाऽनुभवश्र यदा, मा=मां प्रति, आगन्=आगमिष्यति, किं तदिति १ उच्यते-ऋतख=परमार्थस-त्यस्य परस्य ब्रह्मणः, प्रथमजाः=प्रथमो-त्पनः-ग्रुरूयतयाऽभिष्यत्तः-चेतसः प्रत्य-क्प्रवणताजनितोऽनुमावः, स यदा प्राप्सति, आदित्≕अनन्तरमेव अन्यवघा-नेन, अस्याः-वाचः=सर्वेकात्म्यप्रतिपादि-काया उपनिपद्वाचः, यदिवेदमसीत्यकाया . षा, मार्ग=भजनीयं शब्दब्रह्मणा व्याप्तव्यं तस्वदर्शिभिः सेवनीयं, परं विश्वद्धं ब्रहाप-दम्, अश्रुवे≔प्राप्शामि, चित्तस दुःखनि-दानां बहिर्मुखतां परित्यज्य दःसम्पादाऽ-न्तर्भुखतैव यदा लब्धा सात्, तदानीभेव स्वस्वरूपं द्रष्टुं सुशकं भवति, पश्चाद्विलम्बा-भावात, यथा गिरिशिखरादिलम्बेन पृथ-

कर्ता, महर्षि यास्क ने मी, इस मग्र का परिदेवना-रूपी अर्थ के लिए उदाहरण दिया है 1-किली निमित्त से परिदेवना होती है, 'न विजानामि यदि वेदमस्मि' इस मद्य में परिदेवना का एवं उसके निमित्त का वर्णन है। इति। विपयेन्द्रिय के आधीन, बहिर्मुखचित्त वाले मनुप्य के खखरूप के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दु:ख का अन्य मन्न में वर्णन किया है-'खानि अर्यात् खं-आकाशं, तदु-पलक्षित श्रोत्रादि-इन्द्रियों को यहिर्मुख बना कर खयंभू-आत्मा ने अपने आप से अपने आत्मा की हत्या किया । इस्लिए समी प्राणी वाहर के ज्ञान्दादि विपर्यों को ही देखता है. अन्तरामा को नहीं देखता है।' इति । तब इस संसारदःख का कब अन्त, एवं सर्वात्मखरूप का अनुभव मी कव, सिद्ध होगा ? ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-जब मेरे को प्राप्त होगा ! क्या वह ! यह कहते हैं-परमार्थ सल, परब्रह्म का मुख्यरूप से अभि-व्यक्त (प्रकट) होने बाला, चित्त की अन्तरात्मा की अभिमुखता से उत्पन्न-अनुमान (अखण्ड महाा-कार वृत्ति में प्रतिविध्वित-चिद्विज्ञान) जब मुझ को प्राप्त होगा. उसके अनन्तर ही, व्यवधान (प्रतिरोध) से रहित. सर्वेकात्म्य का प्रतिपादन करने वाली-उपनिपद्वाणी का, या 'यदिवेदमस्मि' इस मन्न से प्रतिपादित वाणी का, शब्दनहा से ब्यास करने योग्य, तत्वदर्शियों से सेवन करने योग्य, भजनीय पर विशुद्ध, ब्रह्मपद को मैं प्राप्त हो जाऊँगा। दुःखों का कारणरूप, चित्त की वहि-र्मुखता का परिस्थाग कर, दुःसम्पाद्य (बड़ी कठिनता से सम्पादन करने योग्य) अन्तर्भुखता जब प्राप्त होती है, उस समय ही खखरूप का दर्शन करने के लिए वह समर्य होता है। पश्चात् विलम्ब नहीं होना । जैसे पर्वत के शिखर से **फ्र्युतः पापाणखण्डः पश्चात् पतन्नविलम्बेन** विल्यम् से पृथक् होना हुआ, पापाण का टुकड़ा

पति । तद्भत् चेतसो चहिर्मुखतायाः सदु- | पथात् वहाँ से गिरता हुआ, विख्य न करके पायानुष्टानैर्विलम्बेन परित्यागे सति भसान्तःप्रत्यङ्गुलत्वस च ठामे सति अविलम्बेन खखरूपसाक्षात्कारी भवतीति यावत्। विषयाणां क्षणिकत्वपरिणामविरस-त्वादिदोपानुसन्धानजन्यविवेकविह्नना यदा मसीकरणादात्व-विषयसुखाशाङ्कराणां न्तिकी चित्रशान्तिः प्रत्यक्त्रवणता सिद्ध्यति । तदैव वास्तविकस्वस्वरूपानुगव-जन्यमलण्डमेकरसं सुखं समुदेति। अपि च सुखं नाम यदि विषयजन्यमेव खात्, कथं त्तर्हि निर्विपयाणां ब्रह्मविदामपि तदुपल-भ्येत श प्रहाविदो हि सर्वतो निस्पृहाः खत एव शान्तचित्ताः अन्तर्भखाध सन्तो निर-तिशयानन्दभाज इति तदीयग्रखप्रसादादि-लिङ्गेस्तद्वचनैश्रावगम्यते, ततश्र विषयाणा-ममावेऽपि चित्तोपञ्चान्तिमतां सखातिशय-द्र्यनात्, विषयसाश्चिष्यवतामध्यद्यान्तचि-चानां वहिर्मखानां सखलेशामावस प्रत्युत दःखातिशयसैव दर्शनाच चिचोपशान्तिरे-वान्वयव्यतिरेकाम्यां सुखसाधनमिति नि-र्णयो निष्प्रत्युह एवेति भावः । अन्यत्रापि श्रयते-'कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेशदाष्ट्रत-चक्षुरमृतत्वमिच्छन्' (क. २।४।१) इति ।

शीप्र ही गिर जाता है। तद्वत् अच्छे उपायों से चित्त की बहिर्मखता का विद्यन्य से परित्याग होने पर, एवं अन्तरात्मा की अभिमुखता जो बड़ी दुर्लभ है-उसका टाभ होने पर, अवि-रुप्त से ही सांसाहर का सांधालार हो जाता है, यह तात्पर्य है। जब विपर्यो में क्षणिकत्व. परिणामविरसत्त. आदि दोपों के अनसंधान से जन्य विवेकरूपी अग्नि से विषय-संख आजा के अङ्करों का भस्मीकरण होता है, तत्र चित्त की आखन्तिक शान्ति, एवं प्रस्नगामा में अन्तर्भखता की सिद्धि होती है। तभी ही धास्तविक-खखरूप के अनुभव से जन्य, अखण्ड, एकरस, सुख का समुदय होता है । और यदि सुख, विषय-जन्य ही हो, तन विषयरहित-ब्रह्मवेताओं को भी वह सुख कैसे उपलब्ध हो सकता है ! निश्चय से ही ब्रह्म-वेत्ता-सर्व तरफ से निरपृष्ट, खतः ही शान्तचित्त बाले, अन्तर्मुख हुए निरातिशय आनन्द का सेवन (अनुभव) करते हैं, यह उनके मुख की प्रसन्तता आदि चिड़ों से एवं उनके वचनों से जाना जाता है. इस कारण से विषयों के अभाव में भी किस की उपशान्ति बाले-महात्माओं को सख का अति-शय देखने में आता है, और विषयों की सन्निधि में रहने वाले-अशान्त-चित्त-महिर्मुख मनुष्यों को सख के लेश का भी अभाव, प्रत्युत अतिशप दुःख ही देखने में आता है, इसलिए अन्वय एवं ब्यतिरेक से[।] चित्त की उपशान्ति ही सुख का साधन है, यह निर्णय, विवाद आदि विश्वरहित-यथार्थ है. यह भाव है। अन्य मन्न में भी सना जाता है-'अमृतत्व-कल्याणपद की तीव-इच्छा रखता हुआ, जिसने अपनी इन्द्रियों को विषयों से

तासान्वे तरसरवमन्त्रवः, तदमावे तदमावो व्यतिरैकः, अर्थात् प्रकृतं में जित-शान्ति के होने पर सुख का अनुभव होता है, एवं चित्तशान्ति के न होने गर सुख ना अनुभव नहीं होता है।

तसात्सर्वात्मपूर्णानन्दघनखखरूपं साक्षा-त्कर्तुकामेन मुमुक्षुणा चेतसोऽन्तर्भुखतैव भहता प्रयत्नेन सम्पादनीयेति तात्पर्यम् । अथवा जीवारमनो द्वैताऽद्वैतविषये संशयं. तनिवारिकायाः ऋतम्भराप्रज्ञायाः अयग्र-जीगत्मा का देन एवं अद्रैत के निषय विलापश्चाह-न एतदहं विस्पष्टं जानामि, यदि वा इदमस्मि कारणं परं ब्रह्माख्यम-द्वैतं. अथवा इदं तत्कार्यं वरीसदिलक्षणं द्वैतमस्मीति । अनयोः कार्यकारणयोद्वैता-द्वैतयोरन्तरा वर्तमानो निष्यः=अन्तर्हितोऽ-विद्यया, सम्बद्धश्रानेकैः सन्देहग्रन्थिभिः. मनसा उमे अपि द्वैतादैते चरामि=गच्छामि~ प्रत्यक्षतो हैतं, आगमतश्राहैतं जानामी-त्यर्थः । एवं सति यदा, मा आगन्=मामा-गच्छेत् प्रथमजा-निर्विकल्पा-प्रशान्ता--द्वद्धिः । सा हि सर्वेन्द्रियविकल्पेन्यः प्रथमं जायते।सा च ऋतसः=सत्यसः भगवतः ख-भूता प्रकृषा शुद्धा प्रहीणसर्वसंशया-अन्त-र्भुखा बुद्धिः । तया मयि तदनुग्रहात्प्राप्त-थाऽहमसंशयं परिज्ञातुं प्रमवामि-नाई प्रत्य-क्षादिगोधितद्वैतसतत्त्रः, किन्त्वागमश्रति-पादिताद्वैतसतन्त्र एवेति । तदा खलु वाचः शास्रतक्षणाया मार्ग=मजनीयं-प्रतिपाद्यं परममद्वैतं पदमहमश्रुयाम् । यदीयं नामैवं प्रथमजा ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्ता मवेत्तदैवं साधु खामीप्सितं सिद्धं सादिति, तदर्थं जी-

रोक लिया है, ऐसा कोई घीर-निर्विकार-पुरुप री अलगात्मा को देख पाता है।' इति । इसलिए, सर्वात्मा, पूर्णानन्दघन जो अपना खखरूप है, उसके साक्षात करने की कामना वाले मुमक्ष को चित्त की अन्तर्भुखना ही महान् प्रयास से मी सम्पादन करनी चाहिए, यह तालर्प है।

में संशय का. और संशय के निवारण करने वाली ऋतम्भरी प्रज्ञा के लिए विलाप का इस मग्न से प्रति-पादन करते हैं-यह में विस्पष्ट रूप से नही जानता हुँ.~यदि में यह कारणरूप परव्रहा नाम वाटा अंद्रेत हूँ, या यह उसका कार्य शरीरादि रूप द्वेत हैं। इस कार्य एवं कारणरूप द्वेत एवं अद्वेत के मध्य में वर्तमान हैं. और अविदासे में मदिचत्त वाला हो गया हूँ, और अनेक प्रकार की संदेह की प्रनियोंसे संबद्ध हो गया हूँ, इस टिए मन से में द्वेत एवं अद्वेत दोनों को जानता हूँ, प्रस्पक्ष से द्दैतप्रपद्ध को जानता हूँ, और आगम से अद्दैत-तस्व-को जानता हूँ। ऐसा होने पर भी जब मुझको प्रयमजा यानी निर्विकल्प-प्रशान्त-युद्धि प्राप्त होगी, वह बुद्धि इन्द्रियों के सभी विजल्पोंसे प्रथम उत्पन्न होती है-वह सस्य भगवान् की अपनी, सर्वो-त्तम, गुद्ध, सर्वसंशय से रहित, अन्तर्भख अद्धि है, भगवान् के अनुप्रह से मुझ में प्राप्त उस-बुद्धिसे में र्सशयरहित हो कर उस तस्त्रको जानने के लिए समर्थ हो जाता हैं कि-मैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बोधित-देतस्वरूप नहीं हूँ, किन्तु आगम से प्रति-पादित-अद्वेत-खरूप ही हूँ ।-तत्र निश्चय से ही शास्त्ररूपा वाणी का भजनीय-प्रतिपाद्य परम अदैत पद को मैं प्राप्त हो जाऊँगा । यदि यह प्रसिद्ध भ्रथमजा ऋतम्भरा प्रश्ना मुझ को प्राप्त हो. तव तो ईस प्रकार अच्छा अपना अमीप्सित सिद्ध हो जाय, इति । इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के लिए जीव का

वस्य विलापः परिदेवनेत्युच्यते । विलाप-गम्या साधकैः प्रार्थनीया समाधिलक्षणा सा च प्रज्ञा घारणाच्यानाचम्यासविर्येण सम्पा-दिते समाहितेञ्छुद्धावरणमलापेते प्रसन्ने चेतिस परमेशानानुष्रह्वशारमस्यचिन्महा-पुरुपसेन प्रादुर्भवति । तस्या क्षतम्मरेति संज्ञा मयति । अन्यर्था च सा, सल्यमेन विमाति, न तत्र संशयस्य विपर्यासस्य वा गन्योऽप्पत्तीति । तदुक्तं योगशासे 'क्षत-म्मरा तत्र प्रज्ञा' (यो. स. १।४८) इति ।

विलाप ही परिदेवना कहा जाता है । विलाप से गग्य, साधकों से प्रार्थनीय, वह समाधित्या प्रज्ञाधारणा, ज्यान आदि के अस्मास के बठ से समाहित (एकाम) सम्पादन किये हुए, अशुद्धि आदि
आवरणमठ से रिहित प्रसन-चित्त में परमेश्वर के
अलुमह के बार से किसी एक महापुरुष को ही
प्राहुर्भूत होती है । उस प्रश्न का कतन्मत ऐसा
नाम होता है । उस प्रश्न का कतन्मत ऐसा
नाम होता है । इह नाम अन्यर्थ है अपीत् अर्थ
के अनुसारी है, वह श्रद्धा अपनेमें सद्य को ही
धारण करती है, उसमें संश्रप, एवं विएरीत मायनावा लेख मी नहीं है। यह योगशाल में कहा
है—'समाहितवित्त में कतन्मत प्रश्ना का प्राहुर्भाव
होता है ।' इति ।

るというないので

(88)

(परमार्थात्मज्ञानस्य दुर्लभतमत्वप्रतिपादनम्)

(परमार्थ-आत्मज्ञान के अति दुर्रुभपना का प्रतिपादन)

'आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसीत्' (ए. उ. ११११) इत्येतरेयश्रुत्या एक आत्मेव पारमार्थिक आसीत्, नान्यत्किश्चित्व प्रमार्थिक आसीत्, नान्यत्किश्चित्व पारमार्थिक हितीयं वस्त्वासीत्, इति। 'तम आसीदि'ति (फ. सं. टाण१ण्ज२) श्रुत्या चात्मियपकमझानं नगद्गुकार्यस्य पिरणाम्युपादानकारणमप्यासीदिति च निर्द्याच्या पटं चिकीर्डसन्तुवायः पटो-पादानभूतान् नन्तुन् पर्यति, तथाऽयमातमा प्रमान्त्यस्या नन्तुन् पर्यति, तथाऽयमातमा प्रमान्त्यस्या जगद्पादानभूतमना-द्यामान्यस्यो जगद्पादानभूतमना-द्यामान्यस्य पर्यापित तथाऽयमात्म पर्याप्यान्ति स्वर्याः स्वर्यान्ति स्वर्याः स्वर्यान्ति विश्वरानिविश्वरानीवसहितानि व्यष्टिस्य-न्तिविश्वरानीवसहितानि व्यष्टिस्य-न्तिविश्वरानीवसहितानि व्यष्टिस्य-

'सृष्टि के आदि में यह तंत्र कुछ एक आत्मा ही था' इस ऐतरेब श्रुति ऐ, प्रयम एक आत्मा ही पारमार्षिका था, उससे अन्य कुछ मी पारमार्थिका द्वितीय क्यतु नहीं थी। इति। 'तम-अहानरूर अन्य-क्या कार्य का परिणामी उपादान कारण है—वह मी था, ऐसा निक्ष्य होता है। वैसी पट बनान की इच्छा करने बाला जुळाहा, पट के उपादान रूप कत्तुओं को देखता है, थैसे पट आत्मा, पुत:— सृष्टि के आरम्म के समय जगद परिणाम का उपादान रूप, जीक्ष्यतं-उस उस कर्मनिज सहित-समिट कारण देह रूप-अनादि-अहान को देखता है, उस मूक्पूत अहान से शांक ही मीतर चैत-न्य मा प्रातिवान हर्स-जीवों के सहित, व्याट्टएर तान्यज्ञानानि, क्रमेण तत्परिणामविशेष-भूता लिङ्गदेहाथ प्रादुर्भवन्ति। ततः स्यूल-देहा भवन्ति, तेषु कारणग्रहमस्यूलदेहेष्या-स्मनस्तादारम्याध्यासादहंगमते सम्रदितः । एवमविद्याकामकर्मभिः सम्बद्धा जीवाः पूर्व-मुपात्तमुपात्तं स्थूलदेहं परित्यजन्तो नवीनं नवीनख देहं परिगृह्यन्त ऊर्घ्याऽघोमध्य-होकेषु सततं परिश्रमन्ति । तत्र देहेन्द्रिया-द्यनात्मभावतादातम्याध्यासवत्स्वसंख्येषु हि जीवसंघेषु महुष्यातिरिक्तानामात्मज्ञाने थे-यसि प्रवृत्तेरेवाऽभाषान्मनुष्यत्वमेव प्रथमं तावहुर्लमं वर्ण्यते । सत्यपि मजुष्यत्वे पाप-प्रावरपास सर्वेऽपि ज्ञानाय प्रवर्तन्ते, फिन्तु सहस्रेषु कथिदेवं महासुकृती, अतस्तन्त्रज्ञा-नसाधनाऽनुष्ठानं दुर्रुमतरम् । तत्रापि विध्नः प्राचुर्यात्न सर्वेषां साधनानुष्ठायिनां झानं सिद्धात्यपित कस्यचिन्महाभागस्य महापुरु-पार्थिन एव, अतो ज्ञानं दुर्रुमतमम् । तेनैव हि वरीरत्रितयान्मुङ्गादिपीकेवात्मनः सम्रु-द्धरणं सिद्धति नाऽन्यथेति गम्यार्थं सूचयन् संक्षेपेण तजिन्हणयति-

अज्ञान, तथा उन अज्ञानों के परिणाम विशेष रूप सूक्ष्मशरीर, प्रादुर्भूत हो जाते हैं । जसके अनन्तर-स्यूख शरीर उत्पन हो जाते हैं । उन कारण, स्हम एवं स्थूछ शरीरों में आत्मा के तादा-त्म्य-अव्यास से अहंतो एवं ममता का समुद्रय होता है। इस प्रकार अविचा, काम एवं कर्म से सन्बद्ध, जीन, प्रथम प्रहण किया टुआ-प्रहण किया हुआ स्यूटदेह का परिस्ताग करते हुए और नवीन-नवीन देह का परिप्रह करते हुए, कपर के, नीचे के एवं मध्य के छोकों में निएतर भ्रमण करते रहते हैं । देह-इन्द्रियादि-अनारम-पदार्थी के साय तादात्म्य-अध्यास वाले-भ्रमण करने वाले-उन-असंख्य जीवों के समुदाय में मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों की कल्याण रूप आत्मद्यान में प्रवृत्ति का ही अभाव है, इस लिए प्रथम मनुष्यत्व ही दुर्जन है, ऐसा विद्वान् गण वर्णन करते हैं। मनुष्यत्व प्राप्त होने पर भी पापों की प्रबटना होने से सभी ज्ञानके लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, विन्त्र हजारों मनुष्यों में कोई एक ही महापुष्यवान् हान के लिए प्रयक्षशील होता है। इस लिए तत्त्वज्ञान के साधनों का अनुष्टान अति दुर्छभ है । उसमें मी विश्लों की प्रचरता होने के कारण साधनों के अनुग्रान करने वाले सभी साधकों को ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, किन्तु कोई एक महाभाग्यशाली महापरपार्थी को ही ज्ञान की सिद्धि होती है, इसं लिए ज्ञान, अति से भी अति दुर्छम है। उस ज्ञान से ही 'मुख से इपीका की माँति' तीन शरीरों से आत्मा का सम्यक्त उद्धार सिद्ध होता है,प्रकारान्तर से नहीं. इस तात्पर्यगम्य अर्थ की सूचना देता हुआ मगवान् वेद संक्षेप से उसका निरूपण करता है-

ॐ अपाङ् प्राङेति खघया ग्रभीतोऽमर्लो मर्लेना सयोनिः । ता झश्चन्ता विपूचीना वियन्ता, न्यन्यं चिक्युर्न निचिक्युरन्यम् ॥ (५० मण्डः १ मुक्तः १२४ एकः १८) (४वर्षः ११०।११) (१. मा. २१८) (ते. १४१३) अन्तम्पादि—पद्मकोशों से वैंगा हुआ, अमलं (अमृत-अविनाशी) आता, मर्ल (मरण धर्म-याले) शरीरसे तादाल्यापत्र हुआ, शुम कर्म करके ऊपर के खर्मीदि लोक को जाता है, और अशुम कर्म करके नीचे के नरकादि लोक को जाता है। अविनाशी-आत्मा मर्लश्चरीरों के साथ अनादि साल से अविभक्त रूपसे वर्तमान हो रहा है, इस लिए वह शरीरिविशिष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की उत्तम-अधमगतियों से संयुक्त होता है, उस उस कर्म के इद्यानिष्टफलों को मोगने के लिए लोका-नर्त में गमन करता रहता है। मूळ लोम, आत्मा से अन्य वेद्यादि-अनाल समुदाय को ही आत्म रूप से जानते हैं, अनात्मा से अन्य आत्मा को नहीं जानते हैं। यहा विवेकविचारशील, अनाम-देहादि से अन्य, अविमाशी आत्मा को जानते हैं, आत्मा से अन्य-वेद्यादि को आत्मरूप से नहीं जानते हैं।

अमर्त्यः=अमरणधर्मा-अविनाशी−अय-मात्मा, मत्येन=मरणधर्मणा-विनाशिना-देहेन, सयोनिः=समानखरूपः-तचादात्म्या-पनः-यत्र यत्र परिच्छेदको देहोऽस्ति, तत्र तत्र सर्वत्र पर्तमान इत्यर्थः । यहा सयो-निः=समानीत्पत्त्यादिमान् देहादेः सहवासेन तदुत्पस्यादिकं तसिन्नध्युपचर्यतः इत्यर्थः। एवंभूतः सन् खधया=अन्नोपलक्षिततत्त्रद्धो-गेन ग्रमीतः=परिगृहीतः, यहा खधाश-ब्देनाक्रमयं शरीरं छङ्यते, तेन गृभीतः-तत्तादातम्यापन्नः । अनेन प्राणमयादीनां चतुःणां कोशानामप्युपलक्षणम्। तैः पश्चमिः कोग्नैः संयुक्तः सन् अपाङेति=अशुक्तं पापं कर्म कृत्वा अपार्=अघो नरकादिकं एति= गच्छति इत्यर्थः। तथा प्राहेति≔शुक्कं प्रण्यं कर्म कृत्वा प्राङ्=ऊर्घ्नं सर्गादिलोकं एति= गच्छति, परमात्मैवाऽविद्यया प्रकृतेर्गुणत्र-यान्त्रितः शरीरत्रयेण संबद्धश्रसन् जीवसंज्ञां लब्धा नानाविधं कर्म करना तत्त्वद्वोगाय लोकान्तरेषु परिश्रमवीति यावत् । तथाच

अपर्स्य यानी मरण धर्म रहित, अविनाशी, यह आत्मा, मर्त्य से यानी मरण-धर्म घाले विनाशी शरीर से, समान खरूपवाळा हो गया है, अर्थात् शरीर के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त हो गया है, जहाँ जहाँ परिच्छेदक (भेद का प्रयोजक) देह है, वहाँ वहाँ वह सवंत्र वर्तमान हो रहा है। यद्वा संयोगि, यांनी समान-उत्पत्ति आदि घाणा, अर्यात्-देहादि के सहवास से उसकी उत्पत्ति आदि धर्म का. उत्पत्ति रहित-अविनाशी आत्मा में आरोप होता है। ऐसा हुआ आत्मा, खधा यानी अन्न से उपलक्षित-उस-उस भोग से परिगृहीत है, यहा खधा शब्द से अन्तमय शरीर लक्षित होता है, उससे गृहीत यानी उसके साथ तादात्म्य-भाव को प्राप्त हो गया है। इससे प्राणमयादि चार कोशों का भी उपलक्षण है। उन पांच कोशों से संयक्त हुआ आत्मा, अशुक्र (काला) पापकर्म करके, अपाइ यानी नीचे के नरकादि छोफ के प्रति जाता है। तथा शुक्र-पुण्यकर्म करके प्राङ यानी उपर के खर्गादि छोक के प्रति जाता है। परमात्मा ही अविद्या से प्रकृति के सरवादि तीन गणों से अन्वित हुआ, एवं तीनों शरीरों से संबद्ध हुआ, जीन संज्ञा को प्राप्त कर, अनेक प्रकार के कर्म करके उस उस शुमाश्रम कर्म फल भोग के लिए अन्य-अन्य लोकों में परिश्रमण करता रहता

श्वेताश्वतरकाखायामाम्रायते-'गुणान्त्रयो यः • फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैन स चौपभोक्ता । स विश्वरूपसिगुणस्तिनत्मी प्राणाधिपः संच-रति स्वक्रमीभः ॥' (श्वे. उ. ५।७) इति । सत्त्वरजस्तमोगुणैरन्ययो यस्य जीवातमनः सोऽयं गुणान्ययः । फलं=सखदःसऋषं तस्य च कारणे प्रण्यपापरूपकर्मणी तयोरयं कर्ता। स च कृतस्यैव कर्मण उपभोक्ता नत्यन्यस्य । कृतानाश्च कर्मणामनेकत्यात तदनुसारेण चहुदेहस्वीकारादयं विश्वरूपः । गुणत्रयवद्येन मार्गत्रयगामित्वाविवन्मी । सन्तराणाधिकये सति यमनियमाद्यष्टाद्वयोग-मभ्यस सगुणब्रह्मोपासीन उत्तरमार्गेणार्चि-रादिना ब्रह्मलोकं प्रामोति । रजोगुणाधिक्ये सति काम्यकर्माणि ज्योतिष्टोमादीन्यनुष्टाय भूगदिम दक्षिणमार्गेण सर्वास्त्रं क्रीक लोकं प्रामोति । तमीगुणाधिवये सति महा-पातकोपपातकानि कृत्मा नरकलोकं तृतीय-मार्गेण प्राप्नोति । इत्थं प्राणानामधिपतिर्जी-वात्मा स्वकीयैः शुभाश्चमकर्मभिर्मार्गत्रये सश्चरतीत्पर्थः । एवमात्मनः कष्टप्रदामध्या-समृत्रां संसारावस्थां प्रदृश्यं तयोरात्माना-त्मनोर्जडचेतनयोः परस्परतादात्म्यापन्नतां

हि । तथा च श्वेताश्वतर शाखा में वहा गया है-'प्राणों या अभिपति आत्मा, गुणों से संयक्त हुआ, फल के लिए कर्म बरता है. विये हुए कर्म के री पछ का उपभोग करता है । वह अनेफ रूप बाले शरीरों से सबुक्त हुआ, सत्त्रादि तीन-गुणों के अनुसार उत्तरमार्ग, दक्षिणमार्ग, एव अधम-मार्ग से जाता हुआ अपने कमें। से अनेक स्थानों में भ्रमण करता है।' इति । सस्य, रज एव तमी गुण से अन्त्रय (सम्बन्ध) है जिस जीतात्मा था वह गुणान्वय है। सुरादु स रूप फल है, उसका **कारण पुण्य-पाप रूप कर्म है, उनका यह क**र्ता है। यह विये द्वप ही कर्मका उपभोक्ता है। अन्य का नहीं । तिये हुए कर्म भी अनेक प्रकार के हैं. इस लिए उन विभिन्न-क्षमों के अनुसार अनेक देहों के स्त्रीकार करने से यह जीवात्मा विश्वरूप हो जाता है। गुण तय के वश से मार्ग-त्रय में गमन करने से यह त्रियमी कहा जाता है । सरागुण की अभिकता होने पर, यम निय-मादि अद्यग योगना अम्यास करके सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला अचिरादि-उत्तरमार्ग से ब्रह्म-लोक को प्राप्त होता है। रजी गुण की अधिकता होने पर ज्योतिष्टोमादि वाम्य धर्मों का अनुष्टान স্বাব্দী, সুমারি ব্যক্ষিত্তমার্গ से ভর্ম নাম স্বাস্তা ক্ষর-लोक को प्राप्त होता है। तमोगुण की अधिकता होने पर महापातक (ब्रह्महत्यादि) उपपातक (द्यरापानादि) करके ततीय (नीच) मार्ग से नरक लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राणो का अधिपति जीयात्मा, अपने शुभाशुभ कमों से मार्गत्रय में भ्रमण करता है। यह पूर्वेक्त **भेताश्वतर मग्र**का अर्थ है ।

इस प्रकार आत्मा की कप्टप्रद, अध्यासमूलक, ससार की अपस्था का प्रदर्शन करके, उस आत्मा एव अनामा जड-चेतन की परस्पर तादात्म्या- प्रदर्शयति, ता=तौ-मर्त्यामत्यौ-सत्यानृतौ आत्मानात्मानौ अत्यन्तविविक्तावपि, अत्र 'ता' इत्यत्र 'सुपां सुसुक्' (अ. ७।१।३९) इत्यादिना सत्रेण हिर्चचनौकारस्याऽऽकारः. अग्रेऽप्येयम् । शश्वन्ता≔शश्वन्तौ अविद्ययाऽ-विभागेन सर्वदा वर्तमानी-एकलोलीमा-वापन्नो इति यावत् । अत एव वियुचीना≈ विष्चीनौ~नानागतिसंयुक्तौ, वियन्ता≔वि-यन्ती-तत्तरकर्मफलोपभोगाय सर्वत्र लोका-न्तरेषु गच्छन्तौ वर्तते, यद्यप्यसङ्गस्य व्याप-कस्पात्मनः खती गमनादिकं न संभवति। तथाप्यनात्मदेहाद्यपाधिसंबन्धात घटाका-शादाविव तत्र तद्विसाव्यत एव । तथाच श्रत्यन्तरं-'ध्यायतीव लेलायतीव' (चू. ध ३।७) ध्यायन्त्रां बुद्धौ ध्यायतीन, लेला-यन्सां=चलन्त्यां ब्रद्धौ लेलायतीव~चलती-बाऽयमारमा प्रतीयते, परन्त नार्थ खती ष्यायति, चलतीति तदर्थः । एवं तयोर-ध्यासं निर्वर्ण्य, लोके द्वित्रकारकाः पुरुषाः सन्ति, विवेकिनो विवेकरहिताथ, तत्र विवे-किनः प्रत्यक्षतो दश्यमानात देहादिसंघा-ताद्विवेकेन स्वयं पृथक् भूत्राऽज्सानं ख-खरूपं विजानन्ति, अन्ये तु विवेकविकला मृदाः खात्मानं देहेन्द्रियादिकमेवाऽऽलोक-यन्ति, इति ।

तायुमी पुरुषी पुनर्विविच्य दर्शयति-तत्र केचनाविवेकिनः पामरा नराः। अन्यं=

पनता का प्रदर्शन करते हैं--तो यानी, मर्ल्य एवं अमर्ख, सत्य एवं अनृत, आत्मा एवं अनात्मा, जो अत्यन्त पृथक् हैं, यहाँ 'ता' इस पदमें 'धर्ण सलक' इत्यादि सत्र से दिवंचन-ओकार के स्थान में आप्रार हो गया है, आगे शक्षन्ता इस्पाहि पदों में भी ऐसा ही समझना चाहिए। शमन्ती यानी अविद्या से अविभाग (अभेद) रूप से सर्वदा वर्तमान हैं, आत्मा एवं अनात्मा, एकलोलीमान्से (कल्पिततादात्म्य सम्बन्ध से) आपन हैं, अर्थात वे दोनो परस्पर एकरूप हो गये हैं। इस लिए वे विप्रचीनी यानी अनेक प्रकार की गति से संयुक्त हैं. एव उस उस कर्म के फलो का उपमोग के लिए सर्धत्र छोकान्तरों में गमन करते रहते हैं। यवपि असंग, व्यापक, आत्मा का खतः गमना-दिक संभवित नहीं है, तथापि-अनात्म-देहादि रूप उपाधि के सम्बन्ध से घटाजाशादि की तरह आत्मा में भी गमनादि की प्रतीति होती है। तथा च अन्यश्रति भी कहती है-'वह आत्मा ध्यान करता हुआ की तरह, चलता हुआ की तरह प्रतीत होता है। ध्यान करती हुई बुद्धि में अप-श्चित यह आत्मा च्यान करता हुआ की माँति, चलायमान वृद्धि में अपस्थित यह आभा चलता हुआ की भाति प्रतीत होता है, परन्तु यह आत्मा खतः न घ्यान करता है, न चछायमान होता है, यह अर्थ है । इस प्रकार आत्मा एवं अना-स्मा के अध्यास का वर्णन करते छोत में दो प्रका-र के गुरुष हैं, विवेकी एव विवेकाहित । उनमें विवेकी, प्रत्यक्ष से दृश्यमान-देहादि सवात से विवेक ज्ञान द्वारा खयं पृथक्क हो कर खखरूप-आत्मा को जानते है । अन्य विवेक से रहित मृह, देहेन्द्र-यादि रूप से ही आत्मा को देखते हैं।

उन दोनो पुरुपो को अलग-अलग करके फिर मी दिखाते हैं--जनमें कुल अधिनेकी पामर मनुष्य,

आत्मनोऽन्यं भिन्नमनात्मानं देहेन्द्रियादि-· संघातं भूताऽऽत्मानमेव निचिक्युः=नितरा-मात्मत्वेन परयन्ति-जानन्ति-निश्चिन्य-न्ति, अन्यं=अपरं देहाद्यतिरिक्तं अत्यगा-त्मानं न निचिक्युः≔न जानन्ति-न निश्चि-न्यन्ति । अथवा केचन विवेकिनः पुरुषाः, अन्यं=देहादिभ्योऽन्यं प्रत्यगात्मा-नमेव सास्त्ररूपं निचिक्यः, अन्यं=देहादि-संघातमात्मत्वेन न निचिक्यः । तत्रैके देहा-रमवादिनो लोकायतिका देहातिरिक्तस्याऽऽ-हमनोऽसत्त्वं मन्यमानाः-शरीरे सति चैत-न्यसखादीनां भावात्तदभावे चामावादित्य-न्वयञ्यतिरेकाम्यां तेषां देहधर्मत्वेन निश्च-यात्, देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाऽभा-वात् , प्रत्यक्षैकप्रमाणवादितयाऽनुमानादेर-नङ्गीकारात्, अहं स्थृतः कृशोऽसीति सामानाधिकरण्यप्रतीत्या देहसीव स्थील्या-दियोगाच, मम शरीरमिति व्यवहारख 'राहोः शिरः' इत्यादिवदौपचारिकत्वाच देह एवारमा-इति बदन्ति । चतुर्स्यः खद्ध पृथिव्यादिभृतेम्यो देहाकारपरिणतेम्यः 'किण्वादिस्यो मदशक्तिवत्' चैतन्यग्रुपजा-यते,तेषु विनष्टेषु सत्सु खयमेव चैतन्यं विन-

आत्मा से अन्य-भिन्न अनात्मा—देहेन्द्रियादि की संघातरूप भूतात्मा को ही अच्छीप्रकार आत्मा-रूप से जानते हैं-निथय करते हैं। देहादि से अतिरिक्त-अन्य, प्रत्यक् आत्मा को नहीं जानते हैं, निध्यय नहीं करते हैं । अथवा, कुछ विवेकी पुरुप, देहादि से अन्य, प्रत्यक् आत्मा का ही खखरूप से निश्चय करते हैं। आत्मा से अन्य-देहारि संवात को आत्मरूप से निध्य नहीं करते हैं। उनमें कुछ लोकायतिक, देहात्मयादी लोग, देह से अतिरिक्त-आत्मा का असत्त्व (अभाव) मानते हुए-शरीर के होने पर ही चैतन्य सुख आदि आत्म-धर्म का सद्भाव देखने में आता है, और शरीर के न होने पर उनका सङ्खाव देखने में नहीं आता है, इस प्रकार के अन्वय एवं व्यति-रेक से चैतन्यसुखादि का देह-धर्मरूप से ही निथय होता है, देह से अतिरिक्त-आत्मा में प्रमाण का सद्भाव नहीं है, एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि-अन्य प्रमाणों का अङ्गीकार नहीं है। इसलिए प्रत्यक्षप्रमाण से देहातिरिक्त-आत्मा की अनुमव नहीं होता। 'में स्थूट हूँ' 'में कुश हूँ' इस प्रकार दारीर के स्थील्यादि धर्मों के साथ अर्ह आत्मा का सामानाधिकरण्य (जिस देहरूप अधि-करण में मैंपना है, उसमें ही स्थील्यादि धर्म हैं, उन दोनों का समान अधिकरण देह ही है) प्रतीत होता है, देह में ही स्थलत्वादि धर्मों का सम्बन्ध है, 'मेरा शरीर है' यह व्यवहार 'राहु का शिर की माँति' औपचारिक अर्थात् गौण है, मुख्य नहीं है, इसलिए देह ही आत्मा है-ऐसा कहते हैं । देहाकार से परिणत-पृथिवी आदि चार भूतों से 'किण्नं (एक प्रकार का फल) आदि द्रव्यों के संयोग से मद (मादक) शक्ति की भाँति' चैतन्य उत्पन्न होता है। उन भृतों के विनाश होने पर खयं ही चैतन्य विनष्ट हो जाता है। दिह के

क्यति, 'भसीभृतस देहस पुनरागमनं कृतः' इति तदक्तेः। तन्न सम्यक्र-यतो सताव-स्थायां शरीरसा भावेऽपि चैतन्यादीनाम-भावात , एतदेहां ऽभावे ऽपि देहान्तराबच्छे-देन तेपां सद्धावसम्भवादन्वयव्यतिरेकयो-रसिद्धत्वात, न ताभ्यां तेषां देहधर्मत्वं यक्तं शक्यते । अनुमानादिकं न प्रमा-णमिति वदन् चार्वाकः प्रष्टव्यः, अनुमाना-दिकं प्रमाणं न भवतीत्येतावन्मात्रग्रच्यते किम् १ अथ च तत्र किंचन साध्यसाधनाय साधनम्पन्यस्रते चा ? नादाः-एकाकिनी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातं कथं साधयेत १ न द्वितीयः. साधनोपन्यासेऽतुमानप्रमाणाम्युपगमप्रस-ङ्गात् । किञ्चाऽतुमानादिकं त्रमाणं न भव-तीति वयाणेन वचनप्रमाणमनस्यूपगच्छता त्वया स्वपरकीयशास्त्रे शामाण्येनोपग्रहीतस्य वचनस्रोपन्यासे मम माता वंध्येतिवत च्याचातापातात् । शब्दातुमानयोः श्रामा-ण्याभावे हि परप्रवोधनार्थं शन्दाऽप्रयोगा-परया लोकस मुकतैव स्वात्, आगामिपा-

मस्मीभूत होने पर प्रनः आगमन कहाँ से ? (अर्थात् देह ही आत्मा या उसके नाश होने से आना जाना कहाँ ? और किस्ता ? किसीका भी नहीं) ऐसा उन चार्वाकों का कपन है। यह उनका कहना अच्छा (ग्रक्ति-प्रमाणयक्त) नही है। क्योंकि-मरणावस्वा में शरीर का सदाव होने पर भी चैतन्यादि धर्मी का सदाउ देखने में नहीं आता है, इस देह के न होने पर भी अन्य-देह के द्वारा चैतन्यादि धर्मी के सद्भाव का संभव हो सकता है। इसलिए पूर्जेक्त अन्वय एवं व्यतिरेक्त की सिद्धि नहीं हो समती है। अतः इनसे, चैत-न्यादि देह के धर्म है ऐसा नहीं कह सकते। 'अनुमान आदि प्रमाण नहीं है' ऐसा कहने वाले चार्वाक से पूछना चाहिए। क्या हू 'अनुमान आदि प्रमाण नहीं हैं? इतना मात्र ही सहता है है या अपनी साध्यरूप-प्रतिश की सिद्धि के लिए क्ळ साधन (हेत्र) का भी उपन्यास करता है है। प्रथम पक्ष का कहना ठीक नहीं है-क्योंकि-अकेली प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि कैसे कर सकती है ! द्वितीय पक्ष मी समीचीन नहीं--साध्य की सिद्धि के लिए साधन का उपन्यास करने पर अनुमान प्रमाण का अन्युषगम (स्त्रीकार) करना पडता है । और बचन (शब्द) प्रमाण को अंगी-कार नहीं करने वाला तू 'अनुमानादि प्रमाण नहीं है' ऐसा बोलता है, और अपने शाख में एवं अन्य के जास्त्र में प्रमाणस्य से गृहीत वचन-प्रमाण का उपन्यास भी करता है, ऐसा बोलना एवं शब्दप्रमाण का उपन्यास करना-पेरी माता वन्या है' इस कथन की भॉति-व्याघात का आपादन करता है। शब्द एवं अनुमान का ग्रामाण्य न मानने पर अन्य के प्रबोधन के लिए जब्द का प्रयोग नहीं करने पर समी छोत मूक हो जारेंगे। मविष्य के पाक (भोजनादि का

प्रजाना) में इष्ट साधनता के ज्ञान का सम्भन केष्टसाधनताज्ञानाऽसम्भवेन प्रवृत्तिराहि-। नहीं होने से प्रवृत्ति का अभाव प्राप्त हो जायगा। त्यापाताच, शब्दप्रयोगसाऽञ्गामिपाकेष्ट-क्योंकि-शब्दप्रयोग एवं आगामी पाक में इष्ट साधनताज्ञानस्य च शब्दानुमानप्रामाण्या-धीनत्वात् । न च शब्दानुमानयोर्विसंवाद-दर्शनेन प्रमाजनकत्वानुपगम इति वाच्यम् , तथा सति 'इदं रजतमि'त्यादिप्रत्यक्षेऽपि विसंवाददर्शनेन प्रत्यक्षसापि प्रामाण्यं न स्मात्, तसादसति प्रवलवाधके प्रत्यक्षसे-वाऽज्ञमानादेरपि प्रामाण्यमभ्युपेयमेवेति। यदाहुः--शारीरकशाङ्करभाष्यमामतीटी-फायां वाचस्पतिमिश्राः-प्रतिपन्नं प्रमासम-पहापाप्रतिपञ्चसन्दिग्धाः प्रेक्षावद्धिः प्रतिपा-घन्ते. न चैपामित्धंभावः भवत्प्रत्यक्षगी-चरः, न खल्वेते गौरत्वादिवत्प्रत्यक्षगो-चराः, किन्तु वचनचेष्टादिलिङ्गानुमेयाः, न च लिङ्गं प्रमाणं, यत एते सिद्धान्ति, न पुंसामित्थम्भावमविज्ञाय यं कञ्चन पुरुषं प्रतिपिपादियपतोऽनवधेयवचनस्य प्रेक्षावचा

९६

साधनता का ज्ञान, शब्द एवं अनुमान के प्रामाण्य के आयीन है। 'शब्द एवं अनुमान में कमी विसंगद (निष्पल प्रवृत्ति) देखने में आता है, इसरिए उनमें प्रमाञ्चान की जनकता का स्त्रीकार नहीं किया जाता' ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा मानने पर 'यह रजन है' इत्यादि प्रलक्ष में भी विसंगद देखने में आता है, इसलिए प्रसक्ष में भी प्रामाण्य-सिद्ध न होगा.। इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाण की तरह प्रप्रेट बाधक न होने पर अनु-मानादि का भी प्रामाण्य मानना ही चाहिए। इति । अतः शारीरक ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य की, भामनी टीका में आचार्य्य याचस्पति मिश्र मी कहते हैं-'ययार्यज्ञानमान् पुरुष को छोड़ कर, ज्ञानरहित, एवं संशयप्रस्त मनुष्यों को ऊहापोह-कुशल-विद्वान् छोग समज्ञाते हैं । उन मनुष्यों के अज्ञता आदि भाव, आप के प्रत्यक्षप्रमाण के निपय नहीं है। 'शरीर के गीरत्व आदि की माँति' वे अज्ञान, सराय आदि भाव प्रत्यक्ष के विषय नहीं हो सकते। किन्तु बचन, चेष्टा आदि लिङ्ग (चिह्न) से अनुमेय हैं (अनुमान से जाने जाते हैं) आप के मत में लिङ्गप्रमाण नहीं है, जिससे वे सिद्ध हो सर्के । मनर्प्यों के अज्ञानादि भावों को नहीं जान करके, जिस किसी पुरुप के प्रति-जो कुछ प्रतिपादन करने की इच्छा करने वाले-अश्रद्वेय-अययार्थ वचन वाले-मनुष्यकी बुद्धिमत्ता कुठ

१ प्रतिपन्न =सम्प्रतिपत्तिमान्-प्रमान् । निश्चितज्ञान-सम्प्रतिपत्ति । तं विद्वायाऽसप्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्ति समीतिवन्त प्रमास प्रेक्षाबद्धि प्रतिपायन्ते=ब्युत्पायन्ते इसर्थः। २ इत्यंभाव =अप्रतिर्पात्तमस्वादिरूप ।

प्रतिपत्त यानी सम्प्रतिपत्ति वाला पुरुष । निश्चितज्ञान, सम्प्रतिपत्ति है । उसको छोड़ कर, निश्चित-शानरहित, विपरीत शानवान, एव सदायंप्रसा पुरुषों को प्रेक्षाबान विद्वान, व्युत्पन्न (सपार्यशानयुक्त) बनावे हैं. यह अर्थ है। अप्रतिपत्तिमत्त्वादिस्य इत्यंभाव है।

नाम. अपि च पशबोऽपि हिताहितप्राप्ति-। परिहारार्थिनः कोमलशब्बश्यामलायां भवि प्रवर्तन्ते, परिहरन्ति चाइयानतृशकण्टका-कीर्णाम् ; नास्तिकस्तु पञ्चोरपि पञ्चरिष्टानि-एसाधनमविद्वान , न खन्वसिन्नतमानगो-चरप्रश्चिनिय्विगोचरे प्रत्यक्षं प्रमवति, न च पैरप्रत्यायनाय शब्दं प्रयुक्तीतः, शाब्द-सार्थसाप्रत्यक्षत्वात् , तदेवं मा नाम भूजा-स्तिकस्य जनमान्तरमसिन्नेव जनमन्यपश्चिती मुकत्वप्रयुचिनिय्चि विरहरूपो महाक्तरक इति (व. स. ३।३।५४)। तथा च समप्रमा-दादिदीपशङ्कारहितया स्रेतःप्रमाणभावया निचिक्यः' इस प्रश्नत श्रति से, एव गावक की

नहीं है। और पशु भी हिल-प्राप्ति एवं अहित-परिहार के अर्था (इच्छुक) हुए, कोमल-नवीन घासयुक्त-स्थामवर्ण वाली भूमि में प्रवृत्त होते हैं. थोड़ा गुष्क (संखा हुआ) तण-कण्टक से आकीर्ण (ब्यात) मुमि का परिखाम कर देते हैं। नास्तिक (चार्वाक-देहात्मनादी) तो पशु से भी (गया-नीता) पशु है-जो अपने इष्ट-एवं अनिष्ट के साधन को जानता नहीं है। इस अनुमान प्रमाण के विषय में-जो प्रवृत्ति एव निवृत्ति का विषय-इप्रानिष्ट की साधनता है-प्रत्यक्षप्रमाण समर्थ नहीं हो सफता है। अन्य के प्रबोधन के लिए शब्द-प्रयोग मी नहीं हो सफता, क्योंकि-शब्दप्रमाण-जन्य अर्थ, प्रस्पक्ष नहीं है। इस प्रकार नास्तिक का (अपने मत के अनुसार) अन्य जन्म मत हो, परन्त इसी ही जन्म में मुफल, एवं प्रवृत्ति निवृत्ति का अमावरूप महान् नरक ही उपस्थित हो जाता है। इति । तथाच, अमप्रमादादि दोवों की शंका से रहित, खत,प्रमाणत्य से यक्त, 'अन्यं

-१ न केवलं क्षेत्रांगतिकस्य परप्रशेधाय प्रज्ञत्यभाव एव दोषोऽपि तु लोकसामाविरोधोऽपीलाह—अपिच । शर्ण=बालतृषम् । आङ्गानं=ईवच्छुप्यम् । इष्टानिष्टसाधनमविदान् पशोरपि पश्चरित्यर्थः । अनुमानगीचर्यासी प्रमुतिगृतिग्रितोचरश्वेष्टानिष्टसाधनार्व, तत्र प्रतार्थ न हि प्रभवतीति गोजना। 'भयमोदन कुणिवर्तेक' ओदनत्वाद-भागनुभूतीदनवदिसारानुमानादि, इप्रसाधनत्वावगय , ततः श्रातिरनिष्टसाधनत्वानुमानाय निरतिरिति ।

मोबादातिक-मास्तिक यो अन्य के प्रयोधन के लिए प्रवृत्ति का धामान ही बेबल दीय है, यह नहीं किन्त होइ-व्यवदार का विरोध भी है, यह कहते हैं-अपि च । नवीन तुणरा नाम शब्य है । आरयान याची थोदा मुदा। इप्रानिष्ट के साधन को नहीं जानने वाला कहा से भी पहु है। जो अनुमान का वियम है, वहीं प्रशिक्त एवं निर्मात का विषय है, ऐसी इष्टानिएकी साधनता है। उसमें अल्यक्षप्रमाण समर्थ नहीं होता, यह योजना है। यह ओदन (भात) शुभा पा निवर्तक है, ओदनत्व होने से, प्रथम अनुभूत ओदन की तरह, इस्पाद अनुपान से ओदन में इप्रसायनता वा बीच होता है, इससे ओदन के मक्षण में प्रश्ति होती है, अनिव्रसाधनत्व के अञ्च-मान से नित्रति होती हैं।

३ एवं निपन्ने व्यापाददण्डमापायाऽतुमानश्रमाण्यं खीकारितम्, सन्दशमाण्यमपि तथैव खीकारयि

इस प्रकार विषक्ष में व्यापात दोपरूपी दण्ड का आषादन करके अनुमानग्रामाध्य का स्त्रीकार कराया। सथैय शब्द का प्रामाप्य भी खीकृत कराया जाता है-न चेति ।

³ मकत्वं नास्तिकस्य शब्दप्रामाण्यानिष्टेरापक्षम् , प्रतृतिनिष्टतिविरहोऽतुमानप्रामाण्यविरहादापन इति विमानः ॥ शब्द के प्रामाण्य का खीकार नहीं करने से नास्तिक को मुक्तन प्राप्त हो गया, और अनुसानप्रमाण को नहीं यानने से प्रहति एवं निवृत्ति का समाव प्राप्त हो गया, यह विभाव है ।

प्त• **स• १३**

'अन्यं निचिक्यः' इत्यनया श्रत्या, वाल-स्याद्यंतन्यपानप्रवृत्त्यपयोगीष्टसाधनताऽनु-मित्यनुकुलस्तन्यपानत्वेष्टसाधनत्वव्याप्ति-स्मृत्यनुक्लजनमान्तरानुमनाश्रयत्वेन देहातिरिक्तस्यात्मनः सिद्धिः । अपि च 'योऽहं वाल्ये पितरावन्यभवं स एव खविरे प्रणप्तनन्त्रभवामि' इति दृदत्तरप्रत्यभिज्ञा-नात्,वालत्यस्यविरत्वविशिष्टशरीरयोः परि-माणमेदेनैक्यायोगात्, अन्यनिष्ठसंस्कार-स्याऽन्यत्रानुसन्धानाजनकत्वात्, येषु व्या-वर्तमानेषु यद्जुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नं, यथा . इसुमेभ्यः सत्रमिति न्यायात्, वालादिश-रीरेपु परस्परव्यानर्तमानेष्यपि-अहंप्रती-तिविषयस्यानुवर्तमानस्यात्मनस्तेम्यो व्यति-रिक्तत्वमसंश्चयं सिद्ध्यति । अतः एव मरु-मरीचिकादाबुदकादिबुद्धियत् 'स्थूलोऽहमि'-त्यादिबुद्धेर्भमत्वात्तया न देहात्मत्वसिद्धिः। किञ्च देहादेरनित्यस्थात्मत्वाऽस्युपगमे कृत-

आध (प्रथम होने वाली) स्तन के दूध का पान की प्रयुक्ति में उपयोगी इप्ट साधनता की अनु-मिति के अनुकुछ-जो स्तन्यपानत में इष्ट साधनत की व्याप्ति की स्मृति है-उसके अनु-कूछ जन्मान्तरका अनुभन है, उसका आश्रयरूप से, देह से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जाती है। और 'जो में बाल्यजाल में माता पिता का अनुमन करता रहा, सो ही मैं मृद्धानस्या में पीत-प्रपीतों का अनुमन करता हैं' इस प्रकार के अतिरुद्ध प्रत्यभिज्ञान से-बाळलिनिहाष्ट एवं युद्ध-विविशिष्ट शरीरों का परिमाण के मेद होने से ऐक्य नहीं हो सनता है, अन्य में रहे हुए संस्कार, अन्य में अनुसंधान (स्मृतिविशेष) उत्पन्न नहीं कर सनते, 'जैसे परस्पर ब्यावर्नमान-पुष्पों से उनमें अनुगत स्त्र पृषक् ही होता है, तद्दत् जिन व्यावर्तमानों में जो अनुवर्तमान होता है, वह उनसे भिन्न ही होता है' इस न्याय से परस्पर व्यापर्त-मान बाळादि शरीरों में अनुप्रतमान-अहंप्रतीति का विषय, आत्मा, उन शरीरों से-सरायरहित न्यति-रिक्त ही सिद्ध होता है। अत एव मरु-मरीचि-कादि में उदकादि की बुद्धि की भौति, 'मैं स्थूल हूँ' इत्यादि बुद्धि मी अमरूप (मिप्पा) ही है, इसलिए, उससे देहात्मत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । और अनित्य देहादि को आत्मा मानने पर कृतहानि (किये हुए शुभाशुभ कर्मों के भोग विना ही विध्वंस) एव अञ्चताम्यागम (नहीं किये हान्यकृताऽभ्यागमप्रसङ्गात्, 'मम देही, हुए कर्मों के फलों की प्राप्ति) नामक दो दोप

९ इर्द स्तन्यपान, मदिष्टसाधर्न, स्तन्यपानत्वात्, प्राग्मवीयस्तन्यपानवत्, इत्यनुमित्तेर्जन्मान्तरीयस्तन्यपा-नगतेष्टसाधनत्वव्याप्तिसरणाधीनत्वेन पौर्वदेहिकानुभवाश्रयात्मावस्यान विना तदनुषपत्रेत्तसिद्धिरिति तदर्यः ।

^{&#}x27;यह स्तन्यपान भेरे इष्ट का साधन है, स्तन्यपानत होने से, आगे के जन्मों में किये हुए सान्यपान नी तरह' यह अनुमिति-अन्य जन्म के स्तन्यपान में वर्तमान इष्टसाधनत्व का ध्याप्ति स्तरण के आधीन है, पूर्व के देह में होने वाले अनुभव का आश्रय आत्मा की अवस्थिति के विना अनुमिति की अनुपपत्ति हो जाती हैं, इसलिए तादश आत्मा की अवस्थिति की सिद्धि है, यही उसका अर्थ है।

ममेन्द्रियं, मम मनः, मम प्राणः, इत्या-द्यवाधितातुपचरितप्रत्यक्षप्रमाणेन देहेन्द्रि-यप्राणमनसां ममकारास्वदानामनात्मत्वस निश्रयात्, देहाद्यतिरिक्तसद्भावाभावभा-सको नित्य-शुद्ध-युद्ध-सचिदानन्दविग्रहः परिपूर्ण एवात्मा विवेकिभिर्धागम्यत इति। न च ममात्मा इति प्रतीत्या आत्मनोऽप्य-नात्मत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम् , तस्य शरीरा-द्यभिप्रायेणाऽविद्वदुच्यमानख अमत्वाऽम्यु-पगमात् । एवमेव श्रद्धेयानि ऋरान्तराण्यपि नास्ति-

रवमतमन्त्र पश्चात् तिश्वरसितुमित्स्वासिद्वान्तं प्रतिष्ठापितृञ्च समामनन्ति—'पं
स्मा पृच्छन्ति क्ष्व सेति घोरष्ठतेमाहुर्नेपो
अस्तीत्मेनम्।सो अर्थः पुष्टीर्विज इवामिनाति
शदसे घत्त स जनास इन्द्रः॥' (ऋ. २।१२।
५) इति । अयमर्थः—तं प्रत्यगात्मानमिन्द्रमपश्यन्तो मूद्ध नास्तिका जनाः, यं
घोरं=यतोऽनवनतोऽसौ मयङ्करो मवति,
अतः—तं घोरं-स्वाइानतो सयकारिणमिन्द्रं
पृच्छन्ति सा, कुह=कुत्र, सेति=स इति,

प्राप्त हो जाते हैं। भेरा शरीर है' भेरी इन्द्रिय है' भेरा मन हैं' भेरा प्राण है' इस्यादि बाधरहित एवं उपचार (गीणरा) रहित, प्रत्यक्षप्रमाण से ममस्य के आश्रयरूप, देह, इन्द्रिय, प्राण एव मन में अनारमत्व का निश्चय होता है। इसिल्ए, देहा-देकों से अतिरिक्त, उनके भाग का एवं अभाग का प्रकाशक, लिख, शुद्ध, सुद्ध, सचिदानन्द-खरूप, परिपूर्ण ही आत्मा विवेकियो से जामा में भी अनामत्वल की प्राप्ति हो जायगी' ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि-भेरा आत्मा' ऐसा शरी-रादि के अभिप्राय से अज्ञानी छोग बोछते हैं, इसिल्ए परा आत्मा' यह प्रतीति भ्रमरूप मानी गई है।

के नास्तित्व मत का प्रथम अनुवाद करके पश्चाद उस मत का निरास करने के लिए एव आत्मा के अस्तिल-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापन करने के लिए-वर्णन करती है-'नास्तिक लोग इन्द्र-आत्मा को नहीं जानते हुए 'उह कहाँ है' ऐसा पुछते है. उनके लिए यह आत्मा, अज्ञात होने से भयकर हो जाता है, वे इस आत्मा को 'नहीं है' ऐसा कहते हैं। वह अपने नास्तित्व का श्राण कर उद्विग्न-सा हुआ-आत्मेन्द्र, नास्तिक शत्रु के नास्तिल मत के पोपक समी तर्फादिको का आत्मेन्द्रदर्शी-विद्वानों के द्वारा खण्डन करता है। हे छोको । 'वह इन्द्र हैं' ऐसा उसके अस्तित्व में श्रदा रक्खों।' इति। इस ऋक् का यह अर्थ है-उस प्रस्मातमा-इन्द्र को नहीं देखते हुए, मृद्र नास्तिक लोग-अपने अज्ञान से मयकारी उस आसेन्द्र को 'कहाँ वह है' ऐसा पुजते हैं । अज्ञात हुआ वह मयहर होता है। 'सेति' इस पद मे-'अच परे रहते स्विमक्ति का छोप हो जाता है, यदि उससे

'सोऽचि होपे चेत्पादपूरणम्' इति सोर्होपे गुणः । उत≈तथा, न कचिदप्यसी इन्द्र आत्मा तिष्ठतीति मन्यमानाः । ईम् इति पादपूरणः । एनं=इन्द्रमात्मानम् । आहुः= कथयन्ति, एपः=इन्द्रः, न अस्तीति । एवं पूर्वार्धेन नास्तिकमतमिभायोत्तरार्धेनाऽऽ-स्तिकसिद्धान्तमाइ-सः=इन्द्रः, विज इव= उद्विजिष्मिय स्वनास्तित्वं श्रुत्वेति श्रेपः। वस्तुतोऽयमविकारत्वेनानुद्वित्र एव कृटस्य इति दर्शयितुमियकारः । अर्यः=अरेः=शत्रो-र्नोस्तिकस्य स्वं खण्डयितुः सम्बन्धीनि पुरीः= नास्तिस्वमतयोपकाणि-सर्वाणि-तर्कादिश-आमिनाति=आत्मानमिन्द्रमप-रोक्षं पदयद्भिविद्यद्भिः कृत्वा सर्वतो हिन-स्ति-खण्डयति । 'मीङ् हिंसायाम्' मीनाते-र्निगमे इति इसः। तसात् हे जनासः= जनाः ! श्रदसै धत्त=असै इन्द्राय प्रत्यगा-रमने श्रद्धत्त, स इन्द्रोऽस्तीति विश्वासमृत्र कुरुत । यद्यप्यसौ विशेषतो युग्माभिर्न दृश्यते, तथापि अंहमसि अहमसीति सा-मान्यतत्त्वस्य प्रत्यक्षत्वमस्तीति, पूर्वोक्ताऽऽ-स्तिकविद्वद्यनयुक्त्यादिकमनुसन्धाय स्वास्तित्वमेव मन्तव्यमित्यभित्रायः। 'नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह कई ददर्श कमभि-प्रवाम। अयमस्मि जरितः ! पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यसि महा ॥ ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्याद्दिरी भुवना दर्दरीमि ।' (ऋ. ८।१००।३+४) इति । अयमर्थः-नेम उ=

पाद की पूर्ति होती हो' इस सूत्र से सु का छोप करके 'स इति' का गुण करने पर 'सेति' ऐसा सिद्ध हो जाता है। तथा वह आता इन्द्र वहीं मी नहीं रहता है, ऐसा नास्तिक छोग मानते हैं। 'ईम्' यह निपात पादकी पूर्ति के लिए है। वे 'इन्द्र नहीं हैं' ऐसा इन्द्र आत्मा के निपय में कहते हैं । इस प्रकार पूर्गर्ध से नाह्तिक मत का क्यन कर उत्तरार्थ से आस्तिकसिद्धान्त कहते हैं-बह इन्द्र, 'अपने नास्तित्व का श्राण कर' इतना शेष है,—उद्विग्न-सा हुआ—वस्तुतः यह आत्मा निर्विकार होने से उद्देगरहित-कूटस्य ही है, ऐसा दिखळानेके लिए 'इव'कार है। यह अपने को खण्डन करने वाले नास्तिक हार्युं के नास्तित्व मत के पोपक-समी तर्कादि प्रमाणी को-आत्मा-इन्द्र को अपरोक्ष अनुभव करने वाले विद्वानों के द्वारा सर्व **हरफ से—खण्डन यतता है । 'मीड्' हिंसा अर्थ में** धात है, वेद में मीनाति धात में हल हो जाता है, इसलिए 'मिनाति' ऐसा रूप बनता है। इस-लिए हे जनो (छोको)। इस प्रलगात्मा-इन्द्र के लिए श्रद्धा धारण करो । 'यह इन्द्र है' ऐसा उसमें विश्वास करो । यद्यपि वह आत्मेन्द्र, आप छोगों को विशेपरूप से देखने में नहीं आता है, तथापि 'में हूं' 'में हूँ' इस प्रकार सामान्यरूप से उसका प्रसक्षत्व है, ऐसा पूर्वोक्त-आस्तिक विद्वानों के वचन-युक्ति आदि का अनुसंधान करके उसका अस्तित्व ही मानना चाहिए, यह अभिप्राय है ! ⁴नेम' नाम का मृगुगोत्री ऋषि प्रथम नास्तिक या l इसलिए वह 'प्रत्यगात्मा इन्द्र नहीं है' ऐसा कहती या। उसको किस ने देखा है ! अर्थाद किसी ने मी नहीं । इसलिए हम किस की स्तुति करें ? । पृथ्वात् वह सत्संग आदि उपायों से आस्तिक वन कर अन्य को भी इन्द्र-आत्मा का उपदेश देने ङ्गा—हे इन्द्र की स्तुति करने वाड़ा मनुष्य !

भार्भवो नेम एव, तन्नामकः कश्चन ऋषिः।। **प्रथममविचारदशायां** इन्द्रः=प्रत्यगातमा नाम, त्वः=कश्चित् न अस्ति इति आह= वदति सा। तत्र कारणं दर्शयति-कः, ईम= एनमिन्द्रमात्मानं ददर्श=अद्राक्षीत्, नकोऽ-प्यपश्यत् । अतः कं वयं अभिष्टवाम=अभि-ष्ट्रमः-कस्य स्तुतिं क्रमः १। तसादिन्दः प्रत्यगात्मा नाम कश्चिद्विचते इति कथन-मात्रमेव न त तत्सत्यमित्यभिप्रायः । एव-मिन्द्रस्थात्मनो नास्तित्वं मन्यमानोनेमाच्य-ऋषिः कियत्कालं सतामास्तिकानां विदयां महर्पाणाम् पदेशमाकर्ण मनःप्रणिघानेन विचार्य च तस्यास्तित्वं स्वामेदेनान्तभवन अन्यमपि जर्न खयग्रुपदिशकाह-हे जरितः= स्तोतः-धर्मप्रिय ! अर्थ=साक्षादपरोक्षः इन्द्रभूतः प्रत्यगात्मा अहमसि, प्रत्यक्ष-तोऽहं मामात्मानमिन्द्रमनुमवामि । इह= सव हृदयेऽपि स्थितं मा=मां प्रत्यश्चं सर्वे-साक्षिणमन्तर्यामिणं त्वमपि पश्य=अनुभव। अतोऽहमेव विश्वाः≔विधानि—सर्वाणि, जा∙ प्रत्यमाल्मा का टा. मी अनुभव कर, इसलिए में

देहादि का साक्षी साक्षात् यह प्रत्यगात्मा इन्द्र में ही हैं । यहाँ सभी के हृदय में अवस्थित मझ आत्मा को त देख । मैं ही अपने महस्य से इन समी उत्पत्ति बाले देहादि-अनातम-वर्ग को वटा में कर रहा हूँ । सत्य-आत्मा के उपदेश देने वाले विद्वान छोग, मेरे ही महत्त्व की वढाते हैं। मैं (खराब पदार्थों का) विदारण करने का स्त्रभाव घाला हूँ, इसलिए सभी नास्तिक मतों का भी मैं विदारण (खण्डन) करता हूँ ।' इस मग्न का यह अर्घ है । 'नेम' भागेव ही है, 'नेम' नाम का वह कोई-एक ऋषि था। प्रथम अविचारदशा में 'इन्द्र प्रस्कृतात्मा कोई नहीं है' ऐसा कहता या । उसमें **पारण दिखाते हैं-इस इन्द्र आत्मा को किसने** देखा है किसीने भी नहीं देखा । इसलिए हम किस की स्ताति कोर्रं ? इसलिए 'इन्द्र प्रत्यगातमा कोई है' ऐसा कहना मात्र ही है, वह कपन सत्य नहीं है. यह अभिप्राय है 1 इस प्रकार प्रथम इन्द्र-रूप आला के नास्तिल को मानने वाला वह 'नेम' नाम का ऋषि. कुछ काछ पर्यन्त. आस्तिक-विद्वान्-संपुरुप-महर्पियों का उपदेश सन कर, एकाप्र मन से विचार कर, प्रस्पगात्मा-इन्द्र के अस्तित्व का अपने से अमेदरूप से अनुभव करता हुआ, अन्य मनुष्य को मी खयं उसका उपदेश करता इआ कहता है-हे स्तृति करने वाला, धर्मप्रिय मनुष्य ! यह साक्षात् अपरोक्ष, इन्द्ररूप प्रस्मात्मा में हैं. प्रस्यक्ष से में इन्द्र-आत्मारूप-मुझ का अनुभव करता हूँ । इस तेरे ई हृदय में भी स्थित, सर्वसाक्षी-अन्तर्पामी मुझ

९ तदेतत्स्मरन्ति शिष्टा-इदयकुद्दसम्ये केवलं ब्रह्ममात्रं, श्रहमहमिति साक्षादात्मरुपेण भाति । इदि निश मनसा स्वं चिन्यता मज्जता ना, पवनचलनरोघादात्मतिष्ठो भव स्वम् ॥ (रमणगीता)

इसना शिष्ट-महात्मा भी स्मरण करते हैं-'हृदयगुहा के सच्य में 'अहं लहं' इस प्रकार केवल प्रक्रमात्र बस्तु, साक्षात आत्मरूप से मासित हो रही है। प्राणवायु की गति के निरोध हारा अपने खरूप का अनुसंधान • करने बाले एवं अपने में विस्तीन होने बाले-निर्विकत्य-मन हैं चू हृदय में अविष्ट हो-और व आस्मिनप्र हो। इति १

तानि=जन्यानि देहेन्द्रियादीनि कार्याणि- | ही, सकल-जन्य-अनातमरूप-देहेन्द्रियादि कार्यवर्ग अनात्मलक्षणानि महा=खकीयेन महत्त्वेन अम्यसि=अभिभवामि-वशे स्थापयामि । मत्सत्तास्फ्रतिंत्रियत्वेरेव तानीमानि सर्वाणि देहादीनि जातानि सत्तावन्ति स्फ्रितिमन्ति त्रियाणि च भवन्ति इत्येतादशमेव तेपा-मभिभवनमत्र ज्ञातन्यम् । किश्व मा=मां ऋतस=सत्यस त्रिष्वपि कालेप्त्रवाष्यसे-न्द्रस्थात्मनः, प्रदिशः=प्रदेष्टारः-उपदेष्टारी महाभागा विद्वांसः, वर्धयन्ति=मन्महत्त्व-मनारतमञ्जसन्धानाः मामेव सर्वोत्तनं पर-मप्रेमास्पदं सत्यानन्दनिधिमादरेण वर्ण-यन्ति । अपि च आदर्दिरः=आदरण(वि-दारण)शीलोऽई भ्रवना=भ्रवनानि–श्रत्रुभृ-तानि प्रचारणार्थं संभूयमानानि नास्तिकम्-तानि सर्वाणि दर्दरीमि=भृशं सत्प्रमाणतर्का-दिशस्त्रेण विदारयामि=एण्डयामीत्यर्थः । केचनाऽर्धविवेकिनः प्रनः कर्तृत्वभोक्तृ-स्योपेतो देहाद्यतिरिक्तः कश्चिदात्माऽस्तीत्य-जुमिमते, तम्र सम्यक्, निरवयवस साक्षिण आत्मनः परिस्पन्दपरिणामलक्षणिकयाश्र-यत्वात्मकं कर्तृत्वं, सुखदुःखसाक्षात्कार-लक्षणभोगाश्रयत्वात्मकं भोकृत्वश्च नोप-पद्यतेः यतः कर्तृत्वादयोऽन्तः करणद्यमी अ-विद्यया निर्धर्मके आत्मन्यध्यस्यन्ते, अत एव आन्तानां 'अहं कर्ता भोक्ता' इति मिथ्याप्रत्ययः-संमवति । यथा धृमशकटि-कास्थो मनुजः पार्श्वस्थिततरूषु धावनकर्तृ-त्वमारोपयति, तथैवाज्ञो जनः कियारहिते क्टसे शुद्धात्मनि, अन्तःकरणस्य कर्तृत्वा-दिकमारोपयति । यथा वाऽभिग्रुखमपि ग्रुपं मुक्रो विमुखमिन दर्भयति, तथा मृदस मिथ्याज्ञानं खळु वस्तुतोऽकर्तारमभोक्तार-

शक्ष के द्वारा अतिशय से खण्डन करता हूँ । कुछ अर्धविवेकी नैयायिक आदि, 'कर्तृस्व-भोकुन से युक्त, देहादि से अतिरिक्त, कोई आत्मा है' ऐसा अनुमान करते हैं—यह सम्यक्-मत नहीं है, क्योंकि-निखया-साक्षी-आत्मा में, परिरुपंद (गतिविशेष) के परिणामरूप किया के आश्रयत्व-रूप कर्तृत्व, एवं सुख दुःख के साक्षात्काररूप् भोग के आश्रयत्वरूप-भोकृत्व उपपन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि-कर्तृत्वादि अन्तःकरण के धर्म हैं, अविद्या से निर्धर्मक-आत्मा में अध्यस्त होते हैं । इसलिए-भ्रान्त-मनुष्यों को 'मैं कर्ता हूँ'-मोक्ता हूँ' ऐसा मिथ्या-ज्ञान उत्पन्न होता है । जैसे रेळगाडी में वैठा हुआ मनुष्य, समीप के वृक्षोंमें गाडी के दौडनापन का आरोप करता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य, क्रियारहित, कृटस्थ, शुद्धात्मा में

अन्तःकरण के कर्तत्वादि का आरोप करता है ।

या जैसे अभिमुख मी मुख को दर्पण विमुख की

भाँति-उठटा दिखठाता है । वैसे मूंह-मनुष्य का

मिष्याज्ञान, निश्चय से चस्तुतः अकर्ता-अभोक्ता+

को अपनी महिमा से अभिभूत करता हूँ-वश में

स्थापन करता हूँ । मेरी सत्ता से, स्फ्रतिं से एवं

ष्रियता से ही **वे** सत्र जन्य देहादि-सत्ता वाले-

स्फर्ति वाले एवं प्रिय होते हैं। इस प्रकार का ही

उनका अभिमत्र यहाँ जानना चाहिए।और तीन

काल में मी अत्राधित-सत्यखरूप-इन्द्र आत्मा के

उपदेष्टा, महाभाग्यतान् विद्वान् , मेरी वधाई करते

हैं. अर्थात मझ-आत्मा के महत्त्व का सदा अनु-

संधान करते हुए-सर्वोत्तम-परमप्रेम का आश्रय-

सत्य-आनन्द के निधि-भुन्न का ही आदर से वर्णन

करते हैं । और विदारण करने का खभाव वाष्टा

में, अखिल-शत्रुरूप-नास्तिक मत-जो प्रचार के

लिए प्रकट हुए हैं-उनका सलप्रमाण, सत्तर्क आदि

मात्मानं कर्तृत्वाद्युपेतं दर्शयति । यथा वा लघून्यपि ग्रन्थाक्षराणि उपनेत्रकाचादि-प्रभावतो गुरूणीवावमान्ति, तथैव शुद्धोऽ-प्यात्माऽविद्यामहिस्रा विशिष्ट इवावमाति । यथा वा भृतप्रेतादेरावेशतादात्म्यात्परश-रीरख तद्धर्मभाक्त्वमवलोक्यते, तथा चेत-नस्य शुद्धस्थात्मनः स्रक्ष्मशरीरादावाभिमा-निकतादातम्याध्यासादेव तद्धर्मकर्तृत्वभोक्त-त्वादिकमात्मिन मिध्येव मतीयते। अत एवात्मनस्तद्भिमन्तृत्वमपि न वास्तवम् । तत्सम्बन्धसाप्यसत्यत्वाभ्युपगमात् । तथा चानारमोपाधिकंत्पितसम्बन्धेन कर्तृत्वादि-व्यवहारनिर्वाहे सति तत्सत्यत्वकल्पनानी-चित्यात् , कर्तृत्वादेः सुप्तिमुच्छीसमाध्यादा-वदर्शनेन कादाचित्कप्रतीतिविषयतयारञ्ज-रगवत्करिपतत्वमेवात्मनि निश्चीयते । अय-मधी भागवतेऽपि सद्दशन्तः स्पष्टमुक्तः-'यथा अमरिकाद्या आम्यतीव नमोऽन्त-रम् । चिचे कर्तरि तत्रात्मा कर्तैवाई विया स्मृतः ॥' इति । भगवता च गीताखप्यु-क्तम्-'अहंकारविमुढात्मा कर्ताऽहमिति म-न्यते।' (३।२७) 'नैव किञ्चित्करोमीति यक्तो मन्येत तत्त्ववित ।' (५।८) इति । अपि चार्धविवेकिनस्ते प्रष्टव्याः ? आ-

आत्मा को कर्तृत्वादि से संयुक्त दिखळाता है। या जैसे छोटे-छोटे प्रन्य के अक्षर, चश्मा के काच आदि के प्रमाव से बड़े की तरंह दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही ख़द्ध-निर्धर्मक-आत्मा, अविद्या की महिमा से कर्तृत्वादि से विशिष्टं की तरह दिखाई देता है । या जैसे भूतभेतादि के आवेश का तादालय होने से अन्य शरीर भूतादि के धर्म वाळा देखने में आता है, वैसे चेतन--शुद्ध-आत्मा का स्क्ष्मशरीरादि में मिथ्या-अभिमानरूप-तादात्म्य अध्यास से ही उसके धर्म, कर्तृत्व-भोतृत्वादि, आत्मां में मिथ्या ही प्रतीत होते हैं । इसलिए भारमा का कर्तत्वादि धर्मी का अभिमान (मैं कर्ता हैं आदिरूप) मी वास्तविक नहीं है । क्योंकि-आत्मा में तादश-अभिमान का सम्बन्ध भी असला माना गया है। तथा च अनात्मखखप-उपाधि के कल्पित सम्बन्ध से कर्त-त्यादि व्यवहार का निर्वाह होने पर उसके सत्सत्वं की करपना उचित नहीं है, क्योंकि-सुपुप्ति-मूर्व्छा-समाधि आदि में कर्तृत्वादि का भान नहीं होता है. इसलिए कदाचित् प्रतीति का निषय होने के कारण 'रज़ में सर्प-प्रतीति की भाँति' आत्मा में कर्तत्वादि कल्पित ही निश्चित होते हैं। यह अर्थ भागवत में भी दप्रान्तसहित स्पप्ट कहा है- 'जैसे गोळ-गोळ-अमण करने वाले की इप्रि से आकाश का मध्यमाग, भ्रमण करता हुआ-सा प्रतीत होता है। वैसे अन्तः करण के कर्तृत्व से उसमें अवस्थित-आत्मा 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा मिथ्या-बुद्धि द्वारा मानता है।' इति । यह गीता में मगवान ने मी कहा है-'अहंकार से मोहित हुए-अन्त:करण वाळा पुरुष 'मैं कर्ता हूं' ऐसे मान हेता है।' 'तत्ववस्त को जानने वाळा-योगी 'में कुछ मी नहीं करता हूँ' ऐसा माने ।' इति । और उन अधिवेवेकी नैयायिक आदि से पूछना चाहिये कि-आत्मा में कर्तृत्वादि आप छोग किस त्मनः कर्तृत्वादिकं कीटशं स्वीकुर्वन्ति भव-

खामाविकं वा ?

न्तः ? औपाधिकं चा

आद्ये-इष्टापत्तिः, द्वितीये खमावस्थानपा-

यतया मोक्षानुपपतिः । यदाहुः सुरेश्वरा-चार्याः-आत्मा कत्रीदिरूपथेत्, मा कांशी-

स्तर्हि हुक्तताम् । न हि स्वभाषो भाषानां न्यावर्तेदौण्यवद्रवेः ॥' इति दिकः विस्त-

रस्त्वाकरे द्रष्टव्यः । तसात् पारमाधिक-विश्रद्धात्माञ्ज्जैतज्ञानस्य सर्वेशामग्रुरुभस्यात्,

णैव परमेश्वराजुप्रहाद्धिगन्तन्यत्वात्तद्दुर्छ-भतममिति भावः। तदुर्क्त-'ईश्वराजुप्रहादेपा

किन्तु शुद्धान्तःकरणेन केनचिन्महापुरुपे-

दुंसामद्वेतपासना । महाभयकृतत्राणा द्वि-त्राणास्रपजायते ॥' (अवधृतगीताः) इति । [पूर्वसृत्तमाधिकारिणो चीतरागस्य कृते

तत्त्वविज्ञानप्रयोजकमन्तर्ग्धसत्ताऽऽन्माना-त्मविवेकत्वादिकं साधनजातग्रुपदिष्टम् । अधुना मध्यमाधिकारिणो नातिविष्णस्य नातिसक्तस्य कृते समस्त्रसिद्धिसाधकं मग-यद्युग्रहप्रधानं मक्तियोगं निरूपयति]

प्रकार का खीकार करते हैं ? क्या औपाधिक मानते हैं या खाभाविक ? आय में यानी ओपा-धिक मानते हैं तो इष्टापत्ति है अर्यात् यह हमें

भी खीड़त है। द्वितीय में अर्थात् आत्मा में कर्तृ-त्वादि को खामाविक मानने पर-खमाव का अपाय (गिन्नति) न होने के कारण मोक्ष की असिद्धि हो जायगी। यह स्रेष्ठराचार्य कहते हैं—'आत्मा खमावतः कर्ता भोक्ता आदिरूप है यदि, तब त. मुक्ति की आकांक्षा मत कर। क्योंकि—'स्प्रै की

मुक्ति की आकांक्षा मत कर । क्योंकि-'सूर्य की उष्णता की भाँति' पदायों के स्वभाव की ब्याइपि नहीं हो सकती है।' यह दिक् यानी संक्षेप से कहा है, कितार वेदान्त के आकर प्रन्यों में देखना चाहिए । इसलिए-पारमार्थिक-विद्युद्ध-आत्मा का

अंदेत-जान सभी के लिए घुछम नहीं है, किन्तु द्युद्धान्तःफाएग बाले किसी-एक महापुरुष से ही परमेश्वर के अनुम्रह द्वारा प्राप्त करने योग्य है, इसलिए—वह-अदैतात्मद्वान अतीव दुर्छम है, यह भाव है। वह अवधूतगीता में कहा है—'ईश्वर के अनुम्रह से ही अंदेत की बासना (भावना)—जो

जनमस्णादि-महाभय से रक्षा करती है-पुरुषों में दो तीन व्यक्तियों को ही उत्पन्न होती है।' रति । [आँगे के मन्नों में उत्तमाधिकारी बीतराग के लिए तत्त्वज्ञानहेतु-अन्तर्गुखन-आत्म-अनात्म-विवे-कत्वादि-साधनो का समृह-सहा जा चुका है।

अव, जो संसार से न अखन्त बीतराग है एवं न संसार में अखन्तासक है, ऐसे मध्यमापिकारी के लिए-निखिल सिद्धियों का प्रदाता, भगवान् का अनुमह है प्रधानरूप से जिस में, ऐसे भक्तियोग

ति] । का निरूपण करते हैं] अञ्चयक्त (32)

(सुकृतिनाऽऽत्मनिवेदनभक्तया सर्वात्मा भगवान् प्राप्यते)

(पुण्यशाली ही आत्मनिवेदनभक्ति द्वारा सर्वातमा भगवान् को प्राप्त होता है)

यः कथित्पुण्यकमी भगवदेकितप्रया
निरित्यप्रशितिरूपपा भक्त्याऽखिठलोकधरण्यं जगद्धकं विश्वेश्वरं प्रपद्धते । तस्य
महतो विष्णोर्निगमागमप्रुनिष्टन्दगेयं गुणनामादिकमजक्षं संकीर्तयति, तस्य निवेदयति च सर्वतीभावेन सहात्मना सर्वस्यम् ।
स सञ्ज भवयन्धनादिष्ठक्तः सग् सक्छलोकगीयमानामतुलां कीर्ति समवाप्य पुनराष्ट्रसिवर्जितं तद्विष्णोः परमं पदं सुप्रैतीस्यतो मोश्वसाधनगणनासु गरीपसामात्मनिवेदनमक्तौ समेपां लोकानां महर्ती
क्षि जनिवर्तुं तत्प्राध्यस्यं फलनिरूप्येन
पर्णयति—

जो कोई-पुण्यकर्म वाला-सुकृती, भगवान् में ही एकमान निष्ठा वाळी-अलन्त प्रीतिखरूप-अन-न्यभक्ति से, निखिल लोक के शरण प्रहण करने योग्य, जगत् के गुरु, विश्व के अधीश्वर, भगवान् की शरण ग्रहण करता है। उस महान्-पूर्ण विष्णु के-बेद, शास्त्र, एवं मुनिसमुदाय,से गायन-करने योग्य-गुणनामादि का निरन्तर कीर्तन करता है। और उसी भगवान् को सर्व-प्रकार से आत्मा के सहित अपना सवेख समर्पण करता है। वही मनुष्य, शंसार के दु:खमय बन्धन से छूट कर, सम्पूर्ण लोगों से गाने योग्य-विपुळ-कीति को प्राप्त करके, पुनरा-गमन से रहित-विष्णु-भगवान् के उस परमपद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष के साधनों की गणना में अतिश्रेष्ठ-आत्मनिवेदनमक्ति में सब लोगों की अभि-रुचि पैदा करने के लिए फल-प्रतिपादन द्वारा भगवान् वेद उसकी प्रशस्ति का वर्णन करता है---

ॐ यः पूर्व्याय वेषसे नवीयसे, सुमजानये विष्णवे ददाराति । यो जातमस्य महतो महि त्रवत् सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिद्भ्यसत् ॥

(इ. मण्ड. १ स्क. १५६ ऋष् २) (तै. ह्या. शशश्र)

जो कोई गुण्यक्षार्थ मानव, छि के आदि में मी अवस्थित-पुराणपुरुर, विलेश विश्व का कर्ता, सदा नृतन हैं (नया हैं) एहने वाला, क्ष्म्य अपनी मामा से प्रकट होने वाल-रुक्ष्मीपति-विण्यु को आत्मा के सहित सर्पेख समर्पण करता हैं। और जो उस महान्-विष्यु से प्रकट होने वाले-तामकृष्णादि—पूत्र साकार खरूपों के दिल्य गुण्यक्रीनामादि का स्मरण कीर्तन करता है, वह मक्त निक्य से शोमन-यदा-कीर्ति से संयुक्त हुआ, ज्ञानी-मर्कों से प्राप्तन्यक्रैनवर्य-धाम को प्राप्त हो जाता हैं।

यः=कथित् मर्त्यः सुकृती, पूर्व्याय= जगतः पूर्वमेव भवाय-पूर्वकालीनाय-नि-त्याय-परमकारणाय, पुनः कथंभृताय १ वे-धसे=विविधजगत्कत्रें विविधप्राणिकृतकर्म-फलन्यवस्थापयित्रे वा । नवीयसे=नित्य-नृतनाय-अत्यन्तर्मणीयाय-शाश्वतसरू-पायेति यावत्, स्तुत्याय वा । पुनः कीद-शाय ? सुमञ्जानये=खयमेवोत्पन्नाय खयं-भवे, अभिनवजलधर्दयामलमरविन्द्दल-लोचनमनवरतप्रसादसुमुखमखिलजनवि-लोचनाहादकमनङ्गकोटिसमगमाश्रितवा-त्सच्यवरुणालयं समकृष्णादिविविधविग्रहं धृत्वा खयमेवात्ममायया प्रकटीभवित्रे इति यावत् । 'सुमत्=खयमित्यर्थे' इति यास्कः, जनेरीणादिके इणि कृते जानि इति रूपं सिङ्यति । यदा सुतर्रा मादयतीति सुमत्, तादशी सुष्टु खर्य माद्यन्ती, मादयन्ती चान्यान् सा महालक्ष्मी जाया यस्य सः तथीकः समजानिः तसी-सर्वजगदुनमाद-नशीलायाः श्रियः पतये नारायणायेत्य-र्थः । 'बहुबीही जायाया निङि'ति निङा-देशः समासान्तः, पूर्वोक्तविशेषणविशि-ष्टाय विष्णवे=च्यापनशीलाय मगवते, द-दाशति=सहात्मना सर्वसं ददाति-निवेद-यति-समर्पयति-इत्यर्थः । निरन्तरं भग-वदेकश्रवणकीर्तनयजनादिकं कुर्वेन् भगव-देकार्षितजीवितः सन् क्षणमात्रमपि परम-प्रियसुहत्तमं भगवन्तमविसरन् विषयाकार-

जो कोई पुण्यत्रान् मानव, जगत् के पूर्वकाल में भी अवस्थित-नित्य-परम कारणरूप, फिर कैसे ! विविध जगत् के कर्ता, या अनेक-विविध प्राणियों से किये गये कमें के फल के प्रदाता, निख-नूतन-अखण्डेन्तरस-अत्यन्त रमणीय-शाश्वतस्त्ररूप या स्तरय, फिर कैसे ! खयं ही उत्पन्न होने वाले-खयं-भू-नृतन मेध के समान स्थाम-कमलपत्र के सहरा दीर्घ नेत्र वाले-सदैव प्रसन-मख-समस्त प्राणियों के नेत्रों को (अपने दर्शन से) आनन्दित करने वाले-कोटि-कामदेव के समान-अतीव सुन्दर-दारण में आये हुए भक्तों के लिए-वरसलमाबरूप क्षेह के समुद्र, राम-कृष्णादि नाना-दिव्य-शरीरों को घारण कर अपनी माया के द्वारा खर्य प्रकट होने वाले। 'सुमत्' शब्द को यास्क ने निरुक्त में खर्य अर्थ का वाचक माना है। 'जन्' धातु से औणादिक इण् प्रस्पव करने पर 'जानि' रूप सिद्ध होता है । अथवा-मछी प्रकार से जो मदो-न्मत्त बनावे, वह सुमत् है, वैसी, अच्छी तरह स्रयं मदपुक्त होने वाटी एवं अन्योंको भी मदो-न्मत्त वनाने वाली—महालक्ष्मी है जाया-पन्नी जिस की-ऐसा भगवान् सुमजानि है । यानी सर्व जगत् को उन्मत्त बनाने का खमात्र वाटी श्री-रुश्मी के पति-नारायण ही सुमजानि का स्पष्टार्थ है। बहु-बीहि समास में 'जायाया निङ्' इस भूत्र से जाया शब्द को निडादेश समासान्त होता है। ऐसे वूर्वोक्त विशेषणों से युक्त-स्यापनशील-विष्णु भग-वान् को आत्मा के सहित सर्वस्त्र का प्रदान करता है-निनेदन-समर्पण करता है, यह अर्घ है। सदा एकमात्र भगत्रान् का ही श्रवण-कीर्तन-यजन आदि करता हुआ, एकमात्र उस भगवान् को ही अपना जीउन समर्पण करता हुआ-क्षणमात्र भी परम-प्रिय-अनीन हितकारी-भगनान का निस्मरण नहीं करता हुआ-विषयाकार वृत्ति से रहित-चित्त से ष्ट्रित्रहुन्येन चेतसा तमेवामेदमावनयाऽन-परतं घ्यायमानस्तदेकपरो भक्त आत्मनि-षेदक इत्युच्यते। किञ्च यः, अख=विष्णोः, महतः=महानुभावस्य विभोर्व्यापकस्य निर्ग-णस्य निराकारस्य यत् महि=महत् दिन्यं पूज्यं, जातं=रामकृष्णशिवहिरण्यगर्भादि-रूपेण प्रकटीभृतं भजनीयं सगुणं साकारं खरूपं भवत्=भ्र्यात् तदीयकल्याणगुण-गणानुसन्धानेन तदिव्यनामभिश्र तमेव भगवन्तं संकीर्तयेव , ब्रवीतेलेंट्यडागमे सति भवदिति रूपं निष्पचते । सेदु=उश्रन्दोऽपि-शब्दार्थः, इत्=एवकारार्थो भिन्नक्रमः, सीऽपि आत्मनिवेदको ज्ञानवान् संकीर्त-पिता भक्तः, एव=निधयेन, श्रवोभिः=श-वणीयै:-दिगन्तविख्यातसद्यक्षोभिर्धकः सन्, युज्यंचित=ज्ञानिभिर्भक्तैर्यन्तव्यमेव तत्पदं कैवरुपं धाम, अमि=आभिग्रुरुयेन-सुतरां असत्=गच्छति-प्रामोतीत्यर्थः ॥

उसीका ही अमेदभावना से सदा ध्यान करता हुआ—उसीके ही परायण रहने वाला-भक्त आत्म-निवेदक कहा जाता है। और जो-इस महानु-भाव-विमु-व्यापक-निर्गुण-निराकार-विष्णु का जो दिन्य-पूज्य, राम, कृष्ण, शिव, हिएएगार्म, आदि-अनेक रूप से प्रकट होने वाला-भजनीय-सगुण-साकार खख्य का कथन करता है अर्थात उसके कल्याणकारी गुणों के समुदाय का अनुसंधान हारा उसके दिन्य-नामों से उस भगवान् का ही जी संकीर्तन बरता है। 'ब्रूब्' धातु का लेद् छकार में अट्का आगम होने पर 'प्रवतं' ऐसा रूप नियम होता है। 'सेंदु' का सोऽपि एव (वह मी ही) अर्थ है, इसमें उ शब्द का अपि अर्थ है, इत् का एक्कार अर्थ है, उसका भिन्न ऋमं है, यानी अन्य पद के साथ उसका सम्बन्ध है। वह भी आत्मनिवेदक संकीर्तनप्रेमी ज्ञानवान भक्त. निधय से. श्ररण करने में शोमन-दिशाओं के अन्त तक विख्यात-अच्छे-पशों से प्रक्त हुआ, वह, ज्ञानवान् भक्तों से प्राप्त करने योग्य-कैवल्य-पद धाम को अच्छी रीति से प्राप्त होता है।।

(भगवन्नामादिकीर्तनं खान्तःशुद्धये सम्यग्-ज्ञानप्राप्तये च प्रभवति)

(भगवान के नामादि का कीर्तन, अन्त:करण की ऋदि के लिए एवं सम्पक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है)

अप्रतिमः किल भगवतो दिव्यगुणकर्म-। नामादिसंकीर्तनस्य महिमा । तत्स्रस्र सृजति पराः श्रेयःपरम्पराः । संकीर्तयितारः सर्व-सन्तापविनिर्मक्ताः सन्तः किमप्यात्यन्ति- अन्ध्री प्रकार विमुक्त हुए, अलीकिक-अवर्णनीय-

निश्चय ही मगवान् के दिव्य-गुणकर्म-नामादि के संकीर्तन का महिमा-उपमारहित है। वह उत्तम-कल्याण की परम्परा का निश्चय से सर्जन करता है । संकीर्तन करने वाले-मकळ संतायों से कमनिर्वाच्यं सुरामनुभवन्ति । रहसार्थानु- अक्रयनीय-आसन्तिक-सुख का अनुभव काते हैं।

सन्धानपुरःसरेण सच्छद्धयाञ्चष्टितेन तेना-। विच्छिन्नतेलधारायद्भगवदेकाकाराः धिरूपाथेतोष्ट्रचयः सम्भवन्तीत्यनुष्ठावृणां प्रत्यक्षमेवत् । तदेतद् दृष्टान्तपुरःसरमाञ्चा-यते सर्पते च- 'अप्रि विश्वा अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यहीः।' (ऋ. १।७१।७)। इति। 'मद्गुणश्रवणमात्रेण मयि सर्वग्रहाश्चये । मनोगतिरविच्छिना यथा गहाम्भसोऽम्बुघी ॥' (मा. ३।२९।१२) इति । अयमर्थः-भगवन्तं मजतां मक्तानां विधाः≈सर्वाः, पृक्षः अन्ननामैतत्-अन्नमयं मनः तद्वत्तय इत्यर्थः । वृत्तिवृत्तिमतोरमे-दात् । अप्रिं=अङ्गनादिदिव्यगुणकर्मादि-युक्तं परमेश्वरं अभिसचन्ते=आमिग्रख्येन समवयन्ति-संलग्नाः वदेकाकारा भवन्ती-त्यर्थः । तत्र द्रष्टान्तः । न≃इव—यथा सु-वतः=स्रवन्त्यः प्रवहन्त्यो गङ्गाद्या नद्यः सष्टद्रं≃सागरममिगच्छन्ति तद्वत् । कीट्यो नदः ? सप्त-सप्तसंख्याकाः, 'इमं मे गङ्गे

भगवन्नामों के रहस्यभूत-अर्थों का अनुसंधानपूर्वक साचिकी श्रद्धा द्वारा अनुष्ठान किये गये संकीर्तन से अविच्छिन—तैल की धारा की भाँति भगवान् के साय एकाकार-तन्मय समाधिरूप चित्त की वृत्तियाँ हो जाती हैं, यह संकीतेन के अनुप्रान करने वाले मकों को प्रस्यक्ष है । वही यह दशन्तपूर्वक-श्रुति में वहा गया है-एवं भागवतपुराण में मी स्मृत वित्या है-'जैसे गंगा आदि वड़ी सात नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ती हुईँ उसमें ही मिछ जांती हैं. वैसे भगवद्रकों के मन की सभी वृत्तियाँ अनन्त-दिव्यगुणकर्मादि से संयुक्त-परमेश्वर की ओर जाती हुई-सदाकार होती हुई-उसमें ही विलीन हो जाती हैं। इति । भुन्न परमेश्वर के अनुपनीय गुणों के श्राणमात्र से ही सर्व प्राणियों की बुद्धि-रूपी गुहा में साक्षीरूप से अवस्थित-सुन्न परमेश्वर में ही 'समुद्र में गंगाप्रवाह की माँति' भक्तों की मनोवृत्ति-अविच्छिन्न-तदाकार हो जाती है।' इति। यह अर्थ है-भगवान् का भजन करते हुए भक्तों की सकल-पृक्ष यह अन का नाम है-इसलिए पृक्ष शब्द अन्न का विकार मन का बोधक है-अर्थात् मन की युत्तियाँ-वृत्ति और वृत्तिमान् का अमेद माना जाता है, अङ्गनादि दिव्य गुण-कमीदि से संयुक्त-अग्नि नाम बाले-परमेश्वर के अभिमुख हुईँ उसीमें ही संलग्न-एकाकार हो जाती हैं, यह अर्थ है। उसमें द्रधान्त कहते हैं। यहाँ 'न' का 'इव' अर्थ है। जैसे बड़े वेग से बहती हुईँ गंगादि नदियाँ सागर के अभिमुख हुईँ उसमें ही विळीन हो जाती हैं तद्वत् । वे नदियाँ कैसी हैं ! सात संख्या वाळी । 'इमं मे गहे ! यमुने !' इस ऋचा में प्रधानरूप से सात ही नदियाँ सुनने यमुने' इत्यखामृचि सप्त हि नद्यः प्राघा- में आती हैं। वे सात नदियाँ यही हैं अर्थात्

१ पृक्ष:-पृत्री सपर्के इलस्यात् कोणादिकः वर्मणि किए घातोः युगाममध्, यद्वा असुति 'सुपां सुद्धक्' इति जसो छुक् । सु गती सवर्ण सवः तत्तुवैन्तीति सवतः । इति ॥

न्येन श्रूयन्ते । यहीः-महन्नामैतत्-महत्यः । | यही हैं । मागनत के पूर्नोक्त क्षोक्त का अर्थ स्पष्ट भागवतश्रोकस्तु स्पष्टार्थः । अतं एव यूर्यं है । इसल्प्रि आप टोग संकीर्तनयोग द्वारा अपना संकीर्तनयोगेन यौष्माकीणं सर्वमपि जीवनं । सकल जीवन, पावन एवं सफल करें ! इस प्रकार ' पावनं सफलञ्ज कुरुष्वमिति तद्तुष्ठानाय संकीर्तनयोग के अनुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा करवाता प्रतिज्ञां कार्यनादिशति-

हुआ भगनान वेद आदेश देता है-

ॐ तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद, ऋतस्य गर्भं जनुपा पिपर्तन । आस्य जानन्तो नाम चिद्रिवक्तन, महस्ते विष्णो! सुमतिं भजामहे॥

(ज्ञ. मण्ड. १ स्क. १५६ ज्ञक् ३) (ते. वा. २।४।३।९)

हे स्तृति-संक्षीर्तन करने वाले ! उस सनातन-पुरुप को-जो ऋत का (यह एवं सल का) र्गभ (सार) रूप है-यथार्थरूप से जानते हुए-अपने जीवन को पूर्ण-सफल करें । इस महाविष्णु-भगनान् के परमपावन नाम को जानते हुए श्रद्धापूर्वक उसका जप-कीर्तनादि करें । हे विष्णो ! आप महान् भगवान् की सुमति-शोमन-पवित्र बुद्धि का हम आप के उपासक सेवन करें या सम्पादन करें।

हे स्तोतारः=हे संकीर्तयितारः ! तस= तमेव-सर्वकारणत्वेन प्रसिद्धं प्रणतवत्सर्छ भूपासुधाब्धि सक्ललोकगुरुं भक्ताभिवा-ञ्चितकल्याणसमर्पणकल्पद्वमं विश्वाघिनार्थं भगवन्तं श्रीमसारायणं विष्णुं, कीद्यं १ पूर्व्यं=पूर्वाई-अनादिसंसिद्धं-सनातनं-पुरा-णपुरुपमिति यावत् । पुनः कथंभृतं १ ऋत-स=यज्ञस गर्भ=सारभूतं, यज्ञानुष्ठानेनाभि-वाञ्छनीयफलभूतमिति यावत् , यद्वा यज्ञस्य मध्ये गर्भवत्तद्धिष्ठातृत्वेन वर्तमानमित्यर्थः। यद्वा ऋतस्य-यज्ञस्य गर्भभृतं यज्ञात्मनोत्प-न्नमित्यर्थः । 'यज्ञो वै विष्णुः' (ज्ञतः त्राः

हे स्ताति करने वालो ! अर्थात् संकीर्तन करने याळो । जो सर्व के कारणस्य से प्रसिद्ध हैं, अखन्त-नम्र-अहंकाररहित-भक्त के ऊपर जो अति क्षेद्व रखते हैं, करुणारूप-अमृत के सागर हैं, अपने भक्तों को-उनसे इच्छित-कल्याण के समर्पण करने में कल्पवृक्ष के समान हैं. विश्व के अधीधर. मगवान् श्रीमान् नारायण विष्णु है-केसे हैं वे ! कूर्य है अर्थात्-सब के प्रथम में भी विद्यमान होने थोग्य-अनादि काछ से सिद्ध, सनातन पुराणपुरूप हैं, फिर वे कैसे हैं। ऋत यानी यह के गर्म यानी सारमूत है. अर्थात यज्ञ के अनुष्टान द्वारा वाञ्छा के विषय-अमीए पळलप हैं । या यह के मन्य में सार की माँति यह के अधिष्ठातरूप से वर्तमान हैं । या यज्ञ के गर्भभूत यानी यज्ञरूप से उत्पन्न (प्रकट) हुए हैं। ध्यज्ञ ही विष्णु है' ऐसा

१ बर्योग गर्भार्तं कारणमेव कार्यस्मेणोत्पवते इति सर्वेन शतिव्यमिलानुसधायेदमवगन्तन्यम् । कार्य का गर्मेहप कारण ही वार्य रूप से उत्पन्न होता है, यह सर्वत्र प्रतिद्ध है, उसवा अनुस्थान करके यह समझना चाहिए।

१।१।२।१३) इति श्रुतेः । अथवा ऋतस= उदकस्य गर्भे=गर्भभृतं कारणं उदकग्रपल-क्षणमन्येषां भृतानां,'अप एव ससर्जादावि'ति (मृतु, १।८) स्मृत्या तसा प्राघान्यावय-मात्तिविदेशः, कारणं हि कार्यस गर्भभृतं समन्त्रयात्, कारणसमन्त्रितानि कार्याणि लोकेडपि एइयन्ते, अत एव तस्य गर्भत्वेन निर्देशोऽत्र विशेयः । यहा ऋतस्य=उदकस श्रीरसमुद्रस्य मध्ये गर्भं=गर्भविभवसनशी-लमिन्दिराहृद्यबल्लमं नारायणमिति यावत्। तदुक्तं-राजपिणा मनुना='आयो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसनवः । ता यदखा-यनं प्रोक्तं रोन नारायणः स्मृतः॥ (१।१०) इति । अथवा ऋतस्य=पारमार्थिकस्य-त्रिका-लाबाध्यस्य सत्यस्य, गर्भे=अन्तःसारभृतं अधिष्ठानतन्त्रं, अत्र 'प्ररूपसा चैतन्यमि'-तिवदभेदार्थवीथिका औपचारिका हेया । एवंभूतं विष्णुं यथा=वेन गुरूपस-दनश्रद्धातत्परत्वादिना प्रकारेण यूर्वं विद= जानीय; तथा तं साक्षात्कृत्य जनुपा पिप-र्तन=जन्मसमाप्ति ऋरत इत्यर्थः । अत्यगा-त्मनो विष्णोः साक्षात्कारेण पुनर्जन्मसमा-प्रिलक्षणो मोथो लम्यते इति भावः । यदाह-श्रीमद्भागवते वेदपुरुषः सनातनी मगवान्-'मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगुहाश-

शतपयत्राहाण श्राते भी कहती है। अयन ऋत का उदक मी अर्थ है, उसका गर्भरूप कारण हैं। उदक अन्य पृथिन्यादि-मृतों का उपटक्षक है । 'जल ही आदि में सर्जन किया' इति स्पृति-वचन से जछ में प्रधानता जानी जाती है, इस-लिए जल का ही निर्देश किया है। कारण ही वार्य या गर्भमृत हैं, समन्त्रय होने से, कारण से रामन्त्रित कार्य छोऊ में भी देखने में आते हैं। इसलिए उसका गर्भरूप से यहाँ निर्देश किया है, ऐसा जानना चाहिए । यदा ऋत यानी क्षीरसमुद के जल में मन्य में गर्भ की भाति निवास करने के खमान वाले टक्नी-हृदय के अतिप्रिय, नारायण, ही ऋतगर्भ शब्द का अर्थ है। यह राजर्षि मनु ने मी बहा है--'आप (जरु) 'नार' नाम से कही हैं, क्योंकि-आप, नर (परमेश्वर) से प्रसूत हुई हैं। इसलिए उसका नार नाम है वही उसका अयन (निवासस्थान) वहा गया है, इसलिए घट 'नारायण' कहा जाता है।' इति । अपवा ऋत क्षर्यात पारमार्थिक-त्रिकाङ में भी बाधरहित-सस्य के गर्भरूप यानी अन्तःसारहप है ऐसा वह अविष्ठानखरूप है, यहाँ 'पुरुष का चैतन्य है' इसकी माँति, अमेद अर्थ की बोधिका, औप-चारिकी पण्न विमक्ति जाननी चाहिए। उस प्रकार के विच्छु मगवान् को—सद्गुरु के समीप में जाना, श्रद्धा, तत्परता, आदि-जिस प्रकार से आप टोग जाने । उस प्रकार से उसका साधात्कार करके जीवन को पूर्ण-सफल करें, अर्थात् जन्म की समाप्ति करें । प्रत्यगात्मा-विच्छा के साक्षात्कार से पुनर्जन्म की समाप्तिरूप उक्षण वाला मोक्ष प्राप्त होता है, यह माव है । यह श्रीमङ्गामवत में वेदपुरुष सना-तन भगवान् कहता है-'सर्व-चराचर-प्राणियों की बुद्धिरूपी गुहा में साक्षिरूप से अवस्थित, खर्य-ज्योति:, मुख आत्मा को अपने आत्मा में ही आत्म-

यम् । आत्मन्येवात्मना वीश्य विशोकोऽ-भयमृच्छिति ॥' (भा. ३।२५।३९) इति । यद्वा यथाविदः=यथार्थतत्त्ववेत्तारः सन्तो भवन्तः, जनुपा=विष्णुमयेन शान्तिप्रसन्न-वोपेवेन जीवनेन, पिपर्वन=सर्वात्मानं विष्णु-मानन्दनिधि खखरूपं यूयं ग्रीणयत-परमेण प्रेम्णा सततमनुभवत इत्यर्थः। अथना यथा-विदः=यावत् विष्णुतत्त्वसः यथावदिज्ञान-वन्तो यूपं न भवत, तावत्-तत्सरणसंकी-र्तनादिमयेन जीवनेन विष्णुं पिपर्तन=प्रसा-दयत, यतो विष्णुप्रसादादेव तत्तन्त्रसाधि-गमसंभवादिति मावः । विदेर्रुटि मध्यम-पुरुपस प्रथमाविभक्तेर्वा बहुवचनं, विद ऋतखेत्यत्र संहितायां 'ऋत्यकः' इति प्रकृ-तिमायः । फिञ्च अख≔महानुमावस व्या-पकस्य विष्णोः, नामचित्=सर्वैर्मननीयं पावनमभिधानं सार्वातम्यप्रतिपादकं 'शिव-षिष्प्रहरी'त्यादिकं नाम, जानन्तः=सेवि-वं सत्तरसकलपुरुपार्धप्रदमित्यधिगच्छन्तः सन्तो यूर्व आ=समन्तात् सर्वतो भावेन, विवक्तन≈विशेषेण बृत-परया श्रद्धया तन्म-यतायुक्तया बदव-निरन्तरं जपत-संकी-र्तयत इत्यर्थः । यद्वा विष्णोरेव नाम≕ख-र्गोदिसाधनभृतयज्ञाङ्गमञ्जद्रव्यदेवतेष्ट्याद्या-त्मना परिणामं, वर्णलोपागमादेनिरुक्तल-क्षणत्वात-एकदेशस्यापि सप्रदायवीधकत्व-न्यायाचात्र नामेन परिणामगोधनं प्रत्येत-

रूप से साक्षात्कार करके त् शोकरहिन इआ अभयपद को प्राप्त होगा ।' इति । या, यथाविदः यानी ययार्थ-तस्व के वेत्ता हुए आप छोग, विष्णु-मय-शान्ति एवं प्रसनता से संयुक्त जीवन से सर्गत्मा, आनन्दनिधि-अपने खरूपभूत-विष्णु का परमंत्रेम द्वारा निरन्तर अनुभन करे, यह अर्थ है। अय्या जब तक विष्णुखरूप के यथानत् विज्ञान वाले आप छोग न होवें, तन तक उसके प्रचुर-सारण संकीर्तन आदि वाले जीउन के द्वारा विष्णु-भगजान् को प्रसन्न करे । क्योकि-विष्णु के प्रसाद से ही उसके खरूप का यथार्थ विज्ञान प्राप्त हो सकता है, यह भाव है। 'विद्' झानार्थ का घात है। 'बिद' यह छट् छकार में मन्य पुरुष का या 'विद.' यह प्रथमा विभक्ति का बहुनचन है। 'विद ऋतस्य' इसमें सहिता में 'ऋसफ.' इस सूत्र से प्रकृतिभाव हो गया है (सिध आदि का न होना प्रकृतिमात्र हैं) ओर इस महानुमात्र-ब्यापक विष्य-परमात्मा के-सभी से मानने या मनन करने योग्य-सार्जास्य का प्रतिपादक शित्र, विष्यु, हरि इत्यादि पानन नाम का-'सेनन किया हुआ वह समल-पुरुपार्थ का प्रदाता है' ऐसा--जानते हुए आप लोग, निरन्तर सर्व प्रकार से तन्मयतायक्त-सार्त्विकी-उत्तम भ्रद्धा द्वारा-जप करे-सकीर्तन करे, यह अर्थ है। अपना-स्वर्गादि के साधनरूप-यञ्च के अग-मद दृष्य-देनता इष्टि-आदिरूप, विष्यु का ही नाम यानी परिणाम है, ऐसा जानते हुए आप लोग सर्वमय-स्यापक-विष्ण का शिष्पों के प्रति उपदेश करे । वर्ण या छोप होना, वर्ण का आगम होना आदि निरुक्त के **इक्षण हैं, इससे ए**नं एकदेश भी समुदाय का बीधक होता है, इस न्याय से भी यहाँ 'नाम' शन्द से परिणान का महण हुआ है, ऐसा जानना बाहिए। यह (यहान्नरूप से विच्छा का परिणाम)

तन्यम् । आजानन्तो यृयं सर्वमयं विश्वं विष्णुं विवक्तन=बूत-शिष्येभ्यः समुपदिशत इति यावत् । तदुक्तं गोविन्देन गीतासु-'अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमीपधम्। मन्त्रोऽह-महमेवाज्यमहमन्निरहं हुतम् ॥ (९।१६) इति । भागवते भगवता व्यासेनापि-'त्वं भतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः खयं त्वं हि मन्नः समिवदर्भपात्राणि च। त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं खघा सोम आज्यं पद्यः ॥' (४।७।४५) इति । यतः पृथ-ग्द्दष्टिरज्ञो विष्णुतस्वतो विम्रातः सन् विपी-दति, अनन्यदृष्टिविज्ञस्तत्तत्त्वाभिमुखः सन् संप्रसीदतीति भावः । (वचेर्लोटि छान्दसः शपः शुः बहुलं छन्दसीत्यम्यासखेत्वं पूर्व-षचनादेशः)। तदेवं सर्वातमनो विष्णोः संकीर्तनादिकमुपदिष्टम् । इदानीं तत्साक्षा-रकाराय भक्ता यजमानास्तदखण्डाकाराश्चि-· त्रवृत्तीर्विधातं प्रतिजानते-हे विष्णो ! हे सर्वात्मदेव ! महः=महतो विभोः, ते=तव सुमर्ति=स्वदेकाकारां सप्ट-शोमनां बढिं आ=समन्तात भजामहे=सेवामहे सम्पाद-यामी वा, वर्ष त्वामेवैकं यजनशीलाः। अयं भाव:- सरणकीर्तनादिनेद्रमेव कर्तव्यं

गोविन्द मगवान् ने गीता में कहा है- अतु अर्यात् श्रीतकर्स में हूँ, यज्ञ अर्थात् पञ्चमहायज्ञादिक स्मार्तकर्म में हूँ, खधा अर्यात् पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूँ, ओपधि अर्थात् सन वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मग्र में हूँ, घृत में हूँ, अप्रि में हूँ, और हवनरूप किया भी में ही हूँ।' इति। भगवान् ज्यास ने भागवत में भी इस प्रकार कहा है-'स ऋत है, सू हवि है, तू खर्य हुताश (अप्रि) है, तूही मन्न है, तूसमित् (छकडी) है, दर्भ है, पात्र है, तू सदस्य (सभासद) है, ऋत्विक् है, दम्पती (यजमान और उसकी पत्नी) है, द ही देवता है, अग्निहोत्र है, खधा है, सोम है, आज्य एवं पशु भी है।' इति । जिस कारण से-मेद-दृष्टि याळा अज्ञानी, विष्णुतस्य से विमुख-हुआ विषाद को प्राप्त होता है, और अमेददृष्टि वाला-विज्ञानी, विष्णुतत्त्व के अभिमुख हुआ, परम प्रसन होता है, यह माव है । इस प्रकार सर्वात्मा विष्णु के संकीर्तन आदि का उपदेश दिया । अब उस विष्णतत्त्व के साक्षात्कार के लिए यजनान, भक्त, विष्णु-विषयक-अखण्ड-आकार वाली-चित्तवृत्तियाँ को बनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं – हे विष्णी ! हे सबै के आत्मरूप | देव | एकमात्र आप का ही यजन (आराधना) करने के स्त्रभाव वाले हम, महान विभ-रूप आप की समित यानी आप के खरूंप के साथ ही तदाकार होने वाली शोभन बुद्धि का ही हम सर्व प्रकार से सेवन फरते हैं या सम्पादन करते हैं। यह भाव है-स्मरण, कीर्तन, आदि द्वारा-सर्व प्रकार से अन्य विषय में

९ आदिमप्यान्तक्षमानि अच्छनापिहितानि च । ब्रह्मणः (बेदस्य) परिगुप्यर्थे वेदे व्यवहितानि च ॥ (निरुक्तः ५।५१३)

येद में कहीं आदि पर छार हैं, कहीं मध्य पद एवं कहीं अन्त के पद छार हैं, एवं कहीं छिपे हुए पद हैं. नहीं दके हुए पद हैं एवं कहीं ज्यविद्त पद हैं, यह सब वेद की रक्षा के छिए हुआ है। इसका स्वर्धकरण निरुक्त में या शरमुख से जानना चाहिए।

उपदेएव्या' इति भगवदाज्ञ्या प्रवर्तमानाः श्रुतयः तावज्ञनातुपदिशन्त । हे जनाः ! य्यं वष्ठ स्तोवारः=स्तृत-स्तृतिं कुरुत। छन्द-सीत्यधिकारे 'व्यत्ययो बहुलमि'ति स्वतृत्—सोत्यधिकारे 'व्यत्ययो बहुलमि'ति स्वतृत्—लोडपें छुद् । पुरुपश्च मध्यमार्थे प्रथमः । तथा चात्र न हजन्वमैतद्यि हु तिहन्तमेव कियापदम् । नतु—ताहगमाकं सामध्ये नास्ति, कथं तं परमेश्वरं विष्णुं स्तुम ! हत्या-

त्वेऽपि तस्य स्तोतन्यत्वं कृत इत्यत्रोचुः-

TO TO 94

विद्यते, यत्सर्वतीभावेन विषयान्तरानाशिप्तेन ।

मनसा मुहुर्मुहुर्विष्णुचिन्तां विधाय मनसः

तदेकतानत्वसम्पादनम् । इदमेव तत्त्वसा-

क्षात्कारप्रयोजकं निद्धियासनं विद्वद्भिः परि-

गीयते इति । यद्वा तत्साक्षाद्दर्शनं तदच्छा-

जग्रहदृष्टिमन्तरेण कथमपि न सिद्ध्यतीत्यतः

तामेय याचन्ते इत्याह-ते विष्णोः समित=

त्वदीयामच्छानुग्रहयुद्धि-कृपाद्धि भजामहे-

सेवामहे-अवलम्बामहे, याचामहे वा निर-

अथवा लोफहिताय युष्मामिः 'जना

न्तरमिति ।

है। तथा च यहाँ 'स्तोतार,' यह ठजन्त पद नहीं है, किन्त तिडन्त ही कियापद है। डांका-ऐसा हमारे में सामर्थ्य नहीं है. उस परमेश्वर विच्यु की हम कैसे स्तुति करें !। समाधान-जैसे जानते हैं. वैसे आप छोग शङ्काहु:-यथा विदन्ति ते यथाविदः तथा-अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी स्तुति करें। शंका-जिसकी हम स्तृति करते हैं, वह भृता युर्व स्वमत्यनुसारेणैवेत्यर्थः । ननु-कौन है ? कोऽसौ यं वयं स्तुम इत्याहु:-जगतः पूर्वं समाधान-इस जगत् के आदि में अवस्थित है, इसलिए वह अनादि है, ओर आदि वाले-समस्त मवं अवस्थितं-पूर्व्यं=('दिगादिस्योगदि'ति प्रपन्नसमुदाय का एकमात्र-खामी है। यत्)अनादिं सर्वसाप्यादिमतः प्रपञ्चजात-**इांका-उ**सको अनादि होने पर भी वह स्त्रति सैंकमेव खामिनमित्यर्थः । ननु-अनादि-के लिए योग्य, किस कारण से हैं

समाधान-ऋत का सत्य अर्थ है, और वह

विष्णु की चिन्ता कार्क मन का एकतानाव का सम्पादन ही क्तंब्य है। यदी तत्वसाधानकार मा प्रयोजक निदिप्पासन है, ऐसा विद्वान् कहते हैं। अयम, असका साधात् दर्शन, असकी विसद्धादाहिए के विना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, इसिल्प इससे उसकी दगहाए की ही याचना करते हैं—यह कहते हैं—तुक विष्णु की सुप्ति—यानी आप की सुन्दर दमा वाली सुद्धि अर्थाच् क्पाइप्ट का हम सेम्न करते हैं, आश्रम महण करते हैं, या सदा उसकी याचना करते हैं। इति।

अपना—लोकों के हित के लिए—आप को 'मनुष्यों को उपदेश देना चाहए' ऐसी मगनान

की आज्ञा से प्रप्रतिवान श्रतियाँ मनुष्यों को उपदेश

देती हैं—हे मनुष्यो ! आप छोग, उसकी स्तुति करे । 'छन्दसि' इस सत्र के प्रकरण में 'ब्यस्यपो

बहुलम्' इस सूत्र से छोट के अर्थ में छट हुआ

है। मध्यम पुरुष के अर्थ में प्रथम पुरुष हुआ

आक्षिप्त (आसक्त) न होने वाले मन से, वार वार

ऋतं=सत्यं चेदवाक्यं तस्य चेदान्तशास्त्रस्थेति | सत्य वेदवात्रय 🖰 । वह वेदान्तशास्त्र में गर्भ यानी यावत् । गर्भ=अतिगोप्यत्वेन सर्वोपाखतया प्रतिपादमित्यर्थः । ननु-चैवं भवतु नाम, परन्तु तं स्तुत्वा किमिहासाभिर्रुभ्यमित्या-कांक्षायामाहुः-जनुपा पिपर्तन=जन्मना पि-पूर्त-जन्मपूर्तिं प्राष्ठ्रतेति यावत्। ('पृ पालन-प्रणयो'रिति धातोलोंण्मध्यमपुरुपबहुवच-नख 'तप्तनप्तनथनाथे'ति सूत्रेण तनवादेशी गुणस्तु धातोर्वाहुलकात् पिपर्तन इति सि-द्धाति ।) विष्णुं स्तुवतां मोक्षलाभाजनम-समाप्तिरेव महाफलमिति भावः। अहो ! एवं तहिं तं स्तोतुं वयन्तु किमपि न जानीमः किमेतर्हि कुर्मः १ इत्यनुशोचतः प्रत्याहुः– आजानन्तः। (छन्दसि परेऽपि, व्यवहितांश्र, इति स्त्राम्यामस्रेति व्यवधानं श्लोभनमेव) आ=ईपत् जानन्तः=सम्यद् न जानन्त इ-त्यर्थः । अंस विष्णोः नामचित्=नामापि विवक्तन=बूत, (अनार्धधातुकेऽपि छन्दसि बहुलमिति 'झुबो विचः' तनपूर्ववत । अथवा 'वच परिभाषणे' इत्यखैव बहुवचन-प्रयोगोञ्पि बाहुलकात्) स्तोतुमशक्तौ श्री-विष्णोः पावनानि नामान्येव साद्रं कीर्त-यत । तानता जन्मसमाप्तिलक्षणं मोक्षं सम्यक् प्राप्सथैवेत्यर्थः । इत्थं जनानुपदिवय भग-वन्तं सम्बोधयन्त्यः श्रुतयः खयमृत्तुः। विष्णो ! मो भगवन् ! भवदाञ्चया असा-भिरुपदिष्टा एते जनाः कुर्वन्तु मा वा । वयं तु ते=तव सुमतिं=शुद्धज्ञानात्मकं महः≔ सप्तकाशात्मकसम्बद्धपमृतं तेजः मजामहे= सेवामहे । सुमति मह इत्यनयोर्नियतलिङ्ग-त्वात्सामानाधिकरण्यमिति ॥

अति गोप्य है, इसलिए वह सर्व के उपास्यरूप से प्रतिपाद्य है, (इसलिए स्तुति के योग्य है)।

शंका-ठीम है-ऐसा होशो, परन्तु उसकी स्तुति करके हमें यहाँ क्या छाम होगा ? ऐसी आफाक्षा के होने पर श्रुतियाँ समाधान करती हैं--आप छोग जन्म की समाप्ति को प्राप्त हो जायेंगे। विष्णु की स्तुति करने वार्टो को मोक्ष का राम होता है, इससे जन्म की समाप्ति ही महाफल प्राप्त हो जाता है, यह भाउ है।

शंका-अहो! जत्र विष्णुस्तुति की ऐसी महिमा है, ता हम उसकी स्तुति करने के लिए कुछ भी नहीं जानते हैं, इस समय हम क्या करें ? ऐसा शोफ करने वाले मनुष्यों के प्रति श्रुतियाँ कहती हैं। आजानन्तः अर्थात् आ यानी थोड़ा जानते हुए-अच्छी रीति से स्तुति करने के लिए नहीं जानते हुए भी, आप छोग, उस विष्णु के नाम भी बोले, अर्यात् स्तुति करने की सामर्प्य न होने पर श्रीविप्णु-परमात्मा के पायन-नामों का ही आदरपूर्वक सकीर्तन करें, इतने मात्र से जन्म की समाप्तिरूप मोक्ष को आप छोग अच्छी रीति से प्राप्त होंगे । इस प्रकार मनुष्यों को उपदेश दे कर भगनान् को सबोधन से बोधित करती हुई श्रुतियाँ खय कहती हैं—हे विच्णो ! हे भगवन् ! आप की आज्ञा के अनुसार हमने मनुष्यों को उपदेश दिया, वे मनुष्य उपदेश के अनुसार कार्य कोर्र यान करें, परन्तु हम तो तेरे शुद्ध ज्ञानरूप, खयप्रकाश खरूपमूत तेज का सेरन करते हैं। धुमति और मह इन दोनों पद का अपना अपना नियत लिङ्ग होने पर मी विशेष्यविशेषणभाव का प्रयोजक सामानाधिकरण्य है। इति ।

(88)

(पूर्णसन्तोपसुखलन्धये पूर्णः परमात्मैव समाराधनीयः)

(पूर्ण संतोप एवं पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए पूर्ण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए)

निरङ्कशमहत्त्राकांक्षिणः सर्वे मनुजाः निसर्गतः सुखस ज्ञानस स्वातच्यस निर्भय-ह्वस्य च पूर्णतामभिलपन्ति । अपि च ⁽यो वै भूमा तत्सुरां नाल्पे सुलमस्ती'ति । (७।२३।१) छान्दोग्यश्चत्या, 'वावदरूपस्य परिच्छित्रसः देहादेरहंत्वममत्वलक्षणः स-म्बन्धत्तिष्ठति, ताबदसन्तोपो नापगच्छति, अरपसाधिकतृष्णाहेतुत्वात्तसा दुःसप्रयो-जकत्वाच, न हि सत्यां तृष्णायां सुखस गन्धमात्रमप्युपपद्यते । अतः पूर्णस्थापरि-च्छिचस प्रत्यग्भिन्नव्रह्मणोऽभेदमावनाप-रिपाकप्रादुर्भृतात्पारमार्थिकसम्बन्धादेव पूर्णः सन्तोपः शहर्भयति, वसादनुत्तम-पूर्णसुखादिलामः' इत्यवगम्यते, तथा च यथा विपश्चिदपश्चिमाः तत्त्रचिन्तनरसिका विभिन्नैः प्रकारैः पूर्णं परमात्मानममन्दान-न्दसान्द्रं समाराध्य परमसन्तुष्टा भृत्ना पूर्णतां स्वामवाप्रुवन्ति । तथा म्रमुक्षुभिरापि पूर्ण सन्तोपसुखमवार्स् पूर्ण एव परमात्मा सच्छ्द्रया समाराधनीय इति तात्पर्यमभि-प्रेत्य तदेतद्विलक्षणवचनव्यक्तया (समाधि-भाषया) निरूपयति-

समी मनुष्य स्त्रभात से ही निरङ्करा महत्त्र की आफाक्षा वाले होते हैं, इसलिए वे सुख की, ज्ञान की, सतज्ञता की एवं निर्भयता की पूर्णता की अभिलापा करते हैं । और 'जो भूमा (अप-रिच्छिन-व्यापक) है, वही निश्चप से सुख़रूप है, अल्प में सुख नहीं है[।] इस द्यदोग्य-श्रुति से-जब तक-अन्य-परिच्छिन-देहादि का अहत्यमस्यरूप सम्बन्ध रहता है, तत्र तक अमंतोप की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि-अल्प वस्तु अधिक की तृष्णा का कारण है, और तृष्णा दु.ख का प्रयो-जक है, शुष्णा के होने पर सुख का लेशमात्र मी नहीं हो सकता । इसलिए पूर्ण-अपरिच्छिन-प्रस्थ-गातमा से अभिन्न-ब्रह्म के साथ अभेदभावना के परिपाक सेन्त्रकट होने वाले-पारमार्थिक सम्बन्ध से ही पूर्ण सतोप का प्रादुर्भान होता है, ओर इससे अनुताम (सर्जेतिम) पूर्ण सुख, पूर्ण खतझता-निर्भयता आदि का लाभ हो जाता है-ऐसा जाना जाता है। तथा च जेसे विद्वानों के शिरोमणि तस्त्र-चिन्तन के रसिक-महात्मा, विभिन्न-प्रकारों से पूर्ण-अलौकिक-आनन्दघन-परमात्मा की आराधना करके परम सन्तुष्ट-हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, वैसे, मुमुशुओ को भी, पूर्ण सतोप-सुख को प्राप्त करने के लिए पूर्ण परमात्मा की ही सारिवकी-श्रदा द्वारा अन्ही प्रकार से आराधना करनी चाहिए, इस तात्पर्य को अभिप्राय में रख कर उसी ही उपदेश या समाधिभाषाक्य अठौकिन-वचन के प्रयोग से निरूपण करते हैं-

ॐ गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्सकंमर्किणः । ब्रह्माणस्त्वा शतऋत ! ऊर् वंशमिव येमिरे ॥

(ऋग्वेदसंदितायां, मण्डळ १ स्क. १० आरह. १) (साम. ३४२।१३४४) (ते. सं. १।६। १२।२) (ति. ५१५)

'गायत्रीमद्य के उपासक-या अद्देततत्त्रजोषक-गायत्रसाम-रहस्य के ज्ञाता विद्वान्, एकमात्र आप-पूर्णपरमामा का ही गान करते हैं। परमेश्वर-गुजन के उपयुक्त-पुरुपस्तादि मद्यों के पाठक-तत्त्वविन्तनरसिक-जन, एकमात्र आप-आनन्दिनिध सूर्यात्म-देव का ही बाहर मीतर पूजन करते हैं बे हे अनन्तज्ञाननिधे! एरमात्मन् ! अक्षचर्यसम्पन-ज्ञाहिनिध-माह्यण एकमात्र आप के ही महत्त्व का वर्णन करते हुए 'देवमंदिरादि के बोधक-ष्वजसंयुक्त-ज्ञात-वांस की तरह' आप की महिमा को बदाते हैं।'

हे शतकतो !=हे अनन्तज्ञानानन्दनिधे ! परमात्मन् ! गायत्रिणः≕गायत्रीमञ्चानुष्ठा-तारः, त्वा=त्वामेव, गायन्ति=तन्मयतया गायत्री गायन्तो गायत्र्यर्थं त्वामेव खयं-प्रकाशं पूर्णात्मानमजस्ममञ्जसन्द्धते । 'तज्ज-पत्तदर्थमावनम्' (यो स. १।२८) इति पातञ्जलसरणात् । यदाहुः-श्रिष्टाः-'गायत्री सर्वमञ्जाणां शिरोमणितया स्थिता। तया तन्मयभावेन गायन्तश्चिन्तयन्ति ये ॥ पूर्ण-मद्वैतमानन्दं खप्रकाशं निरञ्जनम् । साधका-थतुरो वर्गान् सन्तुष्टाः साधयन्ति ते ॥ इति । गायत्रीमंत्रच्याच्यानविस्तरस्तु ज्ञुकु-यजुर्वेदसंहितोपनिपच्छतकखाच्यात्मज्यो-रस्नाविष्टचौ असाभिः प्रदर्शितः, तत्रैयाव-गन्तव्यः । अथवा गायत्रिणः=ब्रह्मणः सर्वा-नन्यत्वलक्षणसमत्वप्रतिपादकं परिगीयमानं गायत्रं साम येषां तत्त्वचिन्तनरसिकानामस्ति ते तथोक्ताः । तथाचाञ्चायते-'एतत्साम

हे शतकतो । अर्थात् हे अनन्त-ज्ञानानन्दनिधे । परमात्मन् ! गायत्रिणः यानी गायत्रीमञ्ज के अनु-छान करने वाले, तेरा ही गान करते हैं. अर्थात् तन्मयतापूर्वक गायत्री का गान करते हुए गायत्री के अर्थरूप-तुब्र-खयंप्रकाश-पूर्णात्मा का सदा अद्र-संधान करते हैं । यह पतञ्जलि महर्षि ने योग-शाख में स्मरण किया है—'प्रणवादि मन्नों का जप तया उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए' इति । यह तथ्यार्थज्ञ-शिष्ट-भी कहते हैं--'सर्व मन्नों के मध्य में गायत्रीमञ्ज, शिरोमणिखप से वर्तमान है। उस मन्न से चित्त की तन्मयता करते हुए उसका गान करते हुए-पूर्ण-अद्देत-आनन्द-खप्रकाश-निर-क्षन-तत्त्व का जो साधक चिन्तन करते हैं, वे संतुष्ट हुए धर्मादि-चार वर्गी को सिद्ध कर लेते हैं।' इति । गायत्रीमन्न के व्याख्यान का विस्तार, शुक्रयजुर्वेदसंहितोपनिपच्छतक की ज्योत्ह्या-विवृत्ति में हम ने प्रदर्शन किया है, वहाँ से ही उसे जानना चाहिये । अपवा—गायत्रिणः अर्थात् ब्रह्म का सर्वानन्यत्वरूप समस्य का प्रति-पादक-परिगान करने योग्य-गायत्र साम है जिन तत्त्वचिन्तनुरसिकों का, वे गायत्रिणः कहे जाते हैं। तया च (तत्त्वचिन्तन-(सिकों के गाने योग्य-गायत्र साम) तैत्तिरीयोपनिपत् की भृगुवही में

गायकास्ते, हा३ बुहा३ बुहा३ बु अहमन्त्रमहमन्त्रमहमन्त्रम् । अहमन्त्रादोऽ ३ ह-मनादोऽ ३ हमनादः। अहं श्लोककृदहं श्रोककृदहं श्रोककृत् । अहमसि प्रथमजा ऋता रे सा, पूर्व देवेम्यो अमृतसाना रे भाषि । यो मा ददाति स इदेवमा ३ वाः । अहमनमनमदन्तमा ३ हि। अहं विश्वं भुवनमम्यमवा ३ म् । सुवर्न ज्योतीः । य एवं वेद, इत्युपनिषद् । (तै. उ. भृगुवह्नी १०) इति । अस्यायमर्थः-एतत्=वक्ष्यमार्णं, लोकालप्रहार्थं, साम=समत्वाहद्वीव सर्वीनत्यरूपं गायन्=शब्दयन्-आरमैकरवं प्रख्यापयन . तदिशानफर्ल चातीवकता-र्थत्वं विज्ञापयन् । यदा साम=समत्वप्रति-पादकं यचनं संसारश्लापिवान् प्राणिनो निरीक्ष्य भृशं करुणाकान्तमना गायन्= अत्युन्नतान्-शब्दान् कुर्वन् । दग्घपटन्या-येन ज्ञानाधिदम्धकर्मा वासनाक्षयेण नष्टमपि शरीरं पृत्या गायन् आस्ते=तिष्ठति । हा ३ यु हा ३ यु हा ३ यु । अहो इत्येतस्थित्रर्थे त्रि-

यहा है—'बहावेता-यह साम गान करता रहता है— हाउ बु, हाउ बु, हाउ बु, में अत्र (भोग्य-प्रपञ्च) हैं, मैं अन हूं, में अन्त हूं । में ही अनाद (भोका) हैं, मैं ही अनाद हैं, में ही अनाद हैं। में ही श्लोककृत् (अन और अनाद के संघात का कर्ता) हूँ, मैं ही क्षोतकृत् हूँ, में ही क्षोतकृत् हूँ। मैं ही इस सत्यासव्यख्त जगत् के पहले उत्पन हुआ-हिरण्यगर्भ हूँ । में ही देवताओं से पूर्ववर्ती विराट् एवं अमृतत्व का केन्द्रसरूप हूँ । जो (अञ्चखरूप) मुझे (अनार्थियों को) देता है, वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्त (जी मुझ अनस्तरूप को दान न करता हुआ स्वयं भोगता है, उसं) अन-मक्षण करने वाले को में अन्नरूप से मक्षण करता हूँ। में इस सम्पूर्ण भुवन का पराभव करता हूँ । हमारी ज्योति सूर्य के समान नित्यप्रकाशखरूप है। ऐसी यह उप-निपद् (ब्रह्मविचा) है, जो इसे इस प्रकार जानता है (उसे-पूर्गेक फल प्राप्त होता है) इति ।' इस मन्न का यह अर्थ है-एतत्-यानी लोक के ऊपर अनमह करने के लिए जो कहा जायगा वह साम. समरूप होने से ब्रह्म ही सर्व के साथ अनन्यत्व-रूप है, उस साम का मान करता हुआ, अर्यात् आत्मा के एकत्व का प्रख्यापन करता हुआ, एवं उसमा फल-अलन्त-कृतार्थत्व का विज्ञापन करता इआ रहता है । यहा साम यानी समत्व का प्रति-पादक वचन । संसाररूपी शूलो के ऊपर आरूट हुए प्राणियों को देख कर अस्यन्त करुणा से पूरित मन वाळा, बहावेत्ता, अति-उन्नत-साम-शब्दों को बोटता हुआ रहता है । अर्थात दग्धपट न्याय से ज्ञानामि से जिस के समस्त कर्म दग्व हो गये हैं. वह तत्त्वदर्शी वासना के न्क्षय से नष्ट हुए मी शरीर को धारण करके साम का गायन करता द्रभारहता है। अहो । इस अर्थ में 'हाउ य.

रुक्तिः, अत्यन्तविसायत्यरूयापनार्थं, लोक-| हा उ बु, हा ड बु' यह तीन वार का कपन रे ! त्रयीखान् सम्बोधयति वचनत्रयेण । पुनरसी विसाय इत्युच्यते-अद्वैतात्मा निर-**खनोऽपि सन्नहमेवान्नमनाद्य । आनन्दा-**हमाऽसङ्गोदासीनोऽनाद्यनिर्जाच्ययाऽविद्यया-ऽहमनं=अदनीयग्रुपभोग्यमित्यर्थः । अन्ना-दः=अन्नमत्तीत्यदादो मोक्ता। किछाहमेव स्रोककृत्=अन्नानादयोः संघातः श्लोकः तस कर्ता चेतनामानित्यर्थः । यद्वा श्लोकः=की-विंसां करोतीति श्लोककृत् । यहा पूर्व देह-मात्रवर्तिनो मम गुरुशास्त्रप्रसादलब्धज्ञानमा-त्रेण सर्वात्मकत्रहास्वरूपता त्राप्तेति यदस्ति तदिदमत्याश्चर्यमित्यर्थः । अहमन्नमित्या-दिना सर्वात्मकत्वानुभवः प्रकटीकियते । यद्यक् व्रीहियवगीथुमादि निष्पादं तत्सर्व-महमेव, तसिनने नामरूपभागस मिथ्या त्वात् । अधिष्ठानभागसः सचिदानन्दरूपसः वस्तुनी मत्स्वरूपत्वात् । एवमन्नादश्लोककु-त्तावपि द्रष्टन्यौ। ब्राह्मणक्षत्रियादिगवाश्वादि-श्रेतनोऽनादः, श्लोकशब्दः संघातवाची पद्य-वाची वा । सैन्यादिरूपं संघं करोति सम्पा-दयतीति श्लोककृत्=राजादिः। यद्वा काव्या-दिग्रन्थेषु पद्यं करोतीति न्होककृत्=विद्वान् कविः। अत्र कृत्सावकृत्समोक्तृकृत्सवि-दृत्संग्रहार्थं वाक्येषु वीप्सा । तत्राप्येतस्सर्वा-रमकत्वमावश्यकम् । सत्य इव विश्वासी-

अखन्त-विस्मयता के एयापन के रिए इस सीन वचन से छोऊजबी में बर्नमान-जीजों को सम्बोधिन काता है। कीन फिर वह विस्मय है। यह यहते हैं-निरहान भी अद्वेतात्मा हुआ, मैं ही अन और । अनंग-उदासीन-आनन्दात्मा म, अनादि-अनिर्वचनीय-अविद्या से अद्नीय यानी उपमोग करने योग्य-अन्न हैं. यह अर्थ है। एव अजाद यानी अज का रहाने वाला भोका भी मैं हैं। और में ही श्लोकदृत् हैं अर्घात् अन एवं अनाद का समुदाय श्लोक है, उसका वर्ता चेत-नागन् में हूँ। यदा श्लोक का फीति मी अर्थ है, कीर्ति का करने वाला-में श्रीतकृत हैं। अयग पहिले में एक-देहमात्राती-परिन्छिल था, पथात् गुरु एव शाख के अनुप्रह से प्राप्त हुए ज्ञानमात्र से ही सर्गत्मन-ब्रह्मखरूपता प्राप्त हुई, यह जो है, यह अत्यन्त-आधर्य है यह अर्थ है। 'अहमन' इत्यादि के कथन से सर्जात्मल का अनुभन प्रकट किया जाता है। जो जो, ब्रीहि, यन, गोधूम आदि-उत्पन्न करने योग्य-अन है, वह सर्व में ही हुँ, उस अन में नामरूप का अश मिच्या है और सचिदानन्दरूप-अधिष्ठान भाग जो सल-वस्तु है वह मेरा ही खरूप है। इस प्रकार अनाद एव श्लोककृत् मी समझने चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रियादि, तया गौ अश्वादि, चेतन, अन्नाद-भोक्ता है। श्रीक-शब्द, सघात का वाचक है एव पद (कविता) कामी वाचक है। सैन्य आदिरूप सघवा सम्पादन करने वाटा राजा आदि श्लोककृत् है । अथना काञ्यादि अन्यों में पद्य बनाने वाला विद्वान् कवि श्लोककृत् है। यहाँ समस्त अन्न, समस्त-मोक्ता, समस्त विद्वानो के सप्रह के लिए वाक्यों में वीप्सा-यानी अनेक वार उचारण है। उस सब में मी यह सर्नात्मत्व आवश्यक है । सत्य की माँति

त्पादनार्थाय त्रिरुक्तिः । तसाश्र विश्वास-हेतुत्वं लोके वेदे च प्रसिद्धम् । 'त्रिवीः शप-थयाम्यहम्' इत्यादिलोकप्रसिद्धिः । 'त्रि-सत्या हि देवा' इति वैदिकप्रसिद्धिः । अह-मसि=भवामि, प्रथमजा=प्रथमजी-हिरण्य-गर्भ इत्यर्थः । स कीद्यः १ ऋतस्य=सत्यस मृतीमृतीसास जगतः कर्ताऽहमसि । ऋता ३ इति प्रतिराथर्गार्था । नजु संसारात्पूर्वं देवाः प्रसिद्धा इत्यतः आह-पूर्व=प्रथमः-देवेभ्यः=खन्यष्टिरूपेभ्योऽद्यादिभ्यः विरादरूपमप्यहंमेष । अमृतख=अमृतत्वस नाभिः=मध्यं, मत्संखममृतत्वं जाणिना-मित्यर्थः । यद्वा अमृतस्य=अमरणधर्मिणो चेदस्य नाभिर्मर्घ्यं रहस्यमहमित्यर्थः । अत्रापि नकारे अतिराश्चर्यार्था, कार्यकारणहीनोऽस-ङ्गोदासीनोऽहं शाश्वतवेदगर्भ इत्येवंरूप इति । योऽन्नस दाताऽऽत्मनी वा सर्वा-भिन्नस्य तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यो दाता, क्षघा-र्वेन्यः संसारतापतप्तेभ्यो वा. मा≔मां. अश्व: मानन्दारमरूपं वा ददाति=प्रयच्छति । सः= उक्तो दाता । इत्=इत्थं दानं कुर्वन् । एवं= अनेन दानेन, आ३वा=अवतीत्वर्थः यः-पुनरन्यों मामदत्त्वाऽर्थिभ्यः त्राप्ते काले-ऽन्तमत्ति. तमन्नमदन्तं~मक्षयन्तं प्रकृषमहम-नमेच सम्प्रति अधि=भक्षयामि । अहं= आनन्दातमा विश्वं=समस्तं ग्रुवनं=भृतैः संम-जनीयं ब्रह्मादिभिः, भवन्ति वार्शसन्भृता-नीति भुवनं-ब्रह्माण्डं, अभ्यमवाम्=अभि-भवामि-उपसंहरामि खकीयेनानन्तानन्द-

विश्वास के उत्पादन के लिए तीन वार का कपन है। उस वीप्सा में विश्वास का कारणव, लोक में एवं वेद में प्रसिद्ध है। 'तीन वार में आप लोगों की शपथ खाता हूँ' इस्मादि लोक में प्रसिद्ध है। देव त्रिसस्म ही हूँ, यह वेद की प्रसिद्ध है। स्पृष्टि के आदि में उत्पन्न-हिरण्यमर्भ में हूँ। वह में कैसा हूँ में पूर्त एवं अमूर्तरूप इस ज्यावहारिक-सल-जगद का कर्ता हूँ। 'ऋता रे' यह कुत-उचारण, आधर्य के लिए है।

शंका-संसार से पहिले प्रसिद्ध देव हैं ? समाधान-अपनी ब्यप्टिरूप-अग्नि आदि देवों से प्रथम समप्रिरूप-विराद मी मैं ही हूँ (इसलिए आदि में देव थे. ऐसा नहीं मान सकते) अमृतत्व की नाभि-मध्य-केन्द्रस्थान मैं हूँ अर्थात प्राणियो का अमृतत्व मेरे में ही अवस्थित है । यहा मरणधर्म-रहित-वेद का मध्य-रहस्य-तत्त्व मी मैं हूँ । यहाँ नकार में भी छति आधर्य-प्रदर्शन के लिए है। वह आश्चर्य-कार्यकारण से हीन, असंग-उदासीन मैं शासत-नेद का गर्भ-रहस्य हूँ' इस प्रकार का है। जो कोई अन्न का दाता क्षुधातों को मुझ अज का प्रदान करता है, या सर्वाभिन-आत्मा का दाता संसार के ताप से तह हुए-मुमुक्षओं को तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा सर्वाभिन-सन्न-आनन्दरूप आत्मा का प्रदान करता है। वह पूर्वीक दाता. इस प्रकार का दान करता हुआ. इस दान से अपना रक्षण करता है। जो फिर अर्च्य कोई समय प्राप्त होने पर भी अर्थियो के हिए मुझ को न दे करके खयं अन का भक्षण करता है। उस अन्न के भक्षण करने वाले-परुष को में अन ही अब मक्षण करता हूँ । आनन्दात्मा मैं समस्त-भूपन-ब्रह्माण्ड का अपने अनन्त-आनन्द-खरूप से उपसंहार-निलय करता हूँ। ब्रह्मादि-भूतों से जो मजनीय-सेवनीय है, या जिस में सब

खरूपेण । सुदः≔र्जादित्यः, नकार उपमार्थे, सर्य इव सकृद्धिभातमसादीयं ज्योतिः=अ काशः। योऽधिकारी एवं=उक्तप्रकारमान-न्दात्मानं वेद=जानाति-साक्षात्करोति-सोऽ-पीमाँछोकानित्यादिनोक्तं फलं आमोतीत्य-भिप्रायः । इति वहीद्वयविद्विता उपनिपत्= परमात्मज्ञानमित्यर्थः । (इति गायत्रसाम-व्याख्यानं समाप्तम्) तथा अर्क=अर्चनीयं पूज्यतमं सर्वोत्तमं त्वामेव, देवदेवं, अर्किणः= अर्चन्त्येभिरित्यर्काः=पुरुपस्करुद्रस्कादि-लक्षणा मन्त्राः, ते सन्ति येषां ते, अर्किणः-अर्चनोपयुक्तमन्त्रपाठकाः तदर्थतन्त्रचिन्तन-परायणाथ । तदुक्तं निरुक्ते-'अर्को देवी भवति' यसादेनं देवमर्चन्ति स्तोतारः। 'अकों मन्त्री मनित' यसादनेन मन्त्रेणा-र्चन्ति तसादर्कः । (५।५) इति । अर्च-न्ति=मन्दाधिकारिणः पुष्पादिभिः प्रतिमादौ त्वामेव चिन्वयित्वा यूजयन्ति, उत्तमाधि-कारिणस्तु सहृद्यकमलमध्ये सन्निविष्टं ब्रह्म-चैवन्यज्योतिः पूर्णात्मलिङ्गं श्रद्धासरितो विमलशान्त चित्तं वृत्तिजलैरभिपिच्यैकाय्य-निरोधसमाधिकुसुमैः समाराधयन्ति । तथा

भून उत्पन्न होते हैं, वह मुपन (कहाता) है। सुतः यानां आदिख, नकार उपमा अर्थ में है, अर्थात् सूर्य की माँति, हमारा ज्योति:-प्रकाश सदा सकृत्—अखण्डक्ष से विभात है । जो अधिकारी, इस प्रकार आनन्द-आत्मा का साक्षात्कार करता है, यह भी 'इमाँहोकान् कामानी कामरूप्यतु-संचरन्' (अर्थात् इन छोकों में कामान्ती यानी इच्छानुसार भोग भोगना हुआ और कामरूपी हो कर यानी इच्छानुसार रूप धारण कर विचरण करता है) इत्यादि वाक्य द्वारा कहे गये फल को प्राप्त होना है, यह अभिप्राय है । इस प्रकार यह दो (ब्रह्मानन्द और मृगु) ब्रह्मियों में कही हुई उपनियत्-परमारमा का ज्ञान है। (गायत्रसाम का व्याख्यान समाप्त हो गया) तथा अर्थः यानी अर्चन वरने योग्य-अत्यन्त-पुत्र्य-सर्वोत्तम-तङ्ग-देव-देव **का** ही अर्फिणः यानी पूजन के उपयुक्त-मन्नों के पाठक एवं मन्नों के अर्थतत्त्व के चिन्तनपरायण, अर्चन करते हैं । जिन से अर्चन करते हैं, वे पुरुपस्त, रुद्रस्कादिरूप मन्न अर्फ हैं, वे मन्न हैं (पढ़ने के लिए) जिन्हों को, वे अर्किणः कहे जाते हैं। यह निरुक्त में कहा है-देव-परमात्मा अर्क है, क्योंकि-स्तुति करने बाले-भक्तगण उस देव का अर्चन करते हैं। मझ भी अर्घ है, क्योंकि-इस मन्न के द्वारा अर्चन करते हैं, इसलिए मन्न भी अर्फ है।' मध्यम अधिकारी प्रतिमा आदि मैं आप का ही चिन्तन करके पुप्प आदि से आप का ही पूजन करते हैं। उत्तम-अधिकार वाले भक्त, र्अपने हृदय-काल के मध्य में सन्यक रूप से वर्तमान, पूर्णात्मा का लिङ्ग (ज्ञापक-चिद्व) रूप ब्रह्मचैतन्यज्योति का श्रद्धा नदी के विमल-शान्त-चित्त-वृत्तियों रूपी जल से अभिषेक करके एकाप्र एवं निरोध-समाधिरूप प्रष्यों से समाराधन करते नदाणः-त्रदानिष्ठा त्राद्धणाः, अस्ति हि त्रद्ध- | हैं । तथा-त्रदानिष्ठ-त्राद्धण-त्रदारान्द त्राद्धण पर्याप शब्दो ब्राह्मणपर्यायः। 'ब्रह्मणो वा एत-दूर्प यद्राक्षणः' (शतः त्राः १३।१।५।२) इति श्रुतेः । त्वा=त्वामेव, उद्येमिरे=उन्नतिं प्रापयन्ति-सर्वेभ्यः सम्रुन्नतं ज्ञानस्यानन्दस्य स्वातत्र्यसः निर्भयत्वसः च पूर्णतयाऽजसः वर्तमानं भवन्तं प्राप्य सर्वेषां जीवात्मना-माकांक्षिता सर्वेविधा पूर्णता सिद्धातीत्येवं तव महान्तम्रत्कर्षे वर्णयन्तः त्रवैव महान्तं महिमानं वर्धयन्ति । तत्र दृष्टान्तः-चंश-मिव-यथा दुरस्थानामपि देवमन्दिरख्याप-नाय ध्वजसंयुक्तं प्रौढं वंशमुन्नतं कुर्वन्ति । यथा या सन्मार्गवर्तिनः खकीयं चंशं=क्रलं सद्यशीपितानेन समुन्नतं कुर्वन्ति । तद्रद्वि-द्वांसो ब्राह्मणाः त्वन्महासहत्त्वं प्रख्यापयितं विशदवर्णनेन वव पूर्णवां समुख्यतां कर्व-न्तीत्याशयः ।

अत्र कर्मठानामसे दशी व्याख्यां-गाय-त्रिणाः=उद्गाताराः, गायन्ति=स्तुवन्ति, अ-किणाः=होताराः, अर्चन्ति=शस्त्रगतैः मन्नैः प्रश्नंसन्ति, ब्रह्माणाः=ब्रह्मश्रृत्व इतरे श्र-त्तिवाः, त्या=त्यामेगोयेमिरे वंशमिन, यथा वंशाग्रे नृत्यन्ताः शिल्पनाः श्रीढं वंशसुत्रतं क्वनित्त, तथा त्यामिन्द्रं उन्नर्ति प्रापयन्तीति,

[विस्तरतः साङ्गं मक्तियोगं पूर्वे निरूप्य संप्रति 'भक्त्या माममिजानाति' (गी. १८। ५४) इति मगवद्रचनात् आश्ववद्यान्तिष्ठ-स्त्राप्तिसाधनं मक्तिलम्पमक्षस्त्रविव्यानं प्रतिपादगति]। ि अर्थात बाह्मणरूप-एकार्थ का बोधक ब्रह्मशब्द मी है। ब्राह्मणश्रुति मी कहती है-'यह जो ब्राह्मण है, वह बहा का ही रूप है'-तुन्न-परमात्मा की उन्नति को प्राप्त कराते हैं, अर्थात् सभी पदार्थों की अपेक्षा से सम्यक् उन्नतरूप-यानी ज्ञान की, आनन्द की, खतन्नता की एवं निर्भयता की पूर्णता से सदा वर्तमान-आप भगवान को प्राप्त करके ही सभी जीनो की अभिद्ययित-सर्व प्रकार की पूर्णता सिद्ध होनी है, इस प्रकार आप के महान् अत्वर्ष का वर्णन करते हुए आप की ही महा-महिमा को बढाते हैं । उसमें दयान्त कहते हैं-जैसे दर स्थान में रहने वारे मनयों को देव-मंदिर के स्यापन (ज्ञापन) के लिए, ध्यजा से संयक्त-ऊँचे वांस को ऊँचा बनाते हैं। या जैसे सन्मार्ग में चलने बाले-अच्छे लोग. शोभन-यश का विस्तार करके अपने वश को-कुछ को सम-नत करते हैं। इस प्रकार विद्वान्-ब्रह्मनिष्ट ब्राह्मण, आप के महा महत्त्र को प्रख्यात काले के लिए आप के विशद वर्णन के द्वारा आप की पूर्णता की समुनत करते हैं, यह आशय है ।

हस मन्न में कर्मकाण्डिमों की इस प्रकार की व्यादका है-नायत्रिण यांची उद्दाता लोग, आप की खुति करते हैं! अर्जिण यांची होता लोग, शख(प्रकरण)गत मन्नों से आपकी प्रशंसा करते हैं! ब्रह्मा आदि अन्य ऋतिक्तु गण, आए की वश की तरह उजाति करते हैं। जैसे बास के अप्र में आरूक हो कर नाचते हुए शिल्पी लोग, केंचे बास को उत्तर उजाते हैं, तैसे गुन्न-इन्द्र की उजाति प्राप्त करते हैं। इंति।

[आगे के मझों में विस्तार से अंगसहित-भितायोग का निरूपण करने अन 'गन्ति के द्वारा सुझ को जागता हैं' इस गगवान् के वचन से— शायत शान्ति एव सुख की प्राप्ति का साधन— मकि से प्राप्त करने योग्य-अक्षर-महत-विज्ञान का प्रतिपादन करते हैंं। (१५)

(अक्षरब्रह्मविज्ञानेनैय ध्रुवा विश्रान्तिः कृतकृत्यता च प्राप्यते, न केयछेन स्रोकरक्षकेन वैदृष्येण)

(अक्षर-महा-के विज्ञान से ही शाखत-विधान्ति एनं इतकृत्यता की प्राप्ति होती है, केनळ-रेजेनरखक-पाण्डित्य से नहीं।)

सर्वाधिष्ठानं | दिग्देशकालाद्य**नव**च्छिक्नं पारमार्थिकं पूर्णं. यदश्वरखरूपं संविदाना विषयवैद्यप्यवशाद्धिश्रान्तचित्ता निर्द्धन्द्वाः सर्वतो निस्पृहा निर्लेपनिर्भयखभावा अका-'महतथोत्रिया पादशमजस्तमनुभवन्ति ब्रह्म-साक्षारकारलक्षणं खखरूपभूतमपगतसीमा-नमानन्दभूमानं, 🗸 तादशमनुभवितुमनन्त-र्भुखाः सद्गुरुकारुण्यरहिताः कथमपि न शक्यन्ति, वेदशास्त्राध्ययनव्याख्यानकौश-लमात्रेण । अपि च यदशानात्संसारानुमवी नियतो भवितव्यस्तद्विज्ञानात्संसारोच्छेदः. तया यद्विज्ञानाभावात् यागादिपुण्यं कर्म कुर्वतामपि कार्पण्यावियोगो भवितव्यस्तद्धि-ज्ञानात्तदत्त्वयः, अतस्तद्विज्ञेयं परमपुरुपार्थ-भूतं सरूपं, तदिज्ञानरहितानामकृतार्थत्वं विद्वदाश्च क्रतार्थत्वमत्र प्रतिपाद्यतेः

दिक,देश, एवं कालादि प्रयुक्त-अनच्छेद(अन्त)-रहित, सर्व का अधिष्टान, पारमार्थिक-पूर्ण, जो अक्षरब्रह्म का स्वरूप है, उसमा जो अच्छी रीति से अनुमव करते हैं, विषय-वैतृष्ण्य के बश से जिन का चित्त-विश्रान्ति को प्राप्त हुआ है, जो निईन्ह, सर्व तरफ से निस्पृद, निर्टेप एवं निर्भय खमाव वाले, अज्ञामहत-काम के प्रतिघात से रहित-श्रोत्रिय-वेदादि शास्त्रों के विद्वान् हैं, वे जिस प्रकार के, बहासाक्षात्काररूप-अपने ही खरूप-भूत-सीमा-अपधि-रहित अनन्त-महा आनन्द का सदा अनुभग करते हैं । उस प्रकार के आनन्द का अनुभन करने के लिए, अन्तर्मखता से रहित-वहिर्मुख-सद्भुरु की करुणाविहीन-मनुष्य, वेदादि शास्त्र का अध्ययन एउं व्याख्यान की कुशलता-मात्र से, किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते। और जिस के अज्ञान से संसार का अनुभव निय-मतः (देखने में आता है) उसके विज्ञान से अनस्य ही ससार का उच्छेद होने योग्य है। तथा जिस का विज्ञान न होने के कारण, यागादि पुण्य-कर्म करने वार्टों को मी कृपणता का संयोग (देखने में बाता है) उसके विज्ञान से कृपणता का विष्वस होने योग्य हैं। इसलिए उस परम-पुरुपार्थरूप, विज्ञेय खरूप का, उसके विज्ञान-रहित-मनुष्यों के अकृतार्थत्व का तथा उस तत्त्व के **ञानवानों के कृतार्थत्व का इस मन्न में** प्रतिपादन किया जाता है---

ॐ ऋचो अक्षरे परमे ज्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य इत्तद्विद्वस्त इमे समासते॥

(ऋग्वेदसीहितायोः मण्डलः १ मूकः १६४ ऋह ३९) (अपर्यः ९१३०११८) (ते. मा. ३११०) ९१९४) (ते. मा. २१९११) (ति. १३११०)

'जिस-सर्गेर्क्षप्ट-अविनाशी-आकाश के सहरा व्यापक-अक्षर-परम्रहा में सभी ऋगादि वेद (निविल शब्दप्रपन्न) तथा सभी देव अर्थात् तदुगळिक्षित-समस्त अर्थप्रपन्न (मामरूपायक अविल जगत्) अधिष्ठित—अध्यस्त है। उस सर्याधिष्ठान-परमहा को जो नहीं जानता है, वह वेद की ऋचा से क्या करेगा!। जो उस तत्व को अपरोक्ष जानते हैं, वे ही उस तत्त्व में सम्यक् रूप से स्थित हो जाते हैं।'

ऋचः=अत्र ऋक्-शब्देन ऋक्प्रधान-ो भृताः साङ्गा अपरविद्यात्मकाश्रत्यारो वेदा उच्यन्ते । ऋगादीनामपरविद्यात्वं मुण्डके श्रयते-'द्रे विधे वेदितव्ये' इति प्रति-ज्ञाय 'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः' (१।१।५) इत्यादिना । तस्या ऋचः सम्ब-न्धिनि-ऋचा प्रतिपाद्ये-अक्षरे=अहक्यत्वा-दिगुणके धरणरहिते अनश्वरे नित्ये कृटस्थे सर्वत्र व्याप्ते ब्रह्मणि, न क्षरति≔नान्यधा-भागमापद्यते. न क्षीयते. न कदाचिदपि विनश्यति, अश्चते न्यामोति सर्वे वेत्यक्षर-शब्दस्य ब्युत्पत्तिः प्रसिद्धा । अतः एवाक्षर-शब्दस्य ब्रह्मवाचकत्वं-'यया तदश्वरमधिग-म्यते' (मुं. १।१।५) 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि!' (बू. ३१८१९) पिनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्' (मुं. शशश्र) इत्या-दिश्चतिषु प्रसिद्धम् । ऋगक्षरयोः प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः सम्बन्धः सर्वेवेदैः खद्ध न-।

यहाँ ऋजू शब्द से-ऋक् मन्न हैं प्रधानभून जिन में, ऐसे शिक्षादि अङ्गो के सहित, अपर विद्यारूप चार वेद कहे गये हैं। ऋगादि वेदों में अपरविद्यात्र सुण्डक-उपनिपत् में सना जाता है---'दो विद्याएँ जाननी चाहिएँ' ऐसी प्रतिज्ञा करके**⊸** 'उसमें ऋग्वेद, यज़र्रेद, सामवेद आदि अपरा विद्या है' इत्यादि कथन द्वारा । उस ऋक् के सम्बन्धी अर्थात् ऋफ् से प्रतिपाद्य-अक्षर में यानी अदृश्यत्वादि गुण बाले-क्षरणरहित-अनश्चर-नित्य-कुटस्य सर्वत्र-ज्याप्त-ब्रह्म में (समी बेद एव देर अधिष्ठित हैं) जो अन्ययामान को प्राप्त नहीं होता. कदापि क्षीण नहीं होता, न कमी विनष्ट होता है, या सर्व को जो ब्याम कर रहता है. वह अक्षर है। इस प्रकार अक्षर-शब्द की व्यत्पत्ति प्रसिद्ध है। इसलिए अक्षर-शब्द में बहा की वाचकता-'जिस परा विद्या से वह अक्षर जाना जाता है' 'इस अक्षर के प्रशासन में निश्चय से हे गार्गि ! (यह सर्य-चन्द्रादि समस्त जगत अवस्थित है)" 'जिस से अक्षर संख प्ररूप को जानता है' इत्यादि श्रातियों में प्रसिद्ध है। ऋकु मन्न और अक्षर-वहा का प्रतिपाय-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है अर्थात् ऋक् मग्न प्रतिपादक हैं और अक्षर प्रतिपाद्य है। निश्चय से सभी वेदो से ब्रह्म जाना जाता है।

ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकम्

१२४

क्षाधिगम्यते, 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' (इ. ३।९।२६) इत्यादिश्चतेः। एतेन ऋगु-

पलक्षिताः सर्वे चेदाः प्रमाणान्तरावेद्यसा-

प्यक्षरस्य ब्रह्मणो ज्ञापकत्वेन सन्ति तत्र प्रमाणमिति स्वितम् । नन्पनिपद्धागानां

तथाऽस्तु, इतरेषां तु कथं ब्रह्मविषयस्त्र-मिति ? उच्यते-यद्यपीतस्मागानां प्रायक्षो

यागादिविषयत्वं, तथापि बुद्धि-शुद्धि-उत्पा-दनद्वारा वेदनसाधनप्रतिपादकत्वेन तैऽपि ब्रक्षविषया भवितुमर्क्षन्त, 'तमेतं वेदानु-

यचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन'

(ग्र. ४।४।२२) इति श्रुतेः । अथवेतरमागानामन्याच्यारिमकतस्वयः-

क्ष्मदृष्ट्या ब्रह्मविषयस्यमस्तु 'सर्वे वेदा यत्त्प-दमामनन्ति' (क. १।२।१५) 'वेदेश सर्वे— रहमेन वेद्यः' (गी. १५।१५) इत्यादिशु-तिस्मृतिम्याम् । सर्वपदसंकोचे प्रवलप्रमाणा-भावात् । अपिचेन्द्राध्यादिसर्वेदेवतात्मक-

त्वादसरस ब्रह्मणः सर्ववेदवेदात्वमविरुद्धम्। तथा चाझायते-झुस्पर्धं 'सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरंकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति' (फ्र. १०११४॥५) 'यो देवानां नामघा एक एव' (फ्र. १०।८२।२) (ग्रु. य. १७।

२७) इति । सुपर्ण=शोभनपूर्णलक्षणं पर्-

हूँ' इत्यादि श्रुतिमाँ इस विषय में (प्रमाण) हैं । इस कपन से ऋच् से उपछक्षित समी वेद, प्रमाणान्तर से अवेदा मी अक्षरब्रह्म के ज्ञापक होने से उसमें प्रमाण हैं ऐसा स्चित किया । इाका—उपनिषद् भागों में ब्रह्मशपकन्य होओ,

'तुझे मैं उस उपनिपदेकनेच पुरुप को पूउना

श्वका-अपान्यय् माना म श्रवशायसन्य छण्ण परन्तु अन्य-मम्रसंहितादि भागों में श्रविषयस्य कैसे हो सक्ता है! समाधान-यदापि अन्य भागों में प्रायशः

यागादि की विषयता है अर्थात् संहितादि-अन्य-मार्गो से यांगादि कर्म प्रतिपादित हैं, तपापि मुद्धि की छुद्धि के उत्पादन द्वारा महा-मान के साधन—यागादि के प्रतिपादक होने से वे भी (इतर माग मी) मन-विषय होने के लिए योग्य हैं। युहदारण्यन-शुति कहती हैं—'उस प्रस्थापिल-महा को माहाण लेग-

यज्ञ, दान आदि से जानने की इच्छा करते हैं। '
अध्या--इतर भागों में मी. आप्यामिन-तहर की स्क्ष्मदृष्टि से ब्रह्मिष्यच्य होओ। 'समी बेद, जिस पद का प्रतिपादन करते हैं' 'समी बेदों से मैं ही जानने के लिए योग्य हूँ' इस्लादि शुर्ति-स्मृति-प्रमाण से (समी बेद के मन्नों में ब्रह्म-

प्रतिपादकत्व निश्चित होता है) (उक्त श्रुति-स्मृति में अनस्थित) 'सर्व' पद के संकोच करने में

प्रबंध प्रमाण नहीं है। और अक्षर ब्रह्म, इन्द्र, अप्नि आदि अखिख-देव रूप है, इसलिए सम्बंध वेदों से वह अक्षर ब्रह्म वेच है, ऐसा (मानना) विरोधरिहत है। तथा च अति स्पष्ट कहा गया है—(अन्य वेद के मझों में)—'तरबदशीं, सर्वेड-विद्यान्-कवि, एक ही शोमन-पूर्ण स्क्षणों से उत्त-

स्त्य ब्रह्म की अनेक क्चानों से बहु प्रफार से कल्पना करते हैं।' 'जो एक ही परमात्मा देवों के अनेक नामों को धारण करता है' इति। धुपर्ण पानी शोमन-पूर्ण व्यक्षणों से युक्त, परमेश्वर 'जो मेधरमित्यर्थः, यथैकोऽद्वितीय एव सन् देवानां नामानि द्धाति-धारयतीति नामधा इत्यर्थः । अत एव सर्वत्राऽभ्यादिपदानां तत्तदेवरूपेण तेष्र तेष्र स्थानविशेषेष्यवस्थितः परमात्मैव वाच्यः । यथा भूगांसो जना व्यष्ट्यभिष्रायेण नराः समध्यभिष्रायेण राष्ट्रं जनपदमिति व्यवहियन्ते, तथैक एव पर-मात्मा व्यष्टिभावनयाऽश्यादयो देवाः सम-ष्टिमावनया परमेश्वर इति व्यपद्तियते। विश्वदीकृतश्रायमधीं निरुक्ते-- 'तश्रेवस्ररग-ष्ट्रमिव' (७१६) इति द्यवता यास्काचार्येण। सत्र=परमात्मनि, एतत्=एतादशमध्यादि-यचनं, नरा राष्ट्रमिति यथाऽभिपायभेदा-द्वयवहारस्तद्वत् परमात्मेति वास्तविकोञ्मेदः, देवाश्रेति औपाधिको मेदोऽवगन्तव्य इ-त्यर्थः । इत्येवं पूर्वाचार्यस्साभित्र बहुकृत्वः प्रतिपादितं प्रतिपादियम्यते च । तदेवाक्षरं विशेष्यते-परमे=सर्वोत्कृष्टे-निरतिश्वये, अ-त्राधारखोत्कष्टतवं-वरीयस्तवं कालतो देशतो यस्ततश्चानन्तत्रमपरिच्छिन्नत्वमादाय द्रष्ट-व्यम्। व्योमन्≔व्योमनि व्योगसदशे, सा-दृश्यक्षालेपरवनीरूपत्वनिराकारत्वन्यापि-रवादिना । तत्सदशे तच्छन्दप्रयोगस 'आ-दित्यो गूपः' 'देवदत्तः सिंहः' इत्यादौ लोके च वेदे च प्रसिद्धत्वाखोमेत्युक्तम्। सप्तम्या लोपेन व्योमनिति

एवान्ही अद्वितीय हुआ देवों के नामों को धारण नप्रता है, इसलिए वह 'देवनामधा' वहा जाता है। इसलिए सभी मधों में अग्नि आदि पदों का उस-उस देवरूप से उन-उन स्थान विशेषों में अवस्थित परमात्मा ही वाच्य है । जैसे बहुत जन (मनुष्य) व्यष्टि के अभिप्राय से नर हैं, और समष्टि के अभिग्राय से राष्ट्र-जनपद है, ऐसा विद्वान् व्यवहार करते हैं । वैसे एक ही परमात्मा व्यष्टि-भावना से, अग्नि आदि देव, तथा समष्टि-भावना से परमेश्वर ऐसा (विद्वानों से) व्यपदिष्ट होता है। वह अर्थ, निरुक्त में स्पष्ट रूप से कहा है-'उसमें नर राष्ट्र की भाँति यह है' इसादि कहने वाले वास्काचार्थ्य द्वारा । उस परमात्मा में इस प्रकार के अग्नि आदि के बचन 'नरा राष्ट्र' की तरह हैं, इसमें जैसे अभिप्राय के मेर से व्यवहार है, तैसे 'परमात्मा' इस वचन से अमेद और 'देवाः' इस वचन से औषाधिक मेद जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वाचाच्यों ने बहुत करके अपने प्रन्थों में प्रतिपादन किया है. ओर हम भी आगे विस्तार से प्रतिपादन करेंगे । वही अक्षर ब्रह्म विशेषणीं के द्वारा कहा जाता है-वह परम है, अर्थाद सर्वोत्कृष्ट-निरतिशय है । यहाँ अक्षरमझ में उत्हर-एत्व यानी वरीयस्त्व-अतिशय श्रेप्टल, काल से, देश से एवं वस्तु से अनन्तत्व-अपरिच्छिनत्व का ग्रहण कर जानना चाहिए। व्योमन् धानी व्योम-आकारा के सदश । अलेपल, नीरूपल, निरा-कारत, व्यापित, आदि धर्मों के द्वारा आकाश का साइस्य अश्वस्त्रहा में है । उसके सददा में उसके बाचक शब्द का प्रयोग 'यूप आदिख है' 'देव-दत्त सिंह हैं इसादि लोक में तथा वेद में प्रसिद्ध **है. इस**टिए ज्योमसदश-अक्षरमहा को ज्योम कहा है। सप्तमी-विभक्ति के छोप से 'ब्योमन' ऐसा रूप अथवा च्योम- हुआ है। अयवा, जैसे नहा के लिङ्ग (असाधारण

श्रन्दस प्राणाकाशादिशन्दवत् तिहिङ्गादि-दर्शनात परमक्षणः साक्षाद्वानकत्वमस्तु, 'विशेषेणावति=रक्षतीति च्योम' इति च्युत्प-चिसम्भवाद, तिसन् व्योमनि भृताकाश-यसहत्वामायाचेतनत्वेन या वस्ततोऽनव-च्छिन्नत्वेन या परमं-उत्कृष्टत्वमवगन्त-च्यम् । विपूर्वादवतेर्मनिन्, तम्मन्-च्यो-मनि विशेषेण सर्वस्य स्वस्य च रक्षके इ-रवर्थः । निरिधेप्रानस्य निःसाविकस्य भ्रम-स्वासम्भवात्, 'अतोऽन्यदार्तम्' (चृ. ३। धार; ३।५।१) इत्यादिभिः श्रुतिभिर्देश्य-त्यादिभिहेंतुभिश्च, ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्याध्य-स्तत्वनिथयात् निरितलजगद्श्रमाधिष्टान-त्वेन सत्तास्फूर्त्यानन्दप्रदत्वेन च श्रुत्या का-रणत्वव्यपदेशान्मिथ्याभृतस्य जगतो रक्ष-षत्वसा, अध्यस्तेन समं वास्तविकसम्बन्धा-भावात्, अध्यासकृतगुणदोपाद्यनश्लेकारा-हित्यप्रयोजकतया स्वप्रकाश्चपरमानन्दवी-

धर्म) आदि के दर्शन में ब्राय, आकारा, आदि दान्द, परमद्र के साशात याचक (मदागुजदि प्रन्य में) माने गये हैं, तैमे तिहतादि के दर्शन में व्योग शब्द भी परवय का माक्षात् बाचक धीओ । विशेषकृष में जी ग्ह्या करना है, यह व्योग है, ऐसी व्युत्पति का सम्भार है। उस अक्षप्रदारप व्योग में 'भनाजाश भी तफ' जद र का अमान होने से. एवं शेतन य होने से तथा वस्तृतः अनमध्यक्तव होने से पण उत्तरप्रय गमाना चाहिए। 'वि' उपमंत्रितन, 'अर न्यणे' धाउ से 'मनिन' प्रस्पय होने से 'न्योमन' हान्द बनना है। उसका पिरोपन्य से मुर्व का एवं अपना रक्षक ही' अर्थ होता है । अभिद्यानरहित, एवं साक्षीरहित, भगवा मंग्रन नहीं है (अर्यात् किसी अधिष्टान में एवं साक्षिपूर्वक ही अन होता है) 'इस परमात्मा से अन्य सब, दुःग से संयुक्त-या बाबिन (निच्या) है' इत्यादि ध्रुतियों से तथा दस्यन्य आदि हेनुओं से, ब्रह्म से भिन्न समस्त दस्यप्रपद्म में अप्यस्तय मा निधय होता है । निविट-जगर्त रूप भ्रम के अधिश्चनरूप से, और उस अर्यस्त जगत् में सत्ता, रक्ति, एवं आनन्द के दानकर्त्र-वरूप से शति ने अक्षरमदा में कारणन्य का प्रति-पादन किया है। इसलिए वह अक्षरतह, इस प्रकार मिथ्याभूत-जगत् का रक्षक है । अध्यक्त-प्रपद्म के साथ अधिष्टान-तरन का वास्तविक-सम्बन्ध न होने के कारण, अव्यासकृत गुण-दोपादि अनयों के लेश के राहित्य का प्रयोजन थस सासरूपस रक्षकत्वसा च तात्पर्यग- | होने से वह स्वप्रकाश-परमानन्द बोधरूप-अपने

होता है। आर्त अर्थात् बाधसे पीडित (अभिभूत) इस अर्थ में मिष्यात्व शन्द से ही प्राप्त होता है। क्योंकि-'कर्द हिंसा में' इस घानुसे आर्त शब्द निष्पन्न होता है, इस क्रिए उसछा नाधित ही अर्थ होता है।

१ आर्तशब्देन-आर्ली-दु खेन युक्तवस विनाशित्वस चोकी, अर्थात् विध्यात्वलामः । आर्त-माधेन पीडि-तमिलार्थे तु मिय्यालं शान्दमेव । 'अर्दे हिंसाया' इति घातुनिष्फारवादातैशन्दस्य बाधितार्थफायात् । आर्त शब्दसे आर्ति यानी इ.खसे युकत्व एवं विनाशिय के कथन होने पर अर्थात, निय्यात वा सार

म्यमत्र वैशिष्ट्यं त्रसङ्गानुगतं द्रष्टन्यम् । केवलं बेदादिरूपग्रब्दप्रपञ्चाधिष्टानं तत्-नत्वर्थप्रपञ्चखेत्याशङ्कां वारियतुं पुनस्तदेव विशेष्यते-यसिन्=ऋगाद्यधिष्ठाने स्मनि, विश्वे=सर्वे देवाः हिरण्यगर्भादयः समष्टिभृता च्यष्टिभृताश्च इन्द्राम्यादयः, अधिनिपेदुः=आधिक्येन सर्वतोऽवस्थानं छ-तवन्तः-निपीदन्ति-आश्रित्य तिष्ठन्ति ना, अधिष्टिता खखरूपत्वेन प्रविष्टा वेखर्थः, । यद्वा उक्तलक्षणे वस्तुनि ऋगुपलक्षिताः-सर्वे साझा वेदास्तात्पर्येण समन्विताः पर्य-वसिता इत्यर्थः । अयं भावः-'निपेदः'-पदगम्यं ऋचामाश्रितत्वं हिविधम् ; तत्रो-रपन्नत्वेन तत्प्रतिपादने पर्यवसानत्वेन च। 'तसाद्यज्ञात्सर्वेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे' (ऋ. १०१९०१९) (अथर्व, १९१६।१३) (बा. च. ३१।७) (तै. आ. ३।१२।४) इति श्रुत्या सर्वेईपमानाद्यइहेतोः परमे-श्वराहगादीनाम्रत्पत्तिराम्नायते । 'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति' (कठ, १।२।१५) इति तत्त्रतिपादनपर्यवसानमप्य-च्यते । तथाच ऋगादीनां मन्त्राणां तसि-न्नक्षरे द्विविधमाश्रितत्वमवगन्तव्यम्.। त-त्प्रतिपाद्यानां सर्वेषां देवानां तत्रोत्पन्नत्वे-नैकविधमेवाशितत्वं झेयम् । एवमक्षरस सर्ववेद्प्रतिपाद्यत्वसर्ववेददेवोपलक्षितनिखि-रुञ्ज्दार्थप्रपद्माधिष्ठानत्वादिकं निरूप्य स-त्त्वरूपाञ्चभवशून्यस नरस वेदशासाच्यय-

सरूप का भी रक्षक है, इसलिए उस अक्षरहस के व्योमशब्द प्रतिपाद्य-रक्षकत्व में प्रसम से प्राप्त-इस ब्रकार के तात्पर्य से गम्य वैशिष्टा समझना चाहिए । वट अक्षरवस, केनल वेदादिरूप शन्द-प्रपञ्च का अधिष्ठान है, अर्थ-प्रपञ्च का अधिष्ठान नहीं टे ? ऐसी शंका के निगरण के लिए पुनः वही अक्षरब्रह्म विश्लेपित किया जाता है-जिस-ऋगादि वेदों के अधिष्टानरूप परमात्मा में समष्टि-रूप हिरण्यगर्भादि, तथा व्यष्टिरूप इन्द्र, अप्रि, आदि समस्त देव, सर्व तरफ से अवस्थित हुए हैं या आश्रय कर रहे हैं । या उसमें अधिष्टित हैं अर्थात खलरूप से प्रविष्ट हैं । यहा पूर्नोक्त लक्षण वाळी अक्षर वस्तु में ऋक् से उपलक्षित-अङ्गों के सहित समस्त बेद, तात्पर्य से समन्यत हैं यानी पर्यत्रसित है। यह भाव है-'निवेद:'-पद से गम्य ऋचाओ का आश्रितत्व दो प्रकार का है । उसमें उत्पन्न होने से या उसके प्रतिपादन में पर्यवसान होने से । 'उस यह के प्रयोजक-यहरूप विण्य-वहा से ऋक् मन्न, साम मन्न, आदि उत्पन हुए हैं' इस श्रुति से, सर्थ से हुयमान-यह के कारण-रूप परमेश्वर से ऋगादि वेदो की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया है। 'समी वेंद जिस पद-खरूप का तालार्य से प्रतिपादन करते हैं' इस श्रुति से 'उसके प्रतिपादन में ही सर्व-वेदों का पर्यत्रसान हैं' ऐसा भी कहा जाता है। तथा च ऋक् आदि मन्नों का उस अश्वर में दो प्रकार का आश्रितत्व समजना चाहिए। और ऋगादि मन्नों से प्रति-पाब-सभी देवों का उस-अक्षर में उत्पन्तवरूप-एक प्रभार का ही आश्रितत्व जानना चाहिए। इस प्रकार अक्षरमहा के सर्ववेदप्रतिपादाल-सर्व वेद एव सुर्व देव से उपलक्षित निखिल शब्दप्रपञ्च एवं अर्थअपञ्च का अधिष्ठानत्व आदि (धर्मों) का निरूपण करके, उस खरूप का अनुमय से शून्य

नव्याख्यानादिलक्षणस्य परिश्रमस्य वैपल्यं निरूपयति-यः=मत्यों नरः, तत्=ताद्यं देवादीनां स्वरूपलाभास्पदं क्रस्त्रवेदैस्तारप-र्येण प्रतिपाद्यं यह्रस्त, न वेद=न विजानाति, स मर्त्यः, ऋचा=पूर्वेक्तिन पट्यमानेन ऋ-गादिग्रन्दजालेन किं करिप्यति=किमाक्षेपे; वेदनसाथनेन वेदेन वेद्यमविदित्वा किं साधियन्यति १ न किमपीत्यर्थः । स्वत्र-योजनस्यासंपादितत्वात सर्वस्यापि वेदाध्य-यनादेवेंफल्यात् । स्मृतमेतत्सौरपुराणेऽपि-'अक्षरं परमं च्योम शैवं ज्योतिरनामयम् । यस्तन वेद फिं वेदैन्रीहाणस्य मवि-प्यति ॥ (२।११) इति । अयं भागः--सर्वेऽपि वेदलादेदनायैव प्रयोजनाय प्रवृत्तः। वैद्यते-तस्रं ज्ञायतेऽनेनेति वेदतस्वनिरुक्तिः। वैदनाभावे सत्यात्यन्तिकपुरुपार्थाभागात्त-रपाठो नात्यन्तं सप्रयोजनः इति । अथवा योऽक्षरमविदित्वा ऋचा=ऋगादिवेदविहि-तैरनुष्टिवैर्यागादिभिः कर्मभिः किमनन्तं करिष्यति=सम्पादयिष्यति ? त्तसान्तवदेव स्वर्गादिकं फलं मविष्यति. न त्वनन्तं मोक्षफलमित्यर्थः । यद्वा अञ्चस कृपणस तैः कृतैरपि कर्मभिः सम्पादितं फर्छ किं करिष्यति १ तैरनित्ये तुच्छे फले सम्पादितेऽपि सकलसन्तापनिदानकार्पण्या-

मनुष्य के वेदशासाध्ययन, व्यार्यान आदि रूप परिश्रम की व्यर्थना का निरूपण वस्ते हैं-जो मरणधर्मी मनुष्य- देत्रादिओं के स्वराप-टाम वा आश्रय एउ समग्र-वेटों से तात्पर्य द्वारा प्रतिपाय जो निम प्रभार थी। वस्तु है—उसभी नर्ग जानता रे, वह मनुष्य, पूर्वीक्त-पटने योग्य, ऋक् आदि शब्दों के जाल से क्या करेगा ? । 'कि^६ शब्द आक्षेप अर्थ में है । ज्ञान के साधन-वेद से वेय (जानने योग्य-वस्तु) को नर्ग जान करके क्या सिद्ध करेगा व अर्थात् कुछ मी नहीं । अपने प्रयोजन का सम्पादन नहीं करने से समप्र-नेदों के अव्ययनादि का भी वैष्ट्य हो जाता है। यह सीखराण में भी स्मृत हुआ है-'जो व्योगरूप-परम-अक्षर-अनामय-(ससार रोग रहित) शेव-ऱ्योति है, उसको जो नहीं जानता है, उस ब्राह्मण को वेदों से क्या होगा । । इति । यह भाव है-समप्र भी बेद, उसके विज्ञानरूप प्रयोजन के लिए ही प्रवृत्त हुआ है। जाना जाता है तत्त्व जिस है, वह वेद है. इस प्रकार वैदशब्दस्वरूप की व्यु॰ स्पत्ति है। विज्ञान के न होने पर आस्पन्तिक-पुरपार्य का अभाव होने से बेटादि शालों का पठन, अत्यन्त प्रयोजन बाला नहीं होता । इति । अथना जो मनुष्य, अक्षर-ब्रह्म को नहीं जान करके नैहगादि वेदों में विहित-अनुप्रान किये हुए या-गादि-कर्मों से वह क्या अनन्त परू का सम्पादन करेगा । अर्थात् उसको यागादि कर्म से अन्त वाळा ही खर्गादि फळ होगा । अनन्त-मोक्ष-फल नहीं प्राप्त होगा । यहां उन क्षिये हुए कर्मी से मी सम्पादन किया हुआ फल, अज्ञानी दृपण को क्या (विशेष छाम) करेगा । अर्थात् उनसे अनित्य-तुच्छ-फळ का सम्पादन होने पर भी समग्र

१ यहाँ ऋक पद, ऋगदिसे विहित-यागादि वर्गों में लक्षणिक है।

'त्ययाभागादकिश्चित्करं तदिति ्तदुक्तं शतपथश्चत्या-'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽसिंहोके जहोति यजते तप-स्तप्यते बहुनि वर्षसहस्राध्यन्तवदेवास्य तद्ध-वति, यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽसा-छोकात्त्रीति स कृपणः, अथ एतदश्वरं गार्गि ! विदित्वाऽसाछोकात्प्रैति स ब्राह्मणः (बृ. ३।८।१०) इति । 'आत्मलाभान परं विद्यते' इति स्मृत्यापि तदतिरिक्तला-मस्य लाभत्वप्रतिपेधात्, नित्यनिरतिश्चया-नन्दरूपाक्षरसात्मन एव लामो लामाय भवतीति प्रतिपादितम् । एवमविदुपः शा-खमध्येतः कर्माणि कुर्वतोञ्पि शास्त्राध्य-यनवैकल्यकार्पण्यादिकं अतिपाद्याक्षरं अहा विज्ञानतां स्वस्वरूपावस्थानलक्षणमनन्तं स-र्वफलास्पर्द मोक्षफलं प्रतिपादयति-य इत्= इच्छब्दोऽवधारणे, ये एन=असिद्धाधिका-रिणः-ऋगाद्यपदिएकमोपासनान्यनुष्टाय तैः शुद्धैकाग्रान्तःकरणा विवेकादिसाधनचत्रष्ट-यसम्पन्नाञ्च सन्तः ऋगाग्रुपदिष्टतन्त्रथव-णाद्यनुष्टाय इत्=इत्यं-दाास्रोपदिष्टप्रकारेण तत्=तच्छब्दवाच्यं शब्दार्थाधिष्टानमृतं परं

आ • सेंव ९७

मायः । (आध्यात्मिकादि) संतापों का मूछ कारण छप-णता की निवृत्ति नहीं होने से वह फल अविश्वित्कर है, यानी वे कर्म, शाश्वतशान्ति-सुखादि रूप विशिष्ट-फळ को प्राप्त कराने वाले नहीं हैं, यह मात्र है। यह शतपय (ब्राह्मण) श्रुति ने भी कहा है-(याइवल्म्य महर्षि कहता है-) है गार्गि। जो कोई इस छोक में इस अक्षर को नहीं जान कर हवन करता है, यज्ञ करता है, और अनेक सहस्रवर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह सब कर्स अन्तगन् ही होता है। जो कोई भी इस अक्षर को विना जाने इस छो**न से मर कर जाता है, वह कृ**पण (दीन) है, और हे गार्गि ! जो इस अक्षर को जान कर इस छोक से मर कर जाता है, वह बाहाण है।' इति। 'आत्मलाभ से बढ़ कर अन्य कुछ भी लाभ नहीं है' इस स्मृति ने मी—आत्मलाम से अतिरिक्त-लाम में लामत्व का प्रतिपेध किया है । नित्य, निरति-शय, आनन्दरूप, अक्षर, आत्मा का ही लाभ, लाम के लिए होता है; ऐसा प्रतिपादन किया है। इस प्रकार बेदादि शास्त्र के अध्ययन करने वाले एवं यागादि कर्म करने वाले-अविद्वान् की शाखा-च्ययन की विपत्लता, कृपणता आदि का प्रतिपादन करके अक्षरब्रह्म को अपरोक्षरूप से जानने वाले विद्वानों का-खबरूप में अपस्थानरूप-अनन्त-समग्र फर्टों का आधार-मोक्षफर (जो प्राप्त होता है, असका) प्रतिपादन करते हैं-'इस्' शब्द का अनुवारण (निश्चपार्थक एककार) अर्थ है। जो प्रसिद्ध अधिकारी हैं. ऋगादि मन्नो से उपदिष्ट वर्स एवं उपासना का अनुष्ठान करके. उनसे जी शुद्ध एवं एकाम अन्तः नरण वाले, तथा विवेकादि साधनचतुष्टय से सम्पन हुए हैं, वे ऋगादि से वपदिष्ट-तत्त्वपस्तु के श्रपणादि का अनुष्ठान करके, शास्त्रीपदिष्ट, प्रकार से तच्छन्द का बाध्य-शन्द एवं अर्थ (नामरूप जगत्) का अधिशनरूप-

विदु:=विजानन्ति-आत्मत्वेनापरोक्षं कुर्वन्ति, ते इमे=ते एव इमे, लोके प्रत्यक्ष-शरीराः पूर्वोक्तसाधनानुष्टायिनो विद्याता-रोऽहं ब्रह्मासीत्यपरोधीकृतैकत्वाः सन्तः समासते=सम्यक् तिष्ठन्ति-कृतकृत्या उप-विश्वन्ति, उक्तसाधनपरम्परालम्यब्रह्मात्मै-फल्बद्धीनध्यस्तसंसारतत्कारणा आविश्रीत-निरतिशयानन्दाश्रासते-अत्रापुनराष्ट्रच्या अनन्तानन्दसासरूपेणैव सदाऽगस्यानं स-म्पगासनं-समासनं वेदितव्यम् । यहा ये विदुरित्=ये विजानन्त्येव-अक्षरस्यात्मनः श्रद्धत्याकर्तृत्यादिखरूपविज्ञानमासादयन्ति, यद्यपि ते यागादीनि कर्माणि नानुतिष्ठन्ति, कर्तृत्वाद्यध्यासाश्रयाणां तेपामकर्तृत्वादि-हानेनोपमर्दितस्यात् । तदुक्तं-'कर्मणा व-ध्यते जन्तुर्विद्यया च विम्रुच्यते । तसा-त्कर्म न कुर्यन्ति यतयः पारदर्श्विनः ॥' (महा. भा. जां. २४३।७) इति । तथापि ते इमे एव समासते≈गवामयनादिसहस्र-संवत्सरसत्रपर्यन्तानां समेषां वेदविहितानां यज्ञदानाध्ययनव्रततपोयोगादीनां कर्मणां सर्वाणि सार्वमामादित्रहालोकान्तेषु स्थान-विशेषेष्वनुभूयमानानि सुखरस्यादिलक्ष-णानि फलानि सहोपयन्ति, सहार्थे सम-रान्दः। 'राते पञ्चाश्रक्यायेन' 'अन्यान्य- र्माव) न्याय से, 'भिन-भिन्न-तीर्पों के जलों के

परवहा को विशेषस्य से जानते हैं, अर्पात् आत्मल-रूप से अपरोक्ष करते हैं, वे ही ये जिन के लोक में शरीर प्रत्यक्ष हैं, पूर्वीक-साधनों के अनुष्टान करने वाले-जिन्हों ने 'मैं बढ़ा हूँ' इस प्रकार ब्रह्म के साथ अपने आत्मा के एकरा का अपरोक्ष-अनुमन प्राप्त किया है-ऐसे विज्ञाता, सम्यक् रूप से कृतकृत्य हुए रहते हैं । उक्त साधनों की पर-म्परा से लम्य-जो ब्रह्म और आत्मा का एकरन दर्शन है, उससे जिन्हों ने संसार और संसार के कारण अज्ञान का निव्यंस किया है, और जिन्हों को निरतिशय-आनन्द का ब्राहुर्भान हो गया है। वे अपुनरावृत्तिरूप अनन्त-आनन्दखसंहप से री सम्यक् रहते हैं, उस रूप से ही सदा अवस्थान सम्यक् आसन, समासन है, ऐसा जानना चाहिए। यदा जो निध्य से जानते हैं, अर्थात् अक्षर भारा के गुद्धत्व-अफ्तुंत्वादि खरूपविपयक विज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, यद्यप वे यागादि कर्मों का अनुष्रान नहीं करते हैं, क्योंकि-कर्तृत्वादि-अव्यास के आश्रयरूप उन-यागादि कमें। का अर्फ्तुत्वादि-ज्ञान से उपमर्दन (बाध) हो गया है। यह कहा है-'कर्म से प्राणी बन्धन को प्राप्त होता है, और विद्या से मुक्ति को पाता है, इसलिए पारदर्शी यति-परिवाजक कर्म नहीं करते हैं।' इति । तथापि-वे ही ये समासते-अर्थात् 'गवामयन' (एक प्रकार का वैदिक-कर्मविशेष) आदि से ले कर सहस्रवर्पव्यापी सत्र (एक प्रकार का महान् यागविशेष) पर्यन्तके समी वेदविहित-यह, दान, अध्ययन, वत, तप, योगादि-कर्मी के-सार्वभीम (संप्राट् राजा) से आदि ले कर ब्रह्मलोकपर्यन्त स्थानविशेषों में-अनुभूयमान-सुख-तृप्ति आदिरूप फलों को एक साथ प्राप्त करते हैं। यहाँ सह अर्थ में सम शब्द है। 'सौ में पचास' के (अन्त-

तीर्थजलमहत्त्वानां सर्वतीर्थमय्यां सर्वाधिक-महत्त्वों का सर्वतीर्थमयी-सर्व से अधिक महिमा-शाली गंगा में अन्तर्भात की भाँति' ब्रह्मवेत्ताओं के महिमशालिन्यां गङ्गायामन्तर्भाववत् , तानि अखण्ड-निखधिक-प्रहातन्द के अनुभन में वे सन महाविदामखण्डनिरवधिकबहासुसानुभूता-कमों के फल अन्तर्भत हुए माद्रम हो जाते है. यह अर्थ है। यह गीता में भगतान ने भी कहा बन्तर्भवन्ति सन्ति विभाव्यन्त इत्यर्थः। तदु-हि—'जेसे मनुष्य का सत्र और से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयो-क्तं भगवता गीतास-'यायानर्थं उदपाने सर्व-जन रहता है, वैसे अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने तः संप्रुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु बाह्यणस वाले ब्रह्मनिष्ट-ब्राह्मण का भी सब वेदो में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात् जैसे गंगादि वडे विजानतः॥ (२।४६) इति। अयं भावः-पवित्र जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए आनन्दो नाम त्रप्तिः, तस्याः कश्चिद्विपया-छोटे जलाशयो की आपस्यकता नही रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाने पर आनन्द के भिलापो विरोधी । तस्य च-सर्वेषु लोकेषु लिए वेदो की या वेदविहित-फर्मोपासना के फलो वर्तमानस्थानन्दहेतोविषयस्य भोगे प्रयास-की आपश्यकता नहीं रहती।' इति । यह भार है-आनन्द नाम तृति है, उसका कोई निपय का साध्यत्वसातिशयत्वसोयद्रवत्वानित्यत्वादि-अभिळाप (इच्छा) विरोची है। उस विरोधी का-दोपान शास्त्रानुमयाभ्यां निश्चित्य-निरस्त-सभी छोको में वर्तमान-आनन्द के कारण-जो विपय है, उनके मोग में प्रयाससाध्यत्व, सातिश-त्वात्-ब्रह्मविदो निष्कामा मवन्ति, तेषु यत्र, सोपद्रवल, अनिस्मल, आदि दोपो का शास एवं अनुभन के द्वारा निथय करके-निरास-(विध्नस) विरोध्यभावाशिविद्या निरंक्या निरिम-किया है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता निष्माम हो जाते है, **ज्यज्यते । विद्यया त्विवद्याकृते विषयि**-उनमें विरोधी का अभार होने से विघरहित-निर-ड्रश (खतन्न) तृप्ति अभिव्यक्त होती है। विधा पविविभागे निवने सति खामाविकः परि-से. अविद्या से सम्पादित-विषय एव विषयी के पूर्ण एवात्मानन्दोऽवतिष्ठते । यस्य समुद्र-विमाग (मेद) की निवृत्ति होने पर स्नाभाविक-परिपूर्ण ही आत्मानन्द अनस्थित हो जाता है। श्वानीयस्वाखण्डैकरसस्वास्य विन्दस्थानीया जो समुद्र के स्थानापन-(अनन्त-अपार) अखण्ड हिरण्यगर्भाद्यानन्दाः, सोऽयमेक एवानन्दो एकत्स है, उसके बिन्दु के स्थानापन्न हिरण्यगर्भादि के आनन्द हैं, वही यह एक ही आनन्द जिज्ञास-युभ्रत्सुभिवोद्धव्य इत्येप वेदोपदेशस्तात्य-ओं को जानना चाहिए, यही वेद का उपदेश, तात्पर्य से जानने योग्य-सम्पन हुआ है । इति । र्यगम्यः सम्पन्न इति ।

च्योम, विविधमसिन् शब्दबातमोतिमिति च्योम । तिसृषु मात्रासु-अकारोकारमका-रलक्षणाद्धपद्मान्तासु यदवशिष्यते तदक्षरं च्योम । अपरमाकाशमपेक्ष्य तत्परं, ततो-**ऽभिव्यक्तं** भवति शब्दसामान्यमिति यावत् । ऋगादिषु ये देवाः ते सर्वे मन्न-द्वारेणाक्षरे निपणाः, तस्य मन्त्रादिशब्दका-रणत्वात्। तद्यथा-प्रथमायां मात्रायां पृ-थियी, अग्निः,ऋग्वेदः,पृथिवीलोकनिवासिन इति । द्वितीयायां सात्रायामन्तिरक्षं, वाय-र्यज्ंपि, तल्लोकनिवासिनो जना इति । हती-यायां मात्रायां धौरादित्यः सामानि तल्लो-कनिवासिनो जना इति । अत एव आञ्चा-यते हि-'तद्यथा शंक्रना सर्वाणि पर्णानि संदर्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक संदर्णा 'ॐकार एवेद्ध सर्वम्' (छां राश्शाः) इति । यस्तन्त्र वेद=यस्तान्यक्षरात्मना न पश्यति, किमसौ ऋगादिभिर्मञ्जैः करि-ष्यति १। य इत्-तद्विदुस्ते हि तत्परिज्ञाना-चाद्धाव्यमुपगताः प्रणवित्रहमात्मानमत्-निर्वान्ति. समासते=समीकृता शान्तार्चिप इवासलाः, निर्वाणं प्रपञ्चोपश्चमं प्रक्षसुखमविरतमसुभवन्तीति यावतः ।

इसलिए है कि-उसमें विविध शब्दों का समदाय ओत (प्रोत) है। अकार, उकार, मकार रूप तीन-मात्राओं की उपशान्ति होने पर जो अवशिष्ट रहता है, वह अक्षर व्योम है। वह अपरभुता-काश की अपेक्षा से पर है । उससे शब्द सामा-न्य अभिन्यक्त होता है, यह तात्पर्य है। ऋगादि मन्नों में जो देव हैं. वे सब मन्न-द्वारा अक्षर रूप ॐकार में अत्रस्थित हैं। क्योंकि-वह (ॐकार) मन्नादि शन्दों का कारण रूप है। उसे दिखलाते हैं-- ॐकार की प्रथम मात्रा-अकार में पृथिवी, अग्नि, ऋग्वेद, एवं पृथिवी छोक के निवासी-अव स्थित हैं । द्वितीय-मात्रा-उकार में अन्तरिक्ष, वायु, यजुर्मन्न, एवं अन्तरिक्षछोद्य-निवासी जन अवस्थित हैं । तृतीय-मात्रा मकार में यो (स्तर्ग) आदित्य, साममञ्ज एवं आदित्यछोक निवासी जन अय-स्थित हैं। इति । इसलिए निश्चय से कहा गया है-जैसे शंकु (शलाकानिशेप) से समी पत्ते संतृष्ण (अभिन्याप्त) हैं, इस प्रकार ॐकार से समी वाणी अभिव्याप्त हैं। 'ॐकार ही यह सर्व हैं' इति । जो उस ॐकार को नहीं जानता है, अमीत् ऋगादि मन्नों को अक्षर नहां 'ॐ' रूप से नहीं देखता है, वह ऋगादि मन्नों से क्या करेगा !। जो उस ॐकार को जानते हैं, वे ही उसके ययार्थ ज्ञान द्वारा अक्षर प्रदा के आव को प्राप्त हुए उप्कार रूप विग्रह वाले ओत्मखरूप में प्रविष्ट हो कर सम्यक खखरूप में अवस्थित होते हैं, अर्थात् जिन की ज्वाटाएँ शान्त हो गई हैं, ऐसी अग्नियों की तरह, समीकृत-हुए (समान रूप से अत्रस्थित हुए) निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात् द्वेत प्रपञ्च का जिस में उपशम (अव्यन्तामाव) है ऐसा निर्वाण रूप ब्रह्म-सुख का वे निरन्तर अनुभव करते हैं।

अथाख प्रकारान्तरेण तृतीया च्याख्या-ऋचः=ऋक् अर्चनीयो जीवः, विविधैर्यो-गैलस समर्चनीयत्वं प्रसिद्धम्, तस सम्ब-न्धिन-अक्षरे-अविनाशे व्याप्ते वा परमा-त्मनीत्यर्थः । अत एव जीवापेश्वया परमे-उत्कृष्टे निरुपाधिके व्योमन्=विशेषेण सर्व-जीवाधिष्ठानतया रक्षके व्योमसद्देश वा, यसिन् परमात्मनि देवाः=गमनवन्तो च्य-वहरन्तो वा इन्द्रियसंज्ञकाः, तानि हि विप-येषु धोतन्त इति । विश्वे≈सर्वेऽपि, अधि-निपेदः=निपीदन्ति-आश्रित्य वर्तन्ते, यस्तस्र वेद=न जानाति-उपाध्यंश्वपरिखागेन त-त्स्यरूपं न पश्यति स्थूलबुद्धिर्जनः, स किमूचा करिष्यति=केवलेन जीवभावेन कि फलं प्राप्सति, जन्ममरणादिक्केशसात्याः गादिति भावः । परिशिष्टं पूर्ववद्धीध्यम् ।

अवाखादित्यमधिकृत्य चतुर्थी व्याख्या— ऋचः=ऋक्-अर्चनीय आदित्यः, ऋगा-दिमपमादित्यमण्डलं वा । 'आदित्यो वा

अब इस मद्य की अन्य-प्रकार से ततीय व्याएया करते हैं-ऋक् यानी अर्चन करने योग्य जीव । विविध शन्दादि विषय-भोगों से उसका सम्यक्-अर्चनीयस्य प्रसिद्ध है । उस जीव के सम्बन्धी अविनाशी या व्यापक अक्षररूप पर-मात्मा है। इसलिए वह जीवों की अपेक्षा से परम उत्क्रष्ट है, निरुपाधिक है एवं क्योम रूप है अर्थात् सर्व जीवों का अधिष्ठान होने से विशेष रूप से उनका रक्षक है, या आकाश के सदश है, उस परमात्मा में गमन करने बाले या ज्या-हार करने वाले-इन्द्रिय नाम वाले समी देव अवस्थित हैं, अर्थात्-उसका आश्रय कर के वर्गते हैं। इन्द्रियाँ विषयों में चोतित होती हैं। अर्घात् इन्द्रियों से विषय प्रकाशित होते हैं इसलिए वे देव कहे जाते हैं। जो उस (जीवों के अधिष्ठान रूप परमात्मा) को नहीं जानता है, यानी उपाधि-अंश का परित्याग कर उसके शह खरूप को स्यूछ-बुद्धि वाळा मनुष्य नहिं देखता है। वह ऋष्, से क्या करेगा ? अर्घात् केवल-जीवमाव से क्या फल प्राप्त करेगा ! क्योंकि-जनम-मरणादि हेशों का स्थाग (निवारण) नहीं किया है, यह भाव है। परिशिष्ट पूर्व की तरह जानना चाहिए।

अब इस मम्र का-आदिल का आश्रय कर चतुर्यं ध्याख्यान करते हैं-ऋष् यानी अर्चनीय आदिल, या ऋगादिमय-आदिलमण्डल । श्रुति कहती है-निध्य से यही प्रसेक्षर आदिल है, उसका यह मण्डल तप रहा है-सुर्वत्र ज्यान्त्रकारी

१ एव तोषाधिक. परमेश्वरो नारावणकारुद्वाच्या-आहिला:=आहिलाह्येण वर्तते, तस्य चारितसस्य, एततः-अस्तामिरियमागं मण्डलं=मर्गुजनारं, चणा तेजस्तपति=सन्तागं करोति, तन-चस्मित् मण्डलं ताः:=अध्यापकारि-प्रविदा 'अग्रिमोजे' इलारिका म्हचो वर्तन्ते, तत्त्-चस्मात् करणात्, तम्मण्डलस्या निष्पारिसामिति सेषः । सः= मण्डलभाग ऋमिर्मिण्यादित , ष्ट्या=भागभिमानिदेवताना त्येकः=िवासस्यान्मिलार्यः ।

एप एतन्मण्डलं तपति तत्र ता ऋचलहना मण्डल १ स ऋचां लोकः' (तै० आ० १०) १२।१३) इत्यादिश्रुतेः । तस सम्बन्धिनि अक्षरे परमे व्योमनित-उक्तलक्षणे व्रह्मणि 'य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः दृश्यते' (तै. मा. ५।३२) इत्यादिश्चरकुक्त-खरूपे यसिन सर्वे देवाः=बोत्तमाना रहमयः निपेदुः=वर्तन्ते । य एतच वेद, स केवलया पठितया ऋचा किं करिष्यति । ये जानन्ति ध्यायेन्ति-भावयन्ति, ते एव समासते-भूम्यां रोगादिरहिता पशस्तिनः सन्तः सानन्दाः चिरकार्ल जीव-न्तीति तदर्थः । अयं मन्त्रो निरुक्ते⁵पि (११८) व्याख्यातः । इत्थमेषां मन्त्राणाम-तिगमीराणां कियदाशयं वर्णयतां विदयां यावन्तो च्याख्यानचातुरीविशेषा निवि-शन्ते, तेषां सर्वेषामपि 'प्रध्यकविमानवत' इमे मन्त्रा अवकाशं ददवीत्यही ! भगवती महामहिमशालित्वमनन्यसाधारणं प्रकटयन्तीति ॥

[पूर्वमक्षरज्ञक्कक्षांनं ग्रतिपादितस्, इदानीं तेनैच निवस्यीमशेषानर्थकारणीभुतामक्षाना-विद्यादिशन्दप्रतिपाद्यां सविस्तरां मार्याः प्रतिपादयति]

फैला रहा है । उस मण्डल में यह प्रसिद्ध ऋचाएँ हैं । वह मण्डल, ऋचाओं के द्वारा वना है, इस-लिए वह ऋचाओं का लोक है। इसादि ! उस आदित्य के सम्बन्धी अक्षररूप व्योग है. अर्थात पूर्वोक्त रुक्षण बारा बढ़ा है। 'उस आदिख के भीतर वही यह हिरण्य के समान प्रश्नर तेज से यक्त. पुरुप देखने में आता है' इत्यादि श्रति से कथित खरूप बाले जस आदित्य ब्रह्म में प्रकाश वाली सभी रहिमयाँ वर्तमान हैं । जो उस आदित्य ब्रह्म को नहीं जानता है, यह केवल परन की हुई ऋचा से क्या करेगा ? जो उसे जानते हैं, उसका च्यान करते हैं. उसकी भावना करते हैं. वे ही विद्वान हैं, और वे ही पृथिवी में रोगादि रहित हो कर, भोगी एवं यशसी हुए आनन्दर्शक चिर-काल तक जीते हैं, यही 'समासते' पद का अर्थ है। इस मन्न का निरुक्त में सी व्याख्यान किया है। इस प्रकार अति गम्मीर इन मद्रों के कुछ आराय का वर्णन करने वाले विद्वानों के जितने व्याख्यान के चातुर्यविशेष निविष्ट होते हैं, उन समी व्याख्यानों को भी 'पुष्पक्ष-निमान की भाँति' वे मन्न अवनाहा प्रदान करते हैं, इस प्रकार अही! (आश्चर्य भें) मगवान् वेद के अनन्यसाधारण-(जो अन्य के समान नहीं है) महामहिमाशालित

को वे (मझ) प्रकट करते हैं । इति ।
[पिंद्रेले अक्षरज्ञकाकान का प्रतिपादन किया,
अब उस झान से निक्त होने योग्य-अशेप-अनमों
की कारणक्य-अझान, अविया, आदि शब्दों से
प्रतिपादन करने योग्य विस्तारसहित-माया का
प्रतिपादन करते हैं]

(मापाया देज्याः शब्दात्मिकायाः सरखत्या वा विस्तार-प्रतिपादनम्) (माया-देवी का या शन्दात्मिका सरस्रती का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन)

नीवनगदादिरूपेण लीलया ऋडितः । परमेश्वरस्य सम्बन्धिनीं तदधीनां विण्ड-ब्रह्माण्डादिरूपेण विततां 'मामहं न जाना-भी'ति साक्षिप्रत्यक्षत्वेनापलापानहीमनृतस्य प्रपद्मस्येन्द्रजालादेखि प्रकाशिकां सत्त्वा-हिराणमयी गौरी मायां प्रतिपादयति-

जीव, जगत्-आदिख्य से, लील से ऋडि वरने वाले-परमेश्वर के सम्प्रन्यी, उसके आयीन--पिण्ड-त्रसाण्डादिरूप से पितत (फेटी हुई) भी अपने को नहीं जानता हैं' इस प्रकार साक्षी के प्रसक्ष होने से जो अपटाप के लिए अयोग्य है-इन्द्रजालादि की भाँति जो प्रपद्य की प्रकाशिका हे-ऐसी सत्त्वादिगुणमयी गौरीमाया का प्रति-पादन करते हैं-

ॐ गौरीर्मिमाय सिललानि तक्ष-स्वेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी 'नवपदी वभृवुपी, सहस्राक्षरा

(मानेदसहितायां, मण्डछ • १ स्क १६४ यह ४१) (अवर्ष. ९१९०१२, १३।११४२) (तै.

था. शहादात्र के) (ते. आ. शदाष्ट्र) (ति. १९१४०)

'अपने में चेतन-महा की सत्ता को सम्पादन करती हुई-सत्त्वादिगुणमयी-मगवन्मापा गीरी ते सलिल (जल) से उपलक्षित-आकाशादि महामृतों की त्वना किया, या अपने परिणामविशेष द्वारा विरचित-समप्र मूत-मौतिक प्रपन्न को अपने यश में स्थापन किया । यह प्रकृतिरूपा गौरी अञ्चर्ताः रूप से एकपदी (एक प्रकार के खरूप वाली) है, अन्यक एवं सूक्ष्मरूप से द्विपदी है; सत्य, तप, जन, मह ये ऊपर के उत्तम छोकों के चार रूपों से चतुप्पदी है। अप्टबसु आदि देवों के रूपों से अरापदी है, या पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आंकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के मेद से वह अपरा प्रकृतिरूपा अष्टापदी है । भूर्पुन: खः ये तीन छोक, अग्नि, बायु, एवं सूर्य ये तीन देव, तया प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रख्यरूप तीन-अवस्थाओं के रूप से वह नवपदी है। या तीन विश्वादिः पाद, तीन अकारादि-मात्रा, और तीन जापदादि-अवस्थाओं से वह नवपदी है। विविध-असंस्य रूपों से प्रकट होने की इच्छा करके वह उस-उस रूप से प्रकट हो जाती है, इसलिए वह अनन्त विस्तार वाली है, वह परम-व्योमरूप-अक्षरब्रह्म में अधिष्टित है ।'

गौरी:=सन्वादिग्रणमधी दैवी भगव-। न्मायां सलोपामावञ्जान्दसः । परमेश्वरा-श्रिता हि सा शुद्धसत्त्वप्रधाना

सत्त्वादिगुणमयी, देवी, भगवनमाया गौरी है। 'गौरी:' पद में 'धु' छोप का अमाव डांदल है। वह परमेश्वर के आश्रित है, इसलिए वह निश्चय से ग्रद्ध-सच्चगुण-प्रधाना है अर्थात् उसमें प्रधानरूप तु महेश्वरमि'(थे- ४११०)ति अते: । से शद सत्त्रगुण है। श्रुति कहती है-'माया वाला शुद्धसत्त्रस्य च शुक्षुवर्णत्वात । गौरपर्यायः, अत एव तसाः शुद्धसत्त्व-प्रधानायाः गौरीत्वम्रवपन्नमेव । 'ममैव सा परा शक्तिंदेवी गौरीति संज्ञिता।' इति पुरा-णस्मतेश्व । सर्वमिटं भिमाष=निर्मिमीते. कथम्? सलिलानि=उदकानि, वंशवी=कुर्वती उदकपूर्वकत्वात्सर्वनिर्माणसः यद्वा सलि-लानि=सलिकोपलक्षितानि, पश्चमहाभूतानि, तक्षती=चिदाकाशसत्तां खत्यां सम्पादयन्ती सती, मिमाय=रचयामास रचयति ना । एतेन-खतन्त्रायाः प्रकृतेः जगदननाकर्तत्वं सांख्योक्तं प्रत्याख्यातय् । स्रष्टव्यज्ञान-धन्या अयेतना केवला प्रकृतिः अनेकविधं विचिन्नं जगत् रचित्तं कथं प्रभवेत् ? शास्त्रे प्रतिपिद्धत्वात् लोकेऽदृष्टत्वाच, दृष्टा-सुसारित्वाचादष्टकल्पनायाः, चेतनसत्तामा-दाय सा सर्व विधातं प्रमवतीति तात्प-यीर्थः । अथवा खकीवपरिणामविशेषेण विरचितं सर्वं भूतमातिकजातं मिमाय=सव-रो स्थापयामास स्थापयति वा । यदा तक्षती खत्रिगुणव्यात्या संखदुग्खमीहनिमिचत्वेन तेषु सलिलादिभृतेषु नानारूपर्वा निप्पाद-यन्ती सवी मिमाय=वानि सर्वाणि भूवानि

श्र∙ सं॰ १८

महेबर है' इति । शुद्ध सत्त्वगुण का शुक्र वर्ण है, द्रक गौर पर्याय है, अर्थात् द्यक एवं गीर पद एकार्थ के बोधक हैं। इसिएए उस हाद सच-प्रधाना माया में गौरीत यक्तियक्त ही है। प्रराण-स्पति में भी कहा है-'मेरी ही वह परा शक्ति गीरी नाम बाळी देवी (माया) है' इति । यह इस सर्व प्रपञ्च का निर्माण करती है, कसे ? शिल्ड यानी उदकों का (निर्माण) करती हुई । उदकपूर्वक ही सर्व का निर्माण होता है। यहा सलिल से उप-छक्षित-पञ्चमहाभूतों की-अपने में चेतन-आकाश-बदा की सत्ता को सम्पादन करती हुई-स्वना करती है। इस कथन से-खतन प्रकृति में जगत-रचना का करेत्व है, ऐसा सांख्य का कहा हुआ खण्डित हो गया । खष्टन्य-(सर्जन करने योग्य-जगत्) के बान से शून्य, अचेतन, केवल (एकाकी) प्रकृति, अनेके प्रकार के विचित्र जगत की रचना करनेके लिए केसे समर्थ हो सकती है ! शाल में प्रतिपेध किया है, लोक में भी ऐसा देखने में नहीं आता, इंग्रं के अनुसारी ही अहंग्र की कल्पना होतीं हैं । इंसालिए वह जड-प्रकृति, चेतन-प्रद्वा की सत्तां को अहण करके सब अहा करने के लिए समर्थं होती है, यह तात्पर्यरूप अर्थ है। अधवा अपने परिणामविशेष द्वारा विरवित-समप्र भूत-मौतिक समुदाप को अपने पश में स्मापित किया या स्थापित काली है। यदा तहाती यानी उन संदिखादि भूतों में, अपने तीन गुणों की ज्याप्ति द्वारा, सुख दु:ख एवं मोह का निमिन्ते हो कर नानारूपता का निष्पादन करती हुई उन समी भूतों का परिच्छेद (अपने में ही विभक्त रूप से नियमन) करती है।

पेरिन्छिनत्तीत्यर्थः। ननु-रचनाप्रतिष्ठापना-दिविविधार्थेषु मिमतिधातोर्च्याख्यानमनु-चितमिति चेन्मैवम् । धातुनामनेकार्थत्वस सर्वत्र सर्वेर्ध्यस्वात्, सिद्धान्ताविरुद्धस्वे-नोपपदादियोगमनुरुध्य तद्व्याख्यानसानी-चित्यवर्जितत्वादिति । लोके हि भृतका-र्याणां घटपटादीनां नानारूपता सर्वेरस-दादिभिरप्यधिगम्यते, तथाहि-धटो येना-ध्यते तं प्रति सुखरूपः, यस्यापहियते तं प्रति दुःखरूपः, येन च नावाप्यते तं प्रति मोहरूपः । एतेन सर्वे पदार्थाः तथैव द्रष्टच्याः । यद्यपि सःखादीनामान्तरस्वप्र-तीत्या तद्दूपता तु तदाश्रयस्यान्तःकरणसीव, तथापि तिमित्तत्वेन 'आयुर्वे घृतमि'-तिवत्, घटादिषु तद्युत्वं लोकन्यवहारा-द्रपचर्यते । अपि च त्रिगुणात्मकसान्तः-करणस्थानियतभावनाविशेपसहकारात् तेषां सुखदुःखादिनिमित्तत्वमप्यनियत्तमेव, यस्य यसिन् पदार्थे रमणीयत्वादिमावना यदो-हुद्धा मचति, तदा स पदार्थः सुखाय भ-वति वा, मोहाय भवति वा। यदा त्वर-मणीयत्वादिवासनोद्धोधो भवति. तदा ।

शंका-रचना, प्रतिष्ठापन आदि विविध अयो में 'मिमति' घातु का व्याख्यान अनुचित है ? (ऐसी यदि शंका करते हो तो) ऐसी शंका मत करो, क्योंकि-धातुओं के अनेक अर्थ हैं' ऐसा सब बिह्नान छोग सभी जगह चिल्ला कर कहते हैं। सिद्धान्त का विरोध न होने से, एवं समीप के पद, वाक्य आदि के योग का अनुसरण कर, धातु के अनेक अर्थों का व्याख्यान-अनौचित्य से रहित-अर्थात् उचित ही है। इति । लोक में निश्चय से भूत-कार्य-घटपटादिकों की नानारूपता हम सब देखते हैं । यह दिखाते हैं-घट को जो प्राप्त करता है, उसके प्रति वह सुखरूप हो जाता है। जिस का घट अपहत हो जाता है, उसके प्रति वह दुःखरूप हो जाता है ! जिस को घट प्राप्त नहीं होता है, उसके प्रति वह मोहरूप हो जाता है। इस घट के द्रशन्त से सभी पदार्थ भी तद्वत् विविधरूप वाले समझने चाहिए । यद्यपि सुखादिओं की आन्तरत्व प्रतीति होने से, सुखदु:खादिरूपता तो उनके आश्रय अन्तःकरण की ही है । तयापि **छखादिओं का निमित्त होने से 'निश्चय से घृत** ही आयु है' (घृत आयु की वृद्धि का निमित्त है, इसलिए वह आयु कहा जाता है) इसकी तरह घटादि में सुखादिरूपता छोकञ्यवहार से आरोपित है, मुख्य नहीं । और त्रिगुणरूप-अन्तःकरण की अनियत-भावनाविशेषों के सहकार से घटादि पदार्थों में सुखद:खादि की निमित्तता मी अनियत ही है । जिस की जिस पदार्थ में रमणीयत्वादि की भावना जब उदित होती है. तब वह पदार्थ सुख के लिए होता है, यामोह के लिए होता है। जब अरमणीयत्वादि की वासना का उद्वोध (प्रा-

^{9 &#}x27;यस यस पदार्थस या आ शकिस्टाइता। सा सा गौदी महादेवी स स देवो महेश्वर: ॥' (शिवपुराणे)। जिस जिस पदार्थ भी जो शिक वही गयी है, वह वह शिकस्या महादेवी गौदी ही है। और वह वह शिकस्या महादेवी गौदी ही है। और वह वह शिक्त मान पदार्थ महेश्वर देव रुप हैं।

दु:खाय भवति वा मोहामावाय वा । इत्येवं घटादिपदार्थेषु मायया नानारूपतानिष्पा-दनं यथायोगं बोद्धव्यम् । एवं प्रकृतेर्गीर्याः चेतनेश्वराधिष्टितत्वं नानारूपवैचित्रयञ्चामि-धाय तस्याः परिणामचैतत्यमभिदधाति 'एक-पदी' इत्यादिना । सा प्रकृतिः एकपदी-अव्याकृतावस्थया, एकमनिर्वाच्यं पदं≕ख-रूपं यखाः सा । द्विपदी=तया च स्हम-समध्यवस्थया च । चतुष्पदी=सत्यं, तपः, जना, महा, इति चतुर्भिरुपरितनैलोंकैर्वि-शिष्टा । अष्टापदी=अप्टनखादिदेनैरुपेता । यद्वा पृथिव्यप्तेजोबाय्याकाशमनोबुद्ध्यहङ्का-रमेदेन भिन्ना अष्ट्या प्रकृतिरेव-अष्टापदी। तदुक्तं भगवता-'भृमिरापोऽनलो वायुः लं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिका प्रकृतिरप्टथा ॥' (गी. ७।४) इति । नव-पदी=त्रिभिलोंकैः भूम्यन्तरिक्षस्वर्गैः, त्रिभि॰ देवैरप्रिवायुष्ट्यैः, प्रपश्चस्य सर्गस्थितिश्रल-यैश्व संयक्ता । यद्वा विश्वादिविराजादिमिः त्रिभिन्येष्टिसमप्टिपादैः. प्रणवस्थाकाराद्या-भिस्तिसभिर्मात्राभिः, जाग्रदाद्याभिस्तिस-भिश्रावस्थाभिः सम्रुपेता नवपदी । किम-नया परिगणनया १ एवं सा माया विस्तु-तपरिणामभेदादेकपद्यादिरूपेण विवर्धमाना सहस्राक्षरा=अनन्तविस्तारा-असंख्यगुल्म-**लतात्रणपृक्षादि मौतिकविस्तारविशिष्टा**

कट्य) होता है, तब वह पदार्थ दु:ख के लिए या मोहाभाव के लिए होता है। इस प्रकार घटादि पदार्थों में माया के द्वारा नानारूपता का निप्पा-दन, यथायोग यानी योग्यता के अनुसार जानना चाहिए । एवं प्रकृतिरूपा गौरी चेतन-ईश्वर से अधिष्टित-नियमित है, और वह नानारूपों के द्वारा विचित्र है, ऐसा वह कारके, अब उसके परिणाम के विस्तार का 'एकपदी' इत्यादि से कचन करते हैं--वह प्रकृति, अन्याकृत-अवस्था द्वारा एक:-पदी है, एक ही अनिर्वचनीय है पद यानी खरूप जिस का वह एकखरूपा है। वह अञ्याकृता-वस्था, एवं सूक्ष्म समप्टि-अवस्था के द्वारा द्विपदी है। सत्य, तप, जन, एवं मह ये ऊपर के चार छोकों से संयुक्त हुई चतुष्पदी हो जाती है। अप्रवसु आदि देवों से संयुक्त हुई अद्यापदी हो जाती है। यद्वा पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, एवं अहंकार के मेदं से भिन्न हुई. वह अष्ट प्रकार की प्रकृति ही अप्रापदी है। वह भगवान् ने गीता में कहा है-'पृथियी, जल, अग्नि, वाय और आकाश, तथा मन, बुद्धि, और अहं-कार ऐसे इन आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी अपरा प्रकृति है।' इति । भूमि, अन्तरिक्ष, एवं खर्गरूप तीन छोत्रों से, अग्नि, वाय एवं सूर्य-रूप तीन-देवों से, तथा प्रपञ्च के सर्ग, स्थिति एवं प्रख्य से संयुक्त हुई यह नवपदी हो जाती है। यद्वा विश्वादि-विराट् आदि व्यष्टि-समष्टि के तीन पादों से, प्रणव के अकारादि तीन-मात्राओ से, एवं जाग्रत आदि तीन-अवस्थाओं से सम्पेत हुई वह नवपदी हो जाती है। इस परिगणना से क्या ? इस प्रकार वह माया. विस्तार वाले-परिणाम के भेद से एकपदी आदि विशेष रूपों द्वारा बढती हुई सहस्राक्षरा यानी अनन्त विस्तार वाली-अर्थात् असंस्य गुल्म, छता, तृण, बृक्ष, आदि भौतिक-

सहस्रशब्दस्थानन्तपर्यायत्वात् , अक्षरशब्दस्य विस्तारगमकत्वाच । बुपी=प्रथमं भृतभौतिकसृष्टिरूपेण भवितु-मिच्छां कृतवती पथाद्वभूवेत्यर्थः। एवं तस्याः कथमपि करुपं यैतत्यं प्रपञ्च चिद्रध्य-स्तत्वम्प्रतिपादयितुमाह-परमे=प्रकृष्टे च्यो-मन=च्योमनि विविधरक्षकेऽधिप्राने ब्रह्मणि विषयत्वेनाश्रयत्वेन च कल्पिततादारम्य-सम्बन्धेनावस्थिता वर्तते इति शेषः । अयं भावः - गौरीमायाञ्चकेः, तत्परिणामविशे-पाणां सर्नेपां सलिलादीनां भावानाश्चाधि-ष्टानभूतोऽविभक्त एक एवाऽऽस्मा प्रम-च्योमशब्दप्रतिपाद्योऽत्रानगम्यते । तसीव सत्तास्कृत्यीदिकमादायैव गौरीयं सर्वमिद-मनिर्वचनीयमनेकभेदविलारं जगत् खमा-वतो निर्मातं शक्रोति नान्यथेति।

अथवा गौरीः=नरणशीला ब्रह्मवर्णा सर-स्रती या शब्दबंबात्मिका वाणी, सा मिमा-य=मिमीते-सक्तीयैः शब्दैर्गमेषेयं सर्व जगत् परिच्छिनचील्यथैः । किं कुर्वती? सलिला-नि=सलिलोपलक्षितानि सर्वाणि शृतमौति-कजातानि, तक्षती=तचदनेकशब्दबाच्यतया नानाकुर्वती=निपादयन्ती सती । एकैकस

विस्तार से संयुक्त हो जाती है। सहस्र शब्द अनन्त का पर्याय है, (वह यहाँ हजार संख्या का वाचक नहीं है) और अक्षर शन्द विस्तार का बोधक है। वभूवुषी यानी प्रथम भूतभौतिक सृष्टि रूप से होने की इच्छा करती हुई पश्चात् वह उस रूप से हो गयी । इस प्रकार उस माया का किसी भी प्रकार-विशेष से कल्पना करने योग्य-विस्तार का विस्तार से प्रतिपादन कर, चेतन-महा में अध्यक्ताय के प्रतिपादन के लिए कहते हैं-चह परम-प्रकृष्ट-विविध रक्षक-ज्योमरूप-अधि-ष्टान महा में विषयत्वरूप एवं आश्रयत्वरूप-कल्पित-तादात्म्यसम्बन्ध से अवस्थित हुई वर्तती है, ऐसा शेप है। यह भाव है-गीरीमायाशक्ति का, और उसके परिणामविशेपरूप सभी सहिलादि पदार्थी का अधिष्टानरूप, अविभक्त (अपरिच्छिन-पूर्ण) एक ही आत्मा परम-च्योम शब्द से प्रतिपाद्य यहाँ जाना जाता है। उसी की ही सत्ता एवं स्क्रुर्ति आदि का प्रहण करके ही यह गौरी माया, इस सव-अनेक मेदों के विस्तार से युक्त अनिर्वचनीय जगत्या समाव से निर्माण करने के लिए समर्थ होती है, अन्यवा-स्नतन्नरूप से वह समर्प नहीं होती है। इति ।

अपना—गीरी यानी गरणस्त्रमाव बाली हैं शुक्त वर्ण बाली सरस्त्रती जो शन्द-श्रक्षरूपा वाणी हैं । वह अपने शन्दों से अभिषेय (बाच्य)अर्थरूप सर्व जगत् का परिच्छेद करती है, यानी अभि-व्याप्त करती है। क्या करती हुई ह सिल्ल से उपलक्षित—समस्त-भृत-भौतिक समुदायों को उस उस जनेक शन्दों के बाच्यलरूप से नाना-अनेक रूप करती हुई यानी निष्पादन करती हुई।

बान्दरपा गाँधी वर्षप्रपत्न को अपने में गरेण-अन्तर्भाव करने ना स्त्रमान वाली है। अर्थप्रपत्न वा बान्दप्रपत्न में अन्तर्भाव प्रसिद्ध है.

शन्दप्रपञ्चस्य चाहुल्यादर्थप्रपञ्चस्य तद्-पेक्षया खल्पत्वात तेन तस्य परिच्छेद्यत्वं समझसम् । सा च वाणी एकपदी=अन्या-क्रतत्वेन एकप्रतिष्ठाना एकरूपा । शब्द-ब्रह्मापरनामधेयं-चर्णादिविशेपरहितं ज्ञान-प्रधानं सुद्धुपयोग्यवस्थाविशेषरूपं जगदु-पादानभूतं नादमात्रमञ्याकृतं परा वाक् इत्युच्यते । सा सर्वगताऽपि ब्राणिनां मूळा-धारचके संस्कृतपत्रनचलनेनाभिव्यज्यते । तथा चास्नायते-'वागेव विश्वा भ्रवना जहे षाचक इत्सर्वममृतं यच मत्येम् ।' (ऋग्वेद) तदुक्तञ्च हरिणा-'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द-तन्त्रं यदश्चरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' इति । 'यदन्तः शब्दत-चान्तु नाँदैरेकं प्रकाशितम्। इति । यद्वा आन्तरप्रणवात्मना सा एकपदी । 'ओङ्कार एव सर्वा वाक्, सैपा स्पर्शोष्मभिन्धेन्यमाना वड्डी नानारूपा भवती'ति श्रुतेः । सोऽयं प्रणवः प्राणिमात्रस इत्स्यः तत्तुरीयॉऽशोऽ-र्धमात्रारूपो नाटो वा स्फोटो वा इत्युच्यते ।

हि पदार्थस सन्ति वहूनि नामघेयानि 'वृक्षो

महीरुद्दः शास्त्री'त्येवं पर्यायवहुत्वदर्शनात्, पर्यायरूप बहत-वाचक शब्द देखने में आते हैं। यद्यप्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तभृता अवयवार्था यवपि इन पर्याय-शन्दों में प्रवृत्ति के निमित्तभूत भिद्यन्ते, तथापि देशभेदेन विभिन्नासु (गुणक्रमीदि) अनयर्नो के अर्थ विभिन्न होते है, तथापि देश के मेद से विभिन्न भाषाओं मे प्रवृत्ति-भाषासु नास्ति प्रवृत्तिनिमित्तमेदः। अतः निमित्त का मेद नहीं है। इसलिए शब्दप्रपद्म बहुत है, शन्दप्रपन्न की अपेक्षा अर्घप्रपन्न सल्प है। इसलिए राव्दप्रपञ्च से अर्थप्रपञ्च का परि-च्छेचरन समीचीन (युक्तियुक्त) है। वह याणी अन्याकृतरूप से एक मे ही प्रतिष्टिना-एफरापा है, इसलिए वह एकपदी है। शब्दब्रहा है अन्य नाम जिस का. ऐसी-जो-बर्णादिओं की विशेपता से रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के-उपयोगी-अवस्थाविदेष-रूप, जगत् का उपादानरूप, नादमात्र, अब्याङ्गत, --परा वाणी कही जाती है । वह सर्वगत होती हुई भी प्राणिओं के मुलाधार चक्रमे संस्कृत वाय की गति-से अभिव्यक्त होती है। तथा च वेद में कंहां गया है—'वाणी ही समस्त भुगनो को उत्पन करती है, वह-जो अंमृतरूप अमृते एव मर्लस्रप मूर्त, समस्त विश्व है, उसका वाचक शब्दरूपा है। वह हरि ने भी कहा है-'जो शब्दखरूप अक्षर है, वह अनादि-जनन्त-ब्रह्मरूप है, वही अर्थ-प्रपञ्चरूप से विवर्तित (परिणत) होता है। जिस से इस जगत की उत्पत्त्यादिरूपा प्रकृष्टा किया होती है।' इति। 'जो अन्तर में शब्दतत्त्व है, बह एक ही नादों के द्वारा विभिन्नराप से प्रकाशित होता है।' इति। यहाँ अन्तर में विद्यमान प्रणाम-हरप से वह एकपदी है। श्रुति कहती है-⁽वॐकार ह्य सर्व वाणी है, वही यह-स्पर्शवर्ण ('क' से ले क्त 'म' पर्यन्त) एव उप्पवर्ण (श. प्र. स. र. हु, लु) द्वारा अमिन्यक्त हुई बहु-नानारूप वाली होती है।' इति । वही यह प्रणव, प्राणि-मात्र के हेदय में अवस्थित है, उसका अर्धमात्रार प चतुर्थ-भाग-नाद या स्फोट नहा जाता है। उसका

एक एक पदार्थ के निश्चय से घटुत नाम हैं, बुक्ष, महीरह, शाखी, इस प्रकार एक ही पदार्थ के तस्य माहातम्यमन्यत्राप्यक्तं-'स्वधाश्लो अ-हाणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः मन्त्रोपनिपद्वेदवीजं सनातनम् ॥ तस्य द्वा-सँखयो वर्णा अकारादा मगदह !। धार्यन्ते येख्यो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ॥ इति । स्वधासः=स्वकारणस्य । किञ्च स तदंशभृतसमत्तदेवतावाचकोऽपीत्याह-सः= प्रणवः । सदैवानां सर्वमन्त्राणां उपनिपदः रहस्यं दक्षमरूपं, यती वेदकारणम् । तत्का-रणत्वेऽपि न विकारित्वं यतः सनातनं= सर्वेकरूपम् । भावाः=धर्माः≈धार्यन्ते तत्का-रणस्वात् । गुणाः=सन्त्वस्वस्तमांसि । नामा-नि=ऋग्यज्ञस्सामलक्ष्मानि।अर्थाः=भूर्भुवः-खर्लोकाः, ∙वृत्तया≔जाप्रत्खमसुपुप्तयाः अनेन तस्य सर्वप्रपञ्चकारणतोक्ता । द्वाद-शस्कन्धे भागवतेऽपि प्रणवस्य नादरूपत्वं स्पष्टमेवीक्तम्-'हृद्याकाशादभृशादी वृत्ति-रोघादिसाच्यते ।' इति । यः कर्णपुटपिघाः नेन श्रोत्रयुचिनिरोघादसामिरपि विमा-व्यते=श्रुयते इसर्थः । द्विपदी=सुप्तिङ्मे-देन पारद्वयवती । चतुष्पदी=नामारूपाती-पसर्गनिपातभेदेन । अष्टायदी=सम्बोधन-सहिवाञ्छविमक्तिमेदेन । नवयदी-साञ्य-यैरुकैरप्टिमाः । अथवा सनामिकेपुराकः-

माहात्म्य अन्य-प्रन्य में भी कहा है-'अपना कारण-ब्रह्म-परमात्मा का वह साक्षात् वाचक है, वह सक्तळ-मध्रों का रहस्य, चेद का सनातन कारण है। है भागव ! उसके अजारादि तीन वर्ण हैं। उन-तीन वर्णों से तीन गुण, तीन वेद, तीन छोफ एवं तीन अवस्थाएँ रूप भाव (पदार्घ) विधृत हुए हैं ।' खधान यानी अपना कारण । भीर वह ब्रह्म के अंशपत-समस्त देवताओं का भी वाचक है, यह बद्धते हैं। स यानी प्रणय, देव सहित सजळ-मन्नों का वह उपनिपत् यानी स्हमरूप रहस्य है, क्योंकि-वह बेद का कारण है। वेद का कारण होने पर भी वह विकारी नहीं है,-क्योंकि-वह सनातन है, यानी सदा एकरूप से रहता है । भाव यानी धर्म । उनका वह कारण है, इसिलए उन भावों को वह धारण करता है। सत्त्व, रज एवं तम ये गुण हैं । ऋकृ, यज्ञ, एवं सामरूप नाम हैं। भू: भुव: एवं ख: छोत ही अर्थ हैं । जाप्रत्, खप्र, एवं सुपृतिरूप वृत्तियाँ है। इस क्यन से ॐकार में सर्वप्रपद्म की कारणता कही गई है। द्वादश-स्थन्ध-भागवत में भी प्रणय का नादरूपल स्पष्ट ही कहा है-'हद-थाकाश से नाद (ॐकाररूप) प्रकट होता है। वह चित्र की बृतियों के निरोध द्वारा ही अनुमृत होता है।' इति । वह-दोनों कानों के छिद्र के पिधान (रोधन) द्वारा ओंत्र-वृत्ति के निरोध से इन *जो*गों को मी सुनाई देता है, यह अर्थ है । वह वाणी सुप् एवं तिङ् के मेद् से द्विपदी है, यानी दो पाद वाली है। नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात के मेद से चतुष्पदी है। सम्बोधनसहित अप्ट विमक्ति के मेद से अप्टापदी है। अन्यय-सहित-उक्त-अष्टविमक्तियों से वह नवपदी है। अथवा नामिसहित-उर:-कण्ठ आदि नव स्थानी **ण्डादिपु नवछ पदेपु-स्यानेषु प्रादुर्भवन्ती** |में वह ब्राहुर्भृत हुई नवपदी हो जाती है।

कारेण व्याप्ता-अनेकध्वनिष्रकारा भवती-त्यर्थः । अथवा सा गौरी=सरस्वती वाणी, छन्दोभेदादेकपद्यादिरूपेण वर्धमाना सह-स्राक्षरा=अपरिमितवर्णा वभृवेत्यर्थः। अथवा परमे च्योम्नि=त्रवाणि प्रतिष्ठिता गौरी= गीरवर्णा वाग्देवी सृष्ट्यपक्रमे सलिलसद-शानि वर्णपदवाक्यानि तक्षती सुजन्ती मिमाय=शब्दमकरोत् । कथम् ^१ प्रथमं प्रण-वात्मनैकपदी ब्रह्मणी मुखान्निर्गता। अन-न्तरं च्याहृतिरूपेण गायत्रीरूपेण च हि-पदी । ततो वेदचत्रष्टयरूपेण चतुष्पदी । ततो वेदाङ्गैः पहिमः प्राणधर्मशासाभ्यां चाष्टापदी । तती भीमांसान्यायसांख्ययोग-पाश्चरात्रपाञ्चपताऽऽयुर्वेदधतुर्वेदगान्धर्वेर्नव-पदी । ततोऽनन्तैर्वाक्यसन्दर्भेः सहस्राध-राऽनन्तविधा वभुवंपी=सम्पन्ना इत्यर्थः । अथाख मञ्जल प्रकारान्तरेण निरुक्ते न्याख्यानम्रुपलम्यते-तथाहि-गौरीः=मा-ध्यमिका-आकाशमध्ये भवा वाक् । मि-माय≕शब्दयति~गर्जति । किं अर्वती ? सलिलानि चृष्ट्यद्कानि वक्षती=सम्पाद-चित्री। एकपदी=एकपादोपेता एकाधिष्ठान-मेघे वर्तमाना। गमनसाधनेन वायुना वा एकपदी । द्विपदी=मेघान्तरिक्षारूयद्व्यधि-प्राना आदित्यो वा द्वितीयः । तथा सा चतु-ष्पदी=पादचतुष्टयोपेता-दिक्चतुष्टयाधि-अधाऽष्टापदी=अवान्तरदिगपेक्ष-

नवपदी । बभृवुपी=धश्राद्वहुविधाभिन्य-

को प्राप्त हुई, उल्कृष्ट-इदयाकारा में या मूलाधारचन्न क्तिमुपेयुपी । परमे व्योमन्=उत्कृष्टे हृदया-में अनेज-आकार से व्यास-हुई अनेक प्रकार की काशे, मृलाधारे वा । सहस्राक्षरा≔अनेका-ध्वनि वाली वह हो जाती है। अथवा वह सरखती वाणीरूपा गोरी छन्दों के मेद से एकपदी आदि रूप से बढती हुई अपरिमित वर्ग वाली हो गई है। अथवा परम व्योगस्तप ब्रह्म में प्रतिप्रित-गौरवर्ण वाली वाग्देवी, सृष्टि के प्रारम्भ में सलिल के सदश-खब्छ वर्ण, पद एवं वाक्यों का सर्जन करती हुई शब्द (घ्वनि) करती है। कैसे ! प्रथम प्रणवरूप से बह्या के मुख से निकली हुई वह एकपदी कही जाती है। इसके बाद तीन या सप्त व्याहातेरूप से एवं गायत्रीरूप से द्विपदी हो जाती है। इसके अनन्तर चार बेदरूप से चतप्पदी. तथा इसके बाद वेदों के शिक्षादि छः अङ्ग, पुराण एवं धर्म-शास्त्र के द्वारा अष्टापदी, तथा इसके पश्चात मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, पाश्चरात्र, पाशुपत (शैवागम) आयुर्वेद-धनुर्वेद एवं गन्धवंशास्त्र के द्वारा नवपदी हो जाती है। इसके बाद अनन्त-पाक्यों के समदाय द्वारा सहस्राक्षरा यानी अनन्त-प्रकार वाली सम्पन्न होती है। अथ इस मन्न का अन्य प्रकार (आधिमीतिक) से निरुक्त में व्याख्यान उपखब्ध होता है-यह बतलाते हैं, आकाश के मध्य में होने वाली वाणी गौरी है। वह गर्जना करती है। क्या करती हुई ! वृष्टि के जलों का निर्माण करती हुई। यह एकपदी है. यानी मेघरूप एक स्थान में कीमान है। यां गमन के साधनरूप वास द्वारा एकपदी है। मेघ और अन्तरिक्षरूप दो स्थान में रहने से द्विपदी है। अथवा दितीय-आदित्म है अर्थात वास एवं आदित्य द्वारा वह द्विपदी है। तथा वह चार दिशा स्थानरूप-पादचतुष्टय के संयुक्त होने से चतुष्पदी है। और नहीं सनान्तर दिशा-(नायन्यादि कोण)

बभूबुपी अर्थात् पश्चात् वहु-प्रकार की अभिन्यकि

अरबेटसंहितोपनिप**च्छतक**म

याऽष्टपादोपेता अष्टाधिष्टाना । नवपदी= ऊर्ध्वदिगपेक्षया सूर्येण वा नवदिगधिष्ठाना,

वभृवुपी=एवंभृता सा सहस्राक्षरा=अपरि-मितच्याप्तियुक्ता-बहुच्यापनशीलोदकवती-त्यर्थः । कुत्रेति १ तदुच्यते-परमे च्योमन्-

उदकाश्रयत्वेनोत्कृष्टेऽन्तरिक्षे इत्यर्थः । [मायां सविस्तरां निरूप्य तत्तरणहेतु-

भृतमायापतिभगवदुपासनादिकमधुना नि-रूपयति र

१४४

पदी है । ऊर्घ्य दिशा की अपेक्षा करके, या सूर्य से, वह नव दिशाओं में रहने से नपपदी है। ऐसी हुई वह सहस्राक्षरा यानी अपरिमित (अर्याः रहित) न्याप्ति से युक्त-अर्थात् वद्व न्याप्त होने

ओ की अपेक्षा से, अप्ट स्थानों में रहने से अप्टा-

के खमाव वाले-जर्लों से संयुक्त हो जाती है। कहाँ ! यह कहते हैं-परम ब्योम में, यानी उदक का आंश्रयरूप उत्कृष्ट अन्तरिक्ष में । यह अर्थ है । [विस्तारसहित माया का निरूपण करके उसके तरने का कारण-रूप मायापति-भगतान् की उपा-

सना आदि का अब निरूपण करते हैं].

(सविद्रोपनिर्विद्रोपभेदादेकस्यैव परमात्मन उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च निरूपणम्)

(सनिशेष एवं निर्विशेष के मेद से एक ही परमात्मा का उपास्यरूप से एवं होयरूप से निरूपण)

एकस्थैव परमारमनः सविशेपाणि त्रीणि रूपाणि, एकं तु शुद्धं सारूपम्, यथा स्वतः

गुम्रः पटो धातः, अन्नलिप्तो घट्टितः, मसादिविकारयुक्ती लाञ्छितः, वर्णपूरिती

रिजतः, इत्यवस्थाचतुष्टयमेकसीव चित्रप-टस्य । तथा परमात्मा मायातत्कार्योपाधि-

रहितः शुद्धः, मायोपहित ईश्वरः, अपश्ची-.. कृतभृतकार्यसमष्टिस्स्मशरीरोपहितो हिर-

जाता है। इस प्रकार एक ही चित्रपट की चार अनस्थाएँ है, (एक शुद्ध और तीन निशिष्ट) वैसे माया और माया का कार्य पिण्ड-ब्रह्माण्डादि-

एक ही परमात्मा के तीन सविशेष रूप 🖏 और एक जुद्ध खरूप है । जैसे धोया हुआ पट

सतः सफेद—शुद्ध है, अन्न से लित हुआ वह घटित

हो जाता है। 'मसी (काली स्याई) आदि-विकार से युक्त हुआ वह लाञ्छित एवं वर्ण (पीटा-लाट

आदि) से पूरित वह रक्षित (रंग वाला) हो

उपाधिरहित-द्युद्ध परमात्मा (निर्विशेष) है, माया उपाधि वाळा ईखर है, अपञ्चीकृत-स्हम-भूतो का " कार्य-समष्टि-सूक्ष्मशरीर से उपहिन, वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हो जाता है। और पञ्चीकृत-स्थूल '

भूतों का कार्य-समष्टि-स्थूल-शरीरो से उपहित वर्ष स्पूलशरीरोपहितो निराद पुरुषः, इत्यव- विराद् पुरुप हो जाता है, इस प्रकार एक ही

ण्यगर्भः स्त्रात्मा, पश्चीकृतभूवकार्यसमप्टि-

स्थाभेदचतुष्टयमेकस्यैव परमात्मनः सिथ चित्रपटस्थानीये परमात्मनि चित्रस्था-नीयः स्थावरजङ्गमात्मको निखिलः प्रप-श्रोऽवर्श्यितः। अपि च स एव जगदी-थरोऽस्य विश्वस्य सर्जनाय -राजसं, परि-पालनाय सान्विक, उपसंहाराय तामसं लीलाचिप्रहमुपादत्ते । निजाचिन्त्यवैभवेन निव्रहात्त्रप्रहसमर्थः सर्वात् लोकान् नियम-यति । तत्तछीलाविग्रहोपहितश्र परमेश्वरो महाविष्णुरुद्र।दिशब्दैर्व्यपदिश्यते । इत्येवं स एव स्रष्टा, पालयिता, संहर्वा, नियन्ता, महेश्वर इत्यभिधीयते । स एव चैहिकामु-विमक्त्रेयःश्रेयस्कामैर्जनैः खत्यरूव्यधिका-रात्रुरूपग्रुपासितच्यो ज्ञातच्यश्च । न चौपा-धिकशब्दमेदमात्रेण बहवी जगदीश्वराः स-म्मवितुमर्हन्ति । तदेकत्ववीधकशास्त्रसिद्धाः न्तव्याकोपापत्तेः । जगत्सृष्टादिनियमसा-घ्यवसापत्तेथ । तथा च तसिनेकसिन निराकारे परत्रझण्युपासकानां चित्तावतर-णायावलम्बनीयसाकारविशेषसावक्यापेक्ष-णीयत्यात्, चित्तवृत्तीनां सभावतो वैचि-ष्याचिन्तनीयाकाराणामपि यथायर्थ बहु-विधत्वस्थावश्यकत्वाच, तस्य भुम्नः परमा-रमनो वैदिकस्रकादौ पुराणादौ चानेक-वि-भृतिविग्रहवर्णनमपि ग्रुज्यत एव। सर्वथाऽपि वैस्तैरुपासकैहिरण्यगर्भविरादहरिहराद्याका-रमेदेनापि तदेवैकं परं ब्रख विविधलि-पिमेदेन समानाक्षरमिवाधिगम्यते 📘 अत

आ० स० १९

परमात्मा के ये चार अवस्थाओं के मेद हैं। इस अ-चित्र-पटस्थानापन्न-परमात्मा में चित्र-स्थानापन्न-समप्र-स्थावरजंगमरूप-प्रपञ्च भवस्थित है। और वही जगदीश्वर, इस विश्व के सर्जन के छिए राजस. परिपालन के लिए सास्विक, एवं उपसंहार करने के लिए तामस, छीला-विग्रह प्रहण दरता है। अपने अचिन्त्य वैभव के द्वारा निम्नह एवं अनुमह करने के लिए समर्थ हुआ, सर्व छोकों का नियमन करता है। उस-उस कीळाविप्रहों से उपहित हुआ. परमेश्वर ब्रह्मा, विच्छु, रुद्र, आदि शब्दों से व्यवदिष्ट होता है। इस प्रकार वही सर्जन करने वाला, पालन-रक्षण करने वाला, संहार-विलय करने वाला, नियमन करने बाला, महेश्वर, ऐसा कहा जाता है। यही ऐहिक-आमुस्मिक-प्रेयः एवं श्रेयः की कामना करने बाले मनुष्यों से, अपनी-अपनी रुचि एवं अधिकार के अनुसार, उपासना करने योग्य एवं जानने योग्य है। उपाधि-प्रयुक्त-शब्दों के मेदमात्र से जगदीश्वर बहुत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि-उसके एकत्व के बोधक-शास्त्रसिद्धान्त का व्याकोप-प्राप्त हो जाता है। और जगत् की सृष्टि आदि के नियम की अन्यत्रस्था प्राप्त हो जाती है। तथा च उस एक-निराकार-परब्रह्म में उपासकों के चित्तों को लगाने के लिए-अवलम्बन करने योग्य-आकार विशेष की अवस्य आवस्यकता है। चित्तवृत्तियाँ खमान से विचित्र होती हैं, इसलिए चिन्तन करने योग्य-आकारो का भी यथायोग्य-अनेक मेद होना आवस्यक है । इसलिए उस भूमा-परमात्मा के-वैदिक-सूक्तादि, तथा पुराणादि में अनेक-विभति-विग्रहों का वर्णन भी युक्तियुक्त ही है। सर्व प्रकार से मी उन-उन-उपासकों के द्वारा हिरण्यमर्भ, विराह हरि, हर, आदि आकारों के मेद से भी वहीं एक परवस, 'विविध-लिपियों के मेद से समान-अक्षर की भाँति' जाना जाता है। अत एवं उस-उस-

एव तत्त्रदेवतोपासनावोधकवाक्यानामद्धि-तीयपरव्रह्मभावनायामेव पर्यवसानं, न तु द्वैतमावनायामिति शास्त्रीयरहस्यमजानन्तो-ऽर्वाचीनाः केचन श्रेयवैष्णवापसदाः पारमा-थिंकं श्रुतिसिद्धमैकात्म्यं बाघमाना सुधैव परस्वरं कलहायमानाः परमप्रयोजनात्प्रच्य-यन्त एव । तथा च सार्यते-'ग्रह्माणं केशवं रुद्रं भेदभावेन मोहिताः । पश्यन्त्येकं न जानन्ति पाखण्डोपहता जनाः ॥ इति । तसाद्यतः परमकारणाजगतो जनमस्यिति-ध्वंसाः सिद्ध्यन्ति, तदेकं-स्वरूपतटस्थलक्ष-णाभ्यां श्रुत्या निरूप्यमाणानां सविश्रेप-निर्विशेषस्यरूपस **ह्रपाणाम्रपास्यवया** होयतया विनियोजियतुं वास्तविकं तदैका-त्म्यत्रावगमयितं गभीरंमितसमाधिमापया वर्षायति---

देवताओं की—उपासना-चोधक-नाक्यों का अहि-तीय-पात्रहा-भावना में ही पर्यवसान है, देत-भावता में नहीं | इस शासीय-रहस्य को नहीं जानते हुए-आधुनित्रत्युद्ध अधम शैव एवं वैष्णव, श्रांतेसिद्र-पारमार्थिक-एकात्मत्वं का विरोध वहते हुए-एवं न्यर्थ ही परस्पर-कल्ट करते हुए परम प्रयोजन से प्रन्युत हो जाते हैं। तया च स्मरण किया जाता है-'भाग्त लोग-मूढ, ब्रह्मा केशय एवं रुद्र को मेदमाय से देखते हैं । पाखण्टमतों से आज्ञान्त हुए वे छोग, उनके एकल को नहीं जानते हैं।' इति । इसल्टिए-जिस परम कारण से जगत् के जन्म, स्थिति एवं धांस सिद्ध होते हैं । उस एक का ही-'तटस्थलक्षण डारा श्रुति से निरूपण करने योग्य-सविशेष-सगुण-साकार रूपों का उपास्यरूप से, एवं खरूपलक्षण द्वारा श्रुति से निरूपण करने योग्य-निर्विञ्चेष निर्गुण-खरूप का ज्ञेपक्ष से विनिः योग करने के लिए तथा उसके वास्तविक-एका-रमन्त्र का बोजन करने के लिए-गम्भीर-मित-समाधि-भाषा द्वारा-वर्णन करते हैं-

ॐ अस्य वामस्य पिलतस्य होतुः, तस्य श्रांता मध्यमो अस्त्यक्षः । तृतीयो श्राता घृतपृष्ठो अस्याऽत्रापद्यं विद्यतिं सतपुत्रम् ॥

(ऋ॰ १ त्क. १६४ क. १) (अधर्व, ९।९।१) (ति. ४।२६)

'रस निश्न का सर्नन, पालन, एवं संहार करने वाले उस (मापोपहित), परिश्नर का व्यापक-स्काला-हिएकामे मध्यम (चीच का) आता (उसके एक-माग की उपाधि वाल) है। और इसका-समी से स्पर्ध करने योग्य-च्यूळ-सम्मिट्यरीर वाला, निताट तीसारा आता है। इन-दीनों आताओं के मध्य में 'पुत्र की माँगि, सार-टीको की रक्षा करने वाल-एवं चराचर-प्रजा ने पति—उस निश्कर-परमाला का मैंने (मझ-इप्टा-ऋषि ने) साक्षात् दर्शन 'किया।'

अस=परमेश्वरस्, कर्यभूतस्य श्वासस्य= विश्वस्थोद्गरितुः-स्रष्टः-जनयितुः-श्रव्यसंद्य-स्रोत्सर्थः। पुनः कीदशसः १ पिठतस्य-पाठ-नाम वाटा है । पुनः वह पाठन है सानी अपने यितुः स्वसूष्टनगरपाठनश्चीतस्य ज्यवस्थाप- से सर्वन क्रिये ग्रयेन्ब्रात् के पाठन करने का यितुः विष्णुसंज्ञस्येत्यर्थः। होतुः=आदातुः-खिसन् संहर्तः-लयकर्तुः रुद्रसंज्ञखेत्यर्थः। परमेश्वरस्य सृष्ट्यादिकर्तृत्वं श्रुतिस्मृतिपुरा-णादिपु प्रसिद्धम् । अयमत्राभिसन्धिः-इदं हि जगजनमस्थितिलयकारणत्वरूपं तटस्थ-रुक्षणं अभिन्ननिमित्तोपादानतयाऽद्वितीयं ब्रह्मोपलक्षयति । जन्मकारणत्वस्य स्थिति-कारणत्वसः च निमित्तकारणसाधारण्यात्-उपादानकारणत्ववोधनाय प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि लयः प्रदर्शितः। अनुपादाने कार्यलयस्य कथमप्यसंभवात् । घटजनमनि कुलालवत्, राज्यस्थेमनि राजवच, उपादानादन्यस्थ निमित्तकारणत्वश्रङ्काव्यवच्छेदाय तस्य ज-गदुपादानस्यैव जगजननजीवननियामकत्व-मप्यभिद्वितम् । तथा चीपादानकारणस्य त-स्वैव निमित्तकारणत्वमवगन्तव्यम् । कार्यस हि उपादानकारणमेव वास्तवं खरूपं न त तदतिरिक्तम् । नामरूपात्मकं जगद्रपन्तु मिथ्याभृतमेव। इदं ब्रह्ममीमांसायामारम्भ-णाद्यधिकरणेषु विस्तरेणाचार्यैर्व्यवस्थापितम। अतः सर्वोपादानत्वं 'सर्वस विश्वस पारमा-धिंकं स्वरूपं ब्रह्मेवे'ति बोघनदारा ब्रह्मणो

खभान वाला विश्व का ब्यनस्थापन-विष्णु नाम बाला है। पुनः वह होता है यानी अपने में ही विश्व का संहार-विलय करने गुला रद्र नाम गुला है। परमेश्वर के सृष्टि आदि का कर्तृत, श्रति, स्मृति, पुराण आदिओं में प्रसिद्ध है । यहाँ यह तात्पर्य है-जगत् का जन्म स्थिति एव एप की कारणतारूप यह तटस्थटक्षण, निश्चय ही अभिज निमित्त उपादनजारणरूप से (अर्थात जो निमित्त-कारण है वही उपादानकारण है-एक-अभिन्न-परमेश्वर मे दोनों प्रकार की कारणता है) अहि-तीय-ब्रह्म का उपलक्षण द्वारा बोधन करता है। जन्मकारणत्व, एवं स्थितिकारणत्व, निमित्त-कारण के साधारण हैं (अर्थात्-निमित्त-कारण में भी जन्म-स्थितिकारणल हो सकता है) इसलिए उपादान-कारणख के बोधन करने के लिए प्रपन्न का प्रस में लय का प्रदर्शन किया है। क्योकि-उपादान-कारण से भिन्न-कारण में कार्य का लय किसी मी प्रकार से समवित नहीं है। घट की उत्पत्ति में कुछाङ की भाँति, राज्य की स्थिति में राजा की तरह, उपादानकारण से अन्य भी निमित्तकारण होता है, ऐसी शका के नियारण के लिए उस जगत् के उपादान कारण-परनेश्वर को ही जगत् की उत्पत्ति का कारणत्त्र एवं जगत के जीतन का नियामकल मी जहा है।तथा च जो उपादा-नजारण है, वही निमित्तकारण है, ऐसा जानना चाहिए। कार्य का निश्चय से उपादानकारण ही वास्तविम-खरूप है, उससे अतिरिक्त कार्य का कुछ खरूप नहीं । नामरूपाल्मक जगत् का रूप तो मिथ्याभत ही है। यह ब्रह्मभीमासा में-आर-म्भणादि-अधिकरणो में विस्तारपूर्वक आचायों ने व्यवस्थापित किया है। इसलिए सर्वोपादानका-रणत्व-'समस्त विश्व का पारमार्थिक खरूप ब्रह्म ही हैं', ऐसे बोधन के द्वारा ब्रह्म ने वास्तविय-

वास्तराद्वितीयत्ववोधहेतुर्भवति, अद्वितीय-ब्रह्मयोधथ मुक्तिहेतुरिति । तस्य तादशस मायाविनो महेश्वरख आता=तद्भागहारी त-दंशभृतः स्त्रात्मा हिरण्यगर्मसंत्रः, मध्य-मः=सर्वत्र जगद्वारकत्वेन मध्ये सहमरूपेण वर्तमानोऽस्ति । अध्या वश्यमाणविराडपे-क्षया तस्य मध्यमत्वं द्रष्टन्यम्।स च अक्षः=व्यापनशीलः। 'वायुना वै गीतम्! म्रत्रेणायं च लोकः पर्ध लोकः सर्वाणि च भृतानि संदब्धानि' (यृ. ३।७।२) इति श्रुतेः। किख, अस परमेश्वरस तृतीयो अाता-तङ्गागहारका, घृतपृष्ठः=घृतमित्य-दकनाम, तेन तरकार्य स्यूलवारीरमुव्यते, तदेव पृष्टं=स्वरीनीयं-सर्वस्य स्पर्शकं वा यस स तादशः । पृष्ठं-स्पृश्चतेरिति निरु-क्तम् । यदा धृतपृष्ठः=प्रदीप्तपृष्ठः, पृष्ठशस्दः कुत्लगरीरोपलक्षकः-प्रकाशिवसमप्टिस्थूल-शरीराभिमानी विराट्-नामा इत्यर्थः। अयं समष्टिसहमशरीराभिमानिसत्रात्मवत स्पर्शनाविषयो न मवति, किन्तु 'विश्व-तथक्षुरुव विश्वतोष्ठलः' (ऋ. ८।३।१६) (यजु. १७।१९) 'सहस्रशीपी' (ऋ. ८। श१७) (यजु, ३१**।१)-इत्यादिश्रुति**प्रसि-द्वोऽयमिन्द्रवरुणादिविविधदेवदानवमान्य-पश्चपक्षितिर्यक्सा नरादिमो कृवर्ग-पृथिव्य-न्तरिक्षसर्गपातालादिमोगस्थान-मोग्य-मो-

अदितीयत्र के बोध का हेतु होना है। अदि-तीय-वटा का बोध, मोक्ष का कारण है। इति। इस प्रकार के-उस गाया त्राले-महेश्वर का सत्रात्मा-हिएयगर्भ नाम वाटा मन्यम भाता है। यहाँ उसके माग का ट्राण (ग्रहण) करने वाटा उसना अंशरूप वह भाता है, वह सर्वत्र जगत् का धारक होने से मध्य में सुरमर प से वर्तमान है, इसलिए वह मध्यम है। अथना आने कहे जाने वाले-निराट्रूप-तृतीय भाता की अपेक्षा से उसका मध्यमत्य समजना चाहिए । यह (मध्यम श्राता) अश्र यांनी ज्यापनशील है । उसका व्यापकत्र बृहदारण्यक श्रुति ने मी कहा है-'हे गोतम ! बायु-रूप सूत्र के द्वारा ही यह छोऊ, परहोऊ, और समस्त-भूतसमुदाय गुग्ने (ब्याप्त) हुए हैं।' इति । और परमेश्वर का तृतीय-श्राता-जो उसके माग का हारक-धारक है, यह घृतपृष्ठ है, घृत यहाँ जल का नाम है. उससे उसका कार्य स्थूल-शरीर कहा जाता है। वही पृष्ठ हे यानी स्पर्शन करने योग्य है, या वह सर्व का स्पर्शनकर्ता है, ऐसा धृतपृष्ठ है जिसका, वह वेसा है। पृष्ठ स्प्रशति धातु से बना है ऐसा निरुक्त कहता है। यद्वा घृतपृष्ठ यानी प्रदीतपृष्ठ । पृष्ठ शब्द समस्त-शरीरों का उपलक्षक है । प्रकट हुए-समप्टि-स्थूल शरीरों का अभिमानी वह विराट् नाम वाला है । निध्यय से यह 'समप्टि-सूहमशारीर के अभिमानी-स्त्रात्मा की माँति' स्पर्श का अविषय नहीं है, किन्तु 'सर्व तरफ से चक्ष वारा तथा सर्व तरफ से मुख बाला वह हैं। 'अनन्त-असंख्य शिर बाला है, इलादि श्रुतियों में प्रसिद्ध यह विराद्-इन्द्र, वरु-णादि विविध देत, दानर्त, मानव, पशु, पक्षी, विर्वक् (सर्पादि) स्थावर (बृक्षादि) आदि मौकु-वर्ग, पृषिवी, अन्तरिक्ष, खर्ग, पाताल, आदि भोग-स्यान; मोम्य (अनादि) एव मोगों के उपकरणों

गोपकरणभेदभिन्नकृत्स्रस्थूलजगहपुष्ट्वेन सर्वस्य स्पार्शनज्ञानविषयो भवति। स्पार्शन-मत्र चाक्षुपादीनामप्युपलक्षणम् । तथा च तस विराजः सर्वेन्द्रियग्राह्यत्वमवगन्तव्यम्। अत्र=एप मध्ये विश्पतिं=विशां प्रजानां पति, उपलक्षणमेतत् , सर्वस्य पतिमित्यर्थः । 'सर्वे-शानः सर्वस्याधिपतिः' (वृ. ४।४।२२) इति श्रुतेः । सप्तपुत्रं=सप्त लोकाः प्रत्राः= तद्रद्रश्रणीया यस्य तादर्श, स्वमायाशक्तया सप्रक्षितसर्वलोकमित्यर्थः । तं ज्ञाखाचन्द-मसमिव तटस्थतयोपलक्षितं मायाविशिष्ट-परमेश्वराज्ञगमखण्डचैतन्यं सत्यानन्दान-न्तात्मकं शुद्धमद्वैतं ब्रह्मखरूपं, अपवर्यः= पश्येयं साक्षात्करोमीत्यर्थः । इदमत्राकृतं-'स्वाधीनमायो जगत्कारणभृतः परमेश्वर एक एव । ततः सम्रत्पन्नी स्थूलद्दश्मसम-ष्टिशरीराभिमानिनी हो विरादखन्नात्मनी, एवं तेपां त्रयाणां शवलस्वात् तस्साक्षास्का-रेण मोक्षो न सिद्धाति, किन्तु तेपाधुपास-नया ब्रह्मलोकैश्वर्यादिकं लभ्यते, एवम-न्येषां तत्तत्साकारविग्रहमावनावतामपि 'तं यथा यथोपासते तथेतः शेख मनती'ति श्रुतिप्रामाण्यात् चैकुण्ठकैलासादिलोकप्राप्ति-स्तत्मारूप्यप्राप्तिश्च फीटमङ्गरूपायेन सम्प-

के भेदों से भिनरूप-समस्त स्थूट-जगत्रूप विप्रह बाला होने से सभी के स्पर्शजन्यज्ञान का विषय होता है । स्पार्शनज्ञान, चाश्चपादि ज्ञानों का भी उपलक्षक है। तथा च वह विराट् सभी इन्दियों से प्राह्य यानी अनुभूत है, ऐसा जानना चाहिए । इन तीनों भाता (महेश्वर, सूत्रात्मा, एवं विराट) ओं के मध्य में विशां धानी प्रजाओं का पति. यह उपलक्षण है, सर्व का पति यह अर्थ है। श्रति कहती है-'वह सर्व का ईश्वर है, एवं सर्व का अधि-पति है'। वह सप्त पत्र है, यानी पत्र की भाँति सप्त लोक रक्षा करने योग्य है जिस की, वह वैसा है, अर्थात् अपनी मायाशक्ति द्वारा जिसने समस्त डोकों का सर्जन **ए**वं रक्षण किया है, वह सप्त-पुत्र है। 'शाखा से चन्द्रमा की भाँति' तटस्थ-छक्षण से उपलक्षित, मायाविशिष्ट-परमेश्वर में अनुगत, सल-आनन्द-अनन्तरूप, शुद्ध, अद्वेत, अखण्ड-चेतन्य जो ब्रह्मखरूप है, उसका मैं (मब्रद्र्य) साक्षात दर्शन करता हैं। यहाँ यह तात्पर्य है-जिसे अपने आधीन माया है, वह जगत का कारणरूप परमेश्वर एक ही है, उससे सूक्ष्मसमष्टि-शरीर के अभिमानी, एवं स्थूछ-समष्टि-शरीर के अभिमानी, विराद एवं सूत्रात्मा ये दो उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन तीन-भाताओं को शबछ (विशिष्ट-उपाधियक्त) होने से उनके साक्षात्कार से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। किन्तु उनकी उपासना से ब्रह्मलोक का ऐयर्पादि प्राप्त होता है। इस प्रकार उस-उस साकार विग्रह-वाले-भगवानों की मावना करने वाले-अन्यों को मी 'साधक लोग उसकी जिस-जिस प्रकार से उपासेना (भावना)करते हैं, तिस प्रकार से यहाँ से मर कर ने वैसे ही हो जाते हैं' इस श्रुति के प्रामाण्य से-वेकुण्डं-कैलासादि छोक की प्राप्ति तथा विष्यु-शिवादि साकार भग-वान के सारूप्य की प्राप्ति 'कीट मूंग न्याय के

द्यते । सृष्यादिकारणत्वोपलक्षितसः शुद्ध-स्यादितीयस परमात्मनो हेयत्वेन प्रसिद्ध-सापि वस्तुतोऽज्ञेयस्य अवणमननादिसाध-नेन साक्षारकरणाहृदानिर्वाणाख्यो मोक्षः सिद्ध्यति । 'एकथैवानुद्रष्टव्यमेतद्रप्रमेयं ध्रुवम्' (इ. ४।४।२०) 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारोः' (श्वे. २।१५) इति श्रुतेः । सा-क्षात्कारलभ्यस कैवल्यमोक्षस्य खरूपं विश्वीकृतं महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे जापकोपाख्यानेऽपि-तथाहि-'अमयं चानिमित्तं च न तत्ह्वेशसमावृतम्। द्राभ्यां मुक्तं त्रिभिर्मुक्तमष्टाभिह्निभिरेव च ॥ चतुर्लक्षणवर्जन्तु चतुष्कोणविवर्जितम् । अप्रहर्षमनानन्दमशोकं विगतक्क्षमम् ॥ आ-त्मकेवलतां प्राप्य तत्र गत्वा न शोचति । ईह्नां परमं स्थानं' (१९८**।७-८-९-१**०) इति । अयमर्थः-परमात्माभिन्नं कैवर्व्यं स्थानं विष्रुणोति-अभयमित्यादिना । अभ-यं=भयशून्यं यतोऽनिमित्तं=स्वभावसिद्धम् । क्तेशैः=अविद्याऽसितारागद्वेपाभिनिवेशारूयैः समावृतं तत्थानं न भवति, असंगृत्वाचत्रा-गन्तुकमपि भयं नास्तीति भावः । द्वास्यां= त्रियात्रियाभ्यां मुक्तं, 'अश्वरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये -स्पृश्चतः' (छां, ८।१२।१)

अनुसार' हो जाती है। सृष्टि-आदि के कारणव से उपलक्षित-इाझ-अद्वितीय-परमात्मा--जो होयल से प्रसिद्ध है, तयापि वह-वस्तृत: अज्ञेय है--उसमा श्र्यण-मनन आदि साधन द्वारा साक्षात्कार करने से प्रक्षनिर्वाण नाम वाटा मोक्ष सिद्ध हो जाता है। 'उस ब्रह्म को आचार्योपदेश के अनन्तर एक-राप से ही देखना चाहिये, यह वहा अप्रमेय एवं ध्रव-निध्यल है।' 'देव को जान कर समी अवि-चादि-पानों से छुट जाता है' यह ध्रुति मी यही सिद्ध करती है । महाभारत-शान्तिपर्य-मोक्षधर्म के जापवत्-उपाख्यान में मी-ब्रह्मसाक्षात्कार से छभ्य (प्राप्त करने योग्य) कैवल्पमोक्ष के वास्तविक-खरूप का स्पष्ट रूप से निरुपण किया है। यह दिखाते हैं-वह मोश्न भयरहित, निमित्तरहित, एवं डेशों से समाकान्त भी नहीं है । यह दो से शुक्त है, तीन से मुक्त है, आठ एवं तीन से भी मुक है। चार-रक्षणों से भी विवर्जित है ।-तथा धार कोणों से मी विवर्जित है । हुई, आनन्द, एवं शोक से रहित है, तथा हम (थकावट-परि-श्रम-दुःख) से मी रहित है। वहाँ आत्मा के कैवल्यखरूप को प्राप्त कर वह मुक्त कदापि शोक नहीं करता है। इस प्रकार का वह मोक्ष का परम-श्रेष्ठ स्थान है।' इति। उन-स्रोकों का यह अर्थ है-परमारमा से अभिन्न-केवल्य-स्थान का स्पष्ट वर्णन करते हैं-वह अभय-भयज्ञून्य है, क्योंकि-वह निमित्तो से रहित-खभाव से सिद्ध है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नाम के पंच क्रेशों से वह मोक्षस्थान समावृत नहीं है। असंग होने से वहाँ आगन्तुक-अन्य के द्वारा आने वाटा मी भय नहीं है, यह भाय है। प्रिय एवं अप्रिय इन दोनों मार्वो से-वह मुक्त है। 'शरीर-सम्बन्ध-रहित-मोक्षरूप हुआ उस मुक्त को प्रिय एवं अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते।' इस छान्दोग्य

इति श्रुतेः । यतः त्रिभिः प्रियाप्रियहेतुभिः श्रुति से भी यही सिद्धः होता है । क्योंकि-यह सत्त्वादिगुणैर्मुक्तम् । तथा 'भृतेन्द्रियमनो-युद्धिवासनाकर्मवायवः । अविद्या चेत्यमं वर्गमाहुः पुर्यष्टकं बुधाः ॥ इत्युक्तामिर-ष्टाभिः प्ररीभिर्मुक्तम् । एतदपि च कृतः ? इति चेचतिस्मिन्नेयज्ञानज्ञात्भावेर्धक्तम् । इदमपि कुतः १ यतश्रतर्रुक्षणवर्जितम् । लक्ष्यते ज्ञायते विषयसम्हर्ष यैस्तानि लक्ष-णानि दृष्टिश्चतिमतिविज्ञातिरूपाणि । तत्र रूपादिहीनस्वान्त्र प्रत्यक्षस्य विषयः। जाति-गुणिकयासून्यत्वात्र सन्दस्य । असङ्गत्वेन सम्बन्धात्रहान्नानुमानसः । सर्वताक्षित्वेना-जडस्वाच न बुद्धेः । तत्रैतच्छतं भवतिः 'न इष्टेर्द्रष्टारं पश्येनी श्रुतेः श्रीतार श्रुणु-यात्र मतेर्मन्तारं मन्त्रीया न विज्ञातेर्वि-ज्ञातारं विजानीयाः' (यू. ३१४१२) इति । उक्तेरेव ष्ट्रश्रादिविषयहेतुभूतैः रूपादिम-त्त्वादिभिश्रत्भिः कोणैर्वजितम् । अथवा

प्रिय एवं अप्रिय के हेतुरूप—सत्त्वादि-तीन-गुणों से मुक्त है। तथा—'भृत, (आकाशादि) इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आण एवं अविद्या इन आठ-पदार्थों के समुदाय को विद्वान प्रयष्टक कहते हैं।' इस स्रोज में कही हुई-आठ-परियों से भी वह मुक्त है । यह भी क्यों है ? ऐसा यदि प्रश बरते हो तो (समाधान-सुनिये) इसलिए वह पर्यष्टक से मृत्त है कि-यह होय. ज्ञान एवं ज्ञात-रूप तीन-भावो से मुक्त है। यह भी क्यों है? इसलिए वह ऐसा है कि-वह चार-छक्षणों से वर्जित है। जिन से विषय का खरूप रुक्षित होता है-जाना जाता है, वे दृष्टि-दर्शन, ध्रुति-श्रवण, मति-मनन, एवं विज्ञाति-विज्ञानरूप चार-छक्षण हैं। उनमें, रूपादि से हीन होने के कारण वह प्रत्यक्ष-प्रमाण (चक्ष-श्रोत्रादि) का विपय नहीं है । जाति. गण एवं ऋिया से शन्य होने के कारण वह शब्द-प्रमाण का मी विषय नहीं है। असंग होने से व्याप्तिरूप-सम्बन्ध का हान नहीं हो सकता है, इसलिए वह अनुमान-प्रमाण का भी विषय नहीं है। सर्व का साक्षी होने में और सतः अजड खय-चतन्य-प्रकाशरूप होने से गुद्धि का मी विषय नहीं है । उसमें यह श्रुति से भी हुना गया है-(धाइबल्क्य उपस्त के प्रति कहता है)-'तम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सन सकते, मति के मन्ता का मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते।' इति । पूर्नोक्त-इप्टि आदि के विपयरूप^र कारणभूत रूपादि वाले चार कोणों से मी वह वर्जित है। अयवा-स्थूखल, अपाल,

१ 'शानं प्रति विषयः कारणम्' शान के प्रति उसका विषय कारण माना चया है, जैसे घट शान के प्रति घट कारण हैं, घट यदि न हो तो उसका ज्ञान नहीं हो सनता है, तैसे यहाँ भी दृष्टि आदि ज्ञान के विषय को उसके प्रति कारण कहा यश है।

स्पृत्तत्वादिपरिमाणात्मकैश्रतुष्कोणैः तम् । तथा च-'अस्पूरुमनणु' (चृ. ३।८। ८) इत्याद्याः श्रुतयः परमात्मनि सर्वेविशे-पान् निपेधन्ति । प्रहर्षः=इष्टलामजं सुर्यं, आनन्दः≍तद्भोगजं सुखं, ताम्यां हीनम-प्रहर्पमनानन्दम् । शोकः=आम्पन्तरं दुःखं, क्षमः=वाद्यं दुःग्यं, ताम्यां हीनम् । .विग-लिताशेषविशेषतया आत्मकैयर्यं प्राप्तः सन् न शोचति । 'तरित शोकमात्मवित्' (छां-७।१।३) 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैन भवति' (ग्रं. ३।२।९) इत्यादिश्चनेः । ईदर्श ्उक्तरुक्षणे परमं≍निरतिशयखरूपं स्थानं कैंग्रस्यं त्रहा-निर्वाणलक्षणमपवर्गी मोक्ष इत्यर्थः । एवं मत्रेय केयल्यमोधस्थानभिन्नानां तत्तहेय-लोकानां निकृष्टस्यद्योतनाय-'स्द्रादित्यव-सुनाइत तथान्येपां दियोकसाम् । एते वै निरयास्तात । । इत्यादिना नरकत्वमक्तम् । सातिशयत्वेन हर्पशोकप्रदास्तचहेवलोका एते निरयाः≔नरकञ्जब्दव्यवहार्याः वेदि-तव्या इत्यर्थः । इत्यलमतिविस्तरेण ।

्अथाधिदैश्तम्-अत्र हितीयपादे तच्छ-६दश्रमणात् प्रथमपादे प्रतिविशेषणं यो-स्पिक्तयार्थसम्बद्धो यच्छन्दोऽध्याहार्थः ।

हस्रत्व, एवं दीर्घत्व जो चार परिमाणस्य चार कोणे हैं, उनसे भी वह मोक्षस्थान वर्जित है। तवा च-'वह स्यृट्य्व से रहित है, अणुन्व से रहित हैं इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मा में समी (जाति-गुणादि) विशेपों का निपेध करती हैं । प्रहर्प यानी सांसारिक-इष्ट पदार्थ के लाभ से उत्पन्न-सुख, और उसके भोग से उत्पन्न हुआ—सुख, सानन्द है। इन दोनों से बह रहित-अग्रहर्प एवं अनानन्दरूप है। आम्यन्तरं दुःख का नाम शोक है, बाहर के हु ख का नाम इस है, इन दोनों से मी वह रहित है। समस्त-विशेषों का विष्वंस होने के कारण वह, आत्मा के वैतल्य-पद की प्राप्त हुआ शोक महां करता है। 'आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है, यानी शोक उसे प्राप्त नहीं होता ।' 'जो घस को जानता है, वह बस ही हो जाता है। इसारि थुति से भी यही सिद्ध होना है। इस प्रकार का-उक्त रुक्षणों बाला, परम-निरतिशय-(न्यूनाविस्त भागरहित) खरूप-केनल्य-महानिर्नाणरूप, अपवर्ग--मोक्षस्थान है, यह अर्थ है। इस प्रकार शान्ति-पर्न के उसी ही जाएक-उपाख्यान में कैवल्य-मीक्ष-स्थान से भिन-उस-उस-देवलोको में निकृष्टल के चोनन के लिए—'रुद्ध, आदिख, यम्र तथा अन्य खर्ग गसियो के स्थान, हे तात ! यह नरक-तुत्य ^{हैं}'-इत्यादि करन से उनमें नरकार्व कहा है। अर्थाद वे सब देवलोर्क सातिशय होने के कारण हुई एवं शोन के देने वाले हैं, इसलिये नरक शब्द से व्यवहार वरने योग्य हैं, ऐसा जानना चाहिए । इति । अति विस्तार से अल्ज्नस है ।

इति । आते विस्तार से अल्प्यस ह ।

-अब इस भन्न का अधिदेत्र ब्यास्थान करते
हैं ! इस भन्न के ब्रितीय पाद में 'तत्तु' शब्द का
ग्रमण होने से त्रपम पाद-में मुख्येन-विसेमण-के
साथ, योग्य-कियार्य के साथ सन्बद-'यत्' शब्द का अध्याहार करना चाहिए । जो यह अन्तरिक्ष योऽयं दिवि विद्योतते, तसास वामस= वननीयस-संभजनीयस आरोग्याद्यर्थिभिः सर्वेः सेवनीयस्वेत्वर्थः । पलितस्य≐पाल-यितुः-प्रकाशवृष्ट्यादिप्रदानेन पारुकस्य तथा योऽयं दिवि द्योतते वस्तास होतः= ह्वातन्यसः आह्वानाईस-आदित्यस-सर्य-नारायणस्य । मध्यमः=मध्यस्थानो मध्ये भवो बायुरुच्यते । आदित्याची अपेष्ट्रयाख मध्यमत्त्रम् । स च अश्रः=सर्वत्र व्याप्तः । न हि वायरहितः कश्चित्प्रदेशोऽस्ति। तादशो श्राताऽस्ति=श्रातःसानीयो मवति । यथा लोके आता पिरुधनस्य भागं हरति, तह-न्मध्यस्थानमन्तरिक्षलोकं हरति-गृहाति । यद्वा वृष्टार्थं रहिममिराहतानां भौमानां रसानां हरणात् आतेत्युच्यते । पित्र्येण धनेन खार्जितेन या भर्तव्यो भवतीति भ्राता, मध्यमी वायुरपि वृध्यर्थ रसैर्भर्तव्यो भवति । फिच्च पृतपृष्ठः=पृतमाहुतिलक्षणं पृष्ठे यस ताहरा आज्यस्पृष्टो आता अप्रि-नामा-तस्य तृतीयोऽस्ति-मनति । त्रयाणां पूरणस्तृतीयः। उक्तीमयापेक्षया तृतीयं-र्वम् । भातृत्वं प्रतिपादितप्रकारेणात्रापि द्रष्टव्यम् । रात्रौ सवित्रस्तेजोमागस्य हर-णात्, दिवा स्वकीयतेजसो मागस तदर्थ-मेच भक्तव्यत्वाद्वाऽग्रेश्रीतृत्वम् । अत्र=एपु भारतपु मध्ये, पुरोदेशे वा विश्पति=विशां प्रजानां पालवितारम् । सप्तपुत्रं≃सर्पणधर्म-ऋ∘ स॰ ३॰

में प्रकाशित हो रहा।है, उस इस समस्त-आरो-ग्यार्थियों से भजने योग्य-सेतन करने योग्य, प्रकाश, धृष्टि आदि के प्रदान द्वारा पाटन करने वाटा,तथा -आहान करने योग्य-आदित्य सूर्यनारायण का मय्य-स्थान में रहने वाला-वायु मध्यम भाता है। आदिस एवं अग्नि की अपेक्षा करके इस वायु में मध्यमत्व है। वह अश्र है यानी सर्वत्र ब्याप्त है। क्योंकि— वायरहित कोई मी प्रदेश नहीं है। इस प्रकार का वह बाय म्राता के स्थानापन है । जैसे छोक में श्राता, पिता के धन का भाग हरण करता है, तहत वास भी मध्यस्थान-जो अन्तरिक्ष है. उसका हरण-प्रहण करता है। यहा बृष्टि के लिए रहिमयों से आहत (प्रहण किये हुए) भूमि-सम्बन्धी जलक्य-रसो का हरण करने से वह वास भाता है, ऐसा कहा जाता है। या जैसे पिता के धन से तथा अपने से अर्जित धन से मी जो भरण करने योग्य होता है, वह भ्राता होता है। तैसे मध्यम वाय भी बृष्टि के लिए रसो से भरण करने योग्य होने से भाता है। और उस आदिल का अग्नि नाम बाला तृतीय भाता है । वह घृतपृष्ठ है पानी आइतिरूप घृत पृष्ट में है जिसको, वैसा, आज्य (पत्नी से अवेक्षित घृत) से स्पृष्ट है। तीनों का पूर्ण तृतीय है। उक्त-उभय-आदित्य-नायु की अपेक्षा करके अग्नि में तृतीयत्व है। उसमें प्रतिपा-दित प्रकार से श्रातृत्वं यहा पर भी जानना चाहिए। रात्रि में सविता के तेज-भाग का हरण करने से या दिन में अपने तेज भाग का उसके लिए भक्तव्य होने से अप्ति में भातृत्व है। अत्र पानी इन भाताओं के मध्य में या अप्रस्थान में. विश्पति यानी प्रजाओं का पालक, सर्पणधर्म वाले रहिम-रूप-पुत्रो से सयुक्त-इस प्रकार के महानुभाव-आदित्य का मैं आत्मभानना से साक्षात्यार करता

करिमभृतपुत्रोपेतम् । ऐतिहासिकपक्षे हूँ । श्रुति गी कहती है जो यह आदिल-पुरम् 'अदितिः पुत्रकामे'ति अस्तुत्य मित्रावरुणा-दिष्वदितिपुत्रेष्वस्यादित्यस्य सप्तमपुत्रत्वम् । ईद्यं महानुमावमादित्यं अपत्रमं अहम-द्रासं आत्मभावनया साक्षात्वरोमीत्यर्थः । 'योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसी'ति श्रुतेः । सत्युत्र है ।

> (38) (38)

(चतुर्विधायाः परापद्यन्तीमध्यमावैखरीसमाख्याया वाण्या वर्णनम्)

(चार-प्रकार की परा, पश्यन्ती, मध्यमा, एवं वैखरी नाम बाली बाणी का वर्णन)

'शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माथि-। गच्छति'इति वचनात् परब्रह्मसाक्षात्कारसा-धनं मञ्जादिरूपशब्दब्रह्मोपासनमधिगम्यते। तदुपासनं तु तिस्रभिर्वाणीभिर्निष्पद्यते तत्र तावत्प्रथमया सर्वजनप्रसिद्धया वैखर्या स्पृलया वाण्या भगवन्नामसरणकीर्तनाटिकं शास्रसाध्यायभगवद्यशोवर्णनप्रार्थनादिकस सम्पद्यते । तत्त्वस्वनायासेन मानवानां संसारसंतापं संजरीहेति, सकलसत्कामनासि-द्वीय चरीकेतिं । यस किल महत्तं श्रीम-द्धागवते द्वादशस्कन्धेऽपि सार्यते-'तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शयन्मनसो महोत्सवम् । तदेव शोकार्णवशीपणं नृणां, यदुत्तमश्लोकयज्ञोऽनुनीयते ॥' (१२।४।९) इति। चैखरीसाधनपरिपाके सति मध्यमया-ऽविच्छिन्नधारया सङ्गया वाण्या वाह्यवा-

'जो शब्दनहा में निष्णात है, वह परवस को प्राप्त हो जाता है' इस वचन से पर-प्रक्ष के साक्षा-त्कार का साधन, मन्नादिरूप-शम्द-ब्रह्म की उपा-सना है, ऐसा जाना जाता है। उसकी उपासना, तीन-वाणियों के द्वारा सिद्ध होती है। उनमें सर्व-जनप्रसिद्ध, स्यूछ, बैखरी, जो प्रयम वाणी है, उससे भगवनामस्मरण, कीर्तन, आदि, तथा शास्त्र का खाप्याय, भगनान् के यशों का वर्णन, प्रार्थना आदि सम्पन्न होता है । यह निश्चय ही अनायास से मनुष्यों के ससार के सताप का अतिशय करके सहार करता है । और समस्त–अच्छी कामनाओं को अतिशय करके सिद्ध कर देता है। जिसका महत्त्व श्रीमद्वागनत के द्वादशस्यन्य में मी स्पृत हुँआ है-'जो उत्तमश्लोक-परमातमा का यशोगान है, वह रम्य-सुन्दर-नया से भी नया (वित्त का आह्रादक) है, वही मन का (आकर्षक) शाश्वत-महान् उत्सव है। वही मनुष्यों के शोक-समुद्र का शोषण करने वाला है ।' इति । वैखरी वाणी वा साधन परिपक्त होने पर, अविच्छित्र धारा वाली-स्हम-जो मध्यमा वाणी है, उससे, बाहर की वैखरी

१ अतिशयेन सहरति । २ अतिशयेन करोति ।

ग्न्यापारोपरमेऽपि भावकमक्तैः साधकेर्ह्द-यप्रदेशे मन्त्रादिलक्ष्यस्य परमात्मनः सुदृढा धारणा धार्यते। ततः पश्यन्त्या सक्ष्मतरया खभ्यस्तया वाण्या परमात्मनि-अनन्यात-रागं संबधन्तः-अनल्पप्रज्ञा योगिनो भक्ति-योगमहिस्रा तं साक्षात्वश्यन्ति, तसात्व-ण्डितैः यतस्तया परमात्मानं पश्यन्तः ता-मपि साधनभूतां वाणीं सूक्ष्मतरां ध्यान-निष्ठाः पश्यन्ति, या च खर्यं परमारमानंम-भिदधाना ज्ञानमिवाभिधेयं तं विषयीकर्वाणा वर्तते, ततः सा पश्यन्तीपदेनान्वर्थेनोच्यते। चतुर्थी त्वस्याः त्रिविधाया वावः परा स्क्ष्मतमा, तासामवसानभूमिः, विलक्षणा, या पराभिधाना तत्-त्रिविध-वाकप्रधृतिनिवृत्त्यधिकरणं परं ब्रह्मतत्त्वमेव तरीया बागित्यभिषीयते । अत एव श्रत-योऽपि-'वागेव विश्वा स्वनानि जर्वे'। 'बाचैव विश्वं बहुरूपं निवदं तयेवैकं प्रवि-मज्योपश्रहे ।' 'वाचीमा विश्वा अवनान्य-र्पिता' (ते. जा. २।८।८।४) इति । सहमा ब्रह्मस्पा चागेव विश्वाकारेण एकं चिद्रपमपि विश्वं, तथा वाचा विम-ज्याविद्यया नानेव बुद्धोपस्रङ्के इत्यर्थः। तथा चाहु:-प्राज्ञाः-'खरूपक्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी । तस्यां इष्टस्तरूपायाम-

वाणी के व्यापार का उपराम होने पर मी भावुक-साधक-भक्तों के हास हृदयप्रदेश में मन्नादि का छदय-परमात्मा की सदढ भारणा भारी जाती है I उसके बाद अतिसूक्ष्म-अच्छी प्रकार से अम्यस्त की हुई-परयन्ती नाम वाली ततीय वाणी के द्वारा परमात्मा में जनन्य-अनुराग को अच्छी रीति से बॉंघते हुए-अनस्य-महान्-प्रज्ञा वाले योगी, मक्ति-योग की महिमा से उस परमात्मा का साक्षात् दर्शन करते हैं । इसलिए पण्डितलोग, उस तृतीय वाणी को अन्वर्धक-परयन्ती पद से कहते हैं। क्योंकि-उस वाणी के द्वारा ध्याननिष्ट-भक्त-पर-मातमा का दर्शन करते हुए, साधनरूप-उस अति-सूक्ष वाणी का भी दर्शन करते हैं. जो वाणी 'ज्ञान की भाँति' खर्य परमारमा का अभिधान (प्रतिपादन) करती हुई, उस अभिषेय (प्रतिपाष) को भी विषय करती हुई रहती है । तीन-प्रकार की इस वाणी से पर जो अतिसक्ष्म है, वह चतुर्यी वाणी है, वह तीनों वाणीयों के अवसान की भूमि (स्थान) है, उनसे विलक्षण है, जिसका 'परा' ऐसा नाम है, यह त्रिविध-शाणी की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का अधिकरण, परमझतत्त्व ही तुरीया वाणी है, ऐसा कहा जाता है। अत एव क्षुतियाँ भी कहती हैं--(बाणी ने ही समस्त अवनों को उत्पन्न किया) 'वाणी से ही बहुरूप वाला-विश्व बँधा हुआ है. एक ही चेतन-आत्मा, बाणी से ही प्रविमक्त-विश्व-रूप हो कर उसका उपमोग करता है[°] 'वाणी में ही ये सन सनन-धर्मक पदार्थ समर्पित-अधिष्ठित हैं।' इति । ब्रह्मरूप, सूक्ष्म, वाणी ही विश्वाकार से विवर्तित होती है। एक ही चिद्रुप मी विश्व, वस वाणी से विभक्त हो कर, यानी अविद्या से नाना-अनेक की तरह जान करके उपभोग करता है। तथा च प्राइ-विद्वान कहते हैं-'सरूपण्योति ही अन्तर में शासत परा वाणी है। उसके खरूप

धिकारी निवर्तते ॥' इति । 'सर्व परात्मकं । पूर्व ज्ञितात्रमिदं जगदि'ति । एवं यथा यथा साधकाः पुरुषा मनीपिणः अत्यर्ह सच्यद्भया वाणीक्रमशी मनादियोगमन-तिप्रन्ति, चेदबाखाधिगम्यं तत्त्रं सस्मेधि-क्या पर्यालीचयन्ति । तथा तथा चिच-ग्रद्धीकाव्यक्रमेण विषयान्तरंग्यी व्याप्रचाः सन्तः यरं तत्त्वं समधिगच्छन्तीत्यपदेशं ज्ञापयन्त्याह-भगवती ख्रतिः-

का साक्षात्कार होने पर संसारका अधिकार समाप्त 'प्रयम यह सत्र जगत--हो जाता है।" इनि । परारूप-ज्ञानमात्र था ।' इति । जैसे बुद्धिमान्-साधक-मुरप, प्रतिदिन सारिकी-श्रद्धा द्वारा थाणी के जन से मन्नादि योग का अर्ड-ष्टान करते हैं, तथा वेदादि शास से जानने योग्य तस्य का सूरम-स्थिर-प्रज्ञा द्वारा पर्याटोचन काते हैं। तेसे तेसे चित्त की ग्राह्मि एनं एकामना के क्रम से, अन्य-विषंगों से उपात हुए प्रातस्य वा अन्टी प्रकार से साक्षारकार करते हैं, ऐसे उपदेश का आपन करती हुई भगवती श्रुति-वहती है-

ॐ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, तानि विदुर्वाह्मणा ये मनीपिणः । ग्रहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति, तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ॥ (ऋग्वेद. मण्ड. १ स्क १६४ ऋत्. ४५) (अयर्थ. १११०१२७) (ते. वा. २१८१८।५) (शह.

मा पाशशाक) (ले १३१९)

'समग्र-वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी ये चार परिमित खरूप हैं, जो मन के नियन्ताः बुद्धिमान् माझण हैं, वे ही उन खरूपों को जानते हैं या उपासना करते हैं। वाणी के तीन खरूप, मुलाधार, नामि एव इत्यरूप गुहा मे अपश्वित हैं, वे कदापि चेष्टा नहीं ऋते हैं, अर्थात् वाहर उनकी 'स्ररूप कदापि प्रकट नहीं होता है। वाणी के वैखरीकूप-चतुर्य-माग को समी मनुष्य बीलते हैं ।

बाक्परिमिता=धाचः-कृत्स्नायाः बाण्याः। परिमितानि इयचया परिन्छिक्षान्येताब-न्त्येवेत्यर्थः । (पष्टीतत्पुरुपः 'शेश्छन्दसि घडलि'ति परिमितेति जसः शेलेंपे भवति । चल्यारि=परापश्यनतीमध्यमावै-खर्यः । पदानि=खरूपाणि सन्तीति श्वेपः । लोके या वागरित सा चतुर्घा विमक्तेत्वर्थः। एकेन नादारिमका बाक् इप्तिह्नपा मुलाघा-राद्वदिता सती परेत्युच्यते । 'पुरुपे पीड-शकले वामाहरमृतां कलामि'ति. अभिय-क्तीके: । इयं किल योगिनां समाधी नि-विकल्पज्ञानविषयः । नादसः च स्हमतम-त्वेन दुर्निरूपत्वात् । सैव हि विवर्तमाना वही परा वाणी विवर्तमान हो कर नाभि-स्थान में

समम वाणी के इतने ही परिमित परा, पश्यन्ती, मन्यमा, एवं वैखरी ये चार खरूप हैं। टोफ में जो बाणी है, वह चार प्रकार से निमक्त हुई हैं। यह तात्पर्यार्थ है। एक ही नादरूप-ज्ञानरूप-वाणी मूटाधार-चक्त से प्रेकट हुई 'वरा' ऐसे नाम से कही जाती है। 'पोडशकला वाले-पुरुप में उस परा वाणी को अयृत-कला कहते हैं। ऐसी अभि-युक्त-आमाणिफ-विद्वानो की उक्ति मी इसमें प्रमाण है। यह निथय से योगियों की समापि में निर्नि कल्प-ज्ञान का विषय है । उसमा नादंखा असन्त स्रम होने से निक्रण करने के लिए कठिन है।

नाभिप्रदेशेऽभिन्यक्ता हृदयाभिष्ठसा सती | पश्यन्तीत्युच्यते । योगिभिर्दिच्यदृष्ट्या द्रष्ट् शक्यत्वात । यस्याः खल्ल विलीनवाद्या-कारं खयं निराकारं प्रशान्तसर्वार्थप्रव्यव-भारां चलाचलं सहमतरं खरूपं महेश्वरा-धिदैवत्यं समाधौ सविजल्पज्ञानविपयत्वेन तैरिधगम्यते । सैय (प्रयन्त्येव) ब्रह्मि गता विवक्षां प्राप्ता मध्यमेत्युच्यते । मध्ये हृदयाकारो उदीयमानत्वात मध्यमा । यद्या पश्यन्तीवैखर्योः मध्ये भवा मध्यमा। ('मध्यान्म' इति मप्रत्ययः) या च तत्त-दर्थविशेपतत्तच्छन्दविशेपोल्लेखिन्या बद्ध्या विपयीकता हिरण्यगर्भाधिदैवत्या परश्रो-श्रग्रहणायोग्यत्वेन स्रक्षमाः खयं कर्णपि-धाने सक्ष्मतरबाट्यभिघातेनोपांश्चमश्रपयोगे च श्रयमाणा भवति । अथ च यदा सैव (मध्यमैव) वक्त्रे स्थिता ताल्बोष्टादिन्या-पारेण बहिनिर्गच्छतिः तदा बैखरीत्यच्यते। विशेषेण खेन-श्रोत्राकाशेन रायते-गृह्यते इति विसरा, विसरा एव वैखरी । ('रा' आदानाशीत् धातोः 'धनशें कर्मणि कप्र-त्ययः' ततः 'खार्थेऽण्' चृद्धिः, 'टिइढा-णिअ'ति डीय, बैखरीति रूपं सिद्धाति) या खल्वास्वपर्यन्तं गच्छता तेन वायना कण्ठदेशं गत्वा मूर्धानमाहत्य ततः परा-ष्ट्रत्य तत्तरत्यानेष्यभिन्यका परश्रोत्रेणापि ग्रहणयोग्या, विराडधिदैवत्या, श्लिप्टन्यक्त-वर्णसमुचारणप्रसिद्धसाधुमात्रा, अष्टसंस्कारा

शक्य होने से 'पश्यन्ती' नाम से कही जाती है। जिस का खरूप खय निराकार है, वाद्याकार जिस का विलीन हो गया है, समी अर्थों की प्रतीति जिस में प्रशान्त है, चल एवं अचल-अतिसक्ष्म खरूप है. उसका अधिदेवता महेश्वर है. समाधि में सविकल्प ज्ञान के विषयरूप से जिस का खरूप योगी छोग जानते हैं। वह पश्यन्ती ही बुद्धि में आई हुई. कुछ-कहने की इच्छा को प्राप्त हुई 'मध्यमा' कही जाती है । हृदय के मध्य आकाश में उदित होने से वह मध्यमा है। अथवा पश्यन्ती एवं बैखरी के मध्य में होती है, इसलिए वह मध्यमा है। जो उस-उस अर्थनिशेप एव उस उस शब्दविशेष'का उल्लेख करने वाली-यद्धि से विषय . की जाती है, जिस का हिरण्यगर्भ अधिदेवता है, अन्य के श्रोत से प्रहण करने के लिए अयोग्य होने से जो सक्म है, कान को बंद करने पर अति-सक्म बाय के अभिघात हारा तथा उपाद्य मन्न के प्रयोग में जो खय-अपने से सुनने में आती है, वह सध्यमा है। अथ च जब वह मध्यमा शाणी ही मुख में स्थित हुई तालु, ओष्ट आदि के न्यापार द्वारा बाहर निकटती है, तब वह वैखरी कही जाती है। विशेषरूप से जो ख यानी श्रोत्राताश से प्रहण की जाती है इसलिए वह विखरा यही जाती है, विखरा ही वैखरी (ब्याचरण के अणादि-प्रस्पय से) हो जाती है। जो मखपर्यन्त जाने वाले-उस वाय के द्वारा कण्ठदेश में जा कर मूर्धा के साथ टकरा कर वहाँ से छीट कर उस-उस स्थानों में अभि-व्यक्त हुई अन्य के श्रोत्र द्वारा मी जो ग्रहण करने योग्य होती है, जिस का विराट अधिदेवता है, स्त्रिष्ट (समीचीन) ब्यक्त (स्वष्ट) वर्णों के समु-ज्ञारण से जिस में साघुमात्र प्रसिद्ध होता है, तथा

अभिन्यक्त एवं हृदय के अभिमुख होती हुई

योगियों को वह दिव्य-दृष्टि द्वारा देखने के लिए

च दुन्दुभिवेणुवीणादिध्वनिरूपा चेत्य-[(जो कमी) शब्द-संस्कार से रहित-खराव वर्ण परिमितमेदा भवति । तदुक्तम्-'वैखर्या मध्यमायाथ परयन्साथैतदञ्जतम् । अने-कतीर्थमेदापास्त्रय्या वाचः परं पद्मु॥' इति वैखर्यादिस्यः परव्रक्षविषयत्वेन समु-पासितेभ्यः परं≔पराख्यं, पदं≔सर्वासामा-स्पदं तदेतदङ्कतं किमप्यवर्णनीयं परिपूर्णा-नन्दनिधानं इप्तिमात्रसारुपमुपासकैरनुभू-यते । तीर्थपदेन वेदशास्त्राणि तदुपदेशसे महर्पय आचार्याश्व गृह्यन्ते इति तदर्थः। एवं वाचथातुर्विध्यप्रुक्त्वा तासां खहूप-ज्ञानपूर्वकष्रुपासनं तत्र चाधिकृतानाह-तानि=वाचः चत्वारि खरूपाणि, विदुः= जानन्ति, ज्ञात्वा परब्रह्मविपयरवेन समुपा-सते इत्यर्थः । के १ ये बाबणा मनीपिणः सन्ति ते । वेदारूयं ब्रह्म साङ्गोपाङ्गं विद-न्तीति त्राक्षणाः=शब्दब्रह्मतत्त्वस्याधिग-न्तारो मेधाविनः, पुनः कर्यमृताः १ मनी-विणः=मनस ईपिणो=नियन्तारः, स्वामिनो न तु तिर्किकराः खाधीनमनस्का विजिते-न्द्रिया योगिन इत्यर्थः। एतेन शास्त्रसम्य-^रज्ञानमनःसंयमलक्षणा वागुपासनायाधि-कारसम्पत् प्रदर्शिता । संप्रति तासां स्वरूपं स्थानश्राह−गुहेति । तासु मध्ये त्रीणि≔परा-दीनि, गुहा=गुहासु निहिता=निहितानि-स्थापितानि परमेश्वरेणेति श्लेषः । (ग्रुहे-त्यत्र निहितेत्यत्र च 'सुपां सुलुगि' त्यनेन

वाली हो जाती है, तया जो दुन्द्रभि (दोल), वेणु, चीणा आदि की ध्वनिरूपा हो जाती है, इस प्रकार वैखरी वाणी असंख्य-मेद वाली वन जाती है। यह कहा है—'वैखरी, मध्यमा एवं पश्यन्ती जो अनेक तीयों के मैद से भिन्न हो जाती है, उस तीन बाणी से यह अद्भुत परं पद प्राप्त हो जाता है।' इति । परव्रहाविषयस्य से सम्यक् उपा-सित-वेखरी आदि से परा नाम का-परं पद, जो समी वाणियों का आश्रय है-वही यह अद्भत-कुछ-अपर्णनीय-परिपूर्ण आनन्द का निधि-ज्ञानमात्र ही जिस का सरहप है, उसका उपासक अनुमय करते हैं । तीर्च पद से वेदशाख, उसके उपदेश-महर्पि एवं आचार्य्य प्रहण किये जाते हैं। यही उस श्लोक का अर्थ है। इस प्रकार वाणी के चार प्रकार को कह करके, उन वाणियों की-उनके खरूप के ज्ञानपूर्वक-उपासना का, तथा उसमैं अधिकृत-साधकों का प्रतिपादन करते हैं-वाणी के उन चार खरूपों को जानते हैं, अर्थात् जान करके परमहाविषयत्व से उन वाणियों की उपासना करते हैं। कौन ! जो मनीपी ब्राह्मण हैं, जो अंग-उपांग-सहित बेद नाम बाले-महा को जानते हैं, वे शब्द: वसतस्य के विद्याता, मेधायी ब्राह्मण फहे जाते हैं। फिर वे कैसे हैं! मनीपी हैं, यानी मन के नियन्ता-खामी हैं, मन के किंकर-गुलाम नहीं, अर्थात् खापीन मन वाले-जितेन्द्रिय-योगी हैं। इससे वाणी की उपासना के लिए शास्त्र का यथार्य ज्ञान, एवं मन का संपम्रूप अधिकार की सम्पत्ति प्रदर्शित की गई है। अब उन वाणियों का खरूप, तया स्थान का वर्णन करते हैं--गुहेति । उन चार-वाणियों के . ऋमेण सप्तमीप्रथमयोर्छिगिति बोध्यम्) अत्र स्थापित की हैं। यहाँ गुहा हृदयादित्त्पा है। मध्य में परा आदि तीन वाणी, गुहा में परमेश्वर ने गुहा इदयादिरूपा । हृदये स्थाने मध्यमा इदय-स्थान में मध्यमा वाणी, नाभि में परयन्ती

खलु चागुपासनलच्चेन ज्ञानयोगवलेन गु-हागम्यमज्ञानान्धकारं विदार्थ पूर्ण पराल-क्षणं परं तत्त्वं साक्षात्कृत्य अमृता अभयाः संद्रप्ता भवन्ति। तानि परादीनि नेद्वयन्ति-न घेप्टन्ते-न निमिपन्ति-न प्रकाशन्ते-नार्थं वेदयन्ते-न प्रख्यापयन्ति इत्यर्थः। अने-कपर्यायोपादानस्य स्फटप्रतिपत्त्यर्थत्वास तद्गीरबाबहम् । अयं भावः-परापश्यन्ती-मध्यमेत्येतानि त्रीणि पदानि शरीरमध्ये ग्रहायां निहितानि वर्तन्ते, न तु तानि कदा-चिद्रहिः प्रसरन्ति, अत एव तानि मनी-पिण एव विजानन्ति, न त्वितरे मुद्या, ते त तरीयं वैखर्याख्यं यदं विजानन्ति। स्पष्टोचारणेनेति । एतेन परादीनां त्रयाणां साधारणजनज्ञानविषयत्वाभावविशिष्टयोगि-जनज्ञानविषयत्वात्मकं सध्मखरूपं सचितं भवति । वैखरीमाह-तुरीयमिति । वाचः= वाद्मयस-शब्दजालस तुरीयं≔चतुर्थमागं वैरायीरूपं मनुष्या वदन्ति । अज्ञासन्ज्ञाश च्यक्तप्रचारयन्ति-च्यवहरन्ति नुष्यं व्यवहारसाधनत्वेन यहर्तते वत्त्ररीय-मिति यावत । तरीयं=स्वरतेः, विद्व स्वरि-तमिव निर्गतं मवति तिस्म्यः । इति । केचनेमं प्रकारान्तरेण वर्णयन्ति-सर्व-वैदिकवाग्जालस संग्रहरूपा भुरादयस्तिस्रो

वाक, नामी परयन्ती, मृलाघारचके परा

वाक् च निहिता-अवस्थिता । अज्ञानमपि

सनिहितं गुहा गमयति । विद्वांसो योगिनः

अज्ञानान्धकार का विदारण करके परारत्प, पूर्ण, परतत्त्र का साक्षात्कार करके अमृत, अभय एवं सत्रप्त होते हैं । वट परा आदि तीन वाणी, चेप्रा नहीं करती हैं, बाहर उनका उन्मेप-प्रकाश नहीं होता है. अर्थ का बोधन-प्रख्यापन नहीं करती हैं. यह अर्थ है। अनेक-पर्गयों का प्रहण स्पष्ट-बोध के लिए हैं, इसलिए वह गौरव का प्रापक नहीं हो सकता । यह भाव है-परा, पश्यन्ती एवं मन्यमा ये तीन वाणी के खरूप, शरीर के मध्य में गुहा में अवस्थित हो कर रहते हैं, उनका कमी बाहर प्रसार नहीं होता, इसलिए उनको मनीपी-विद्वान् ही जानते हैं, अन्य मूढ नहीं जानते हैं। वे लोग तो स्पष्ट-उचारण द्वारा वैखरी नाम की चतुर्थ-वाणी के खख्य को ही जानते हैं। इस कथन से-परा आदि दीन याणियों का-साधारण-मनुष्यों के ज्ञान की विपयता से रहित. एव योगि-जन के ज्ञान की विषयतारूप-सक्ष्म खख्य सचित होता है। वैखरी कहते हैं--याष्ट्रमय शब्दजाल का तुरीय-यानी चतुर्य भाग-जो वैखरी नाम का है. उसे समी मनुष्य बोलते हैं। अज्ञानी एव ज्ञानी उसका स्पष्ट उचारण करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। प्रस्नेक मनुष्य के लिए व्यवहार के साधनरूप से जो है, वह तरीय (वैखरी) है। 'तुरीय' शब्द 'त्वरित' भातु से बना है। वह तीन-वाणीयों की अपेक्षा से त्वरित की भाँति शीप्र निकल्ती है। इति। कुछ पण्डित, इस मच्च का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं-'समी वैदिक-वाणी के समुदाय के च्याहृतयः, प्रणव एक इति । 'भूरिति चा समहरूप मूरादि तीन व्याहतियाँ और एक प्रणव

वाणी, एवं मूळाधारचक्र में परा वाणी अवस्थित है। गुहा, अपने में अवस्थित अज्ञान का भी

बोधन करती है। निद्वान् योगी, वाणी की उपा-

सना से प्राप्त-ज्ञान-योग के वल से गहा से बोधित-

क्रचः, ध्रुवः इति सामानि, सुवरिति वर्जापि,
मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वान सर्वे वेदा
महीयन्ते।' (१।५।३) इति तैचिरीयछोतः।
वेदन्नयमता मचिवशेषा क्रमादयः। ब्रह्म
स्वोद्धारस्तेन हि सर्वे वेदा महीयन्ते=पः
ज्यन्ते इति सदर्थः । वेदन्नयसारत्वाचासां
च्याहृतीनां, तासाख सारसंग्रहभूतत्वादकाराघात्मकस्य प्रणवस्य, इति सम्प्रवासु ज्याहृतिषु सर्वा वाक् परिमितिते।

अपरे च्याकरणमतात्त्रयायिनो वदन्ति-नामाख्यातोपसर्गनिपातमेदेन एकेंव वाक् चतुर्घा विभक्ता । द्रव्यव्रधानं नाम, किया-प्रधानमाख्यार्त, प्रागुपसृज्यते−आख्यात-पदस्रेत्यपसर्गः त्रादिः । उत्रावचेष्यर्थेपु निपतनामिपातः अपि तु चेत्यादिः। एते-प्वेव सर्वा वाक् परिमितेति । अखण्डायाः कुत्स्नाया वाचः चतुर्घा व्याकृतत्यात्। मनीपिणी बाह्मणाः=प्रकृतिप्रत्ययादिविमा-गज्ञा वाग्योगविदः तानि पद्जातानि सर्वाणि विदन्ति । कर्य मनीपिणी वैया-करणा एव विदन्ति १इत्याह-गृहेति । अज्ञा-नमेव गुहा तस्थामित्यर्थः। व्याकरणप्रदीपे-नाज्ञानान्धकार विदार्थ तानि प्रकाशयन्ते । तत्र चतुर्णा पदजातानामेकेरसा चतुर्थ-

हैं । इति । 'भू' यह व्याइति ऋष् मम्रस्य है, 'भुन' यह व्याइति सममम्रस्य है, 'भुन' यह व्यादित यजुर्मग्रस्य है, 'मह' व्यादित महा(मग्रन)-रूप हैं । महा से री सभी वेद प्रकित होते हैं ।' यह तेविरीय शुति भी इस विषय ने सित्त वस्ती है। ऋक्त आदि, तीन वेद में अनस्यत मम्रमिनेय हैं । महा ॐनार है, इससे निश्चम ही सभी वेद सम्मानित होते हैं, यह अर्थ है । तीन-वेदों मा सारस्य वे व्यादितों हैं, और उन व्यादितेयों को सार प्य समस्टस्य अकारादिस्य प्रणा है। इस प्रकार प्रणसाहित-व्याहतेयों में सभी वाणी परि-निस्त यानी पर्यसित हो जानी है। इति ।

अन्य-व्यावरणमत के अनुयायी कुछ पण्डित कहते हैं वि-⁴नाम, (सुबन्त) आख्यात (तिङन्त) उपसर्ग एव निपात के मेद से एक ही ग्राणी चार प्रकार से विभक्त हुई है। इब्य (घटपटादि) प्रधान हैं,जिस में वह नाम है। क्रियाप्रधान आख्यात है। आख्यात पद के प्रथम जो सयुक्त होता है, वह प्र आदि उपसर्ग है । उच्चाउच यानी कई प्रकार के अने रत-अर्थों में जिस का निपतन (बोधकत्वरूप से सम्बन्ध) हो वह 'अपि तु च' इत्यादि निपात है। इन चार नामादि में ही सभी वाणी परिमित है। क्योकि-अखण्ड-समग्र वाणी, चार प्रकार से व्या-कृत हुई है। मनीपी-ब्राह्मण--जो प्रकृति (धात्मादि) प्रत्यय आदि के विभाग के ज्ञाता-वाणी के योग को जानने बाले हैं, वे ही इन समी पदों के खरूपो को जानते हैं । मनीपी वैयाकरण ही क्यों जानते हैं * यह कहते हैं-गुहेति । अन्नान ही गुहा है, उसमें (समी पदखरूप छिपे इप हैं) इसुलिए व्याकरणञ्ज विद्वान् व्याकरणरूप-प्रदीप से अज्ञानान्यकार का विदारण करके उन पदखरूपों का प्रकाशन करते हैं। उसमें चार-पद-समुदायों के एक एक के चतुर्थमाग का-व्यावरण की नहीं भागं मनुष्या अवैयाकरणा चदन्ति=अर्थ- जानने वाले-अञ्च-मनुष्य, अर्थ-प्रकाश के हिए प्रकाशनाय प्रयुक्षते इत्यर्थः ।

अन्ये त याहिकाः प्रतिपादयन्ति-मन्त्रः फल्पो बाह्मणं लौकिकीति चतुर्घा वाक्। पाज्ञिकैः समाम्नातोऽनुष्टेयार्थप्रकाशको वेद-मागी मन्तः। 'अत ऊर्ध्वमि'त्यादिनोक्तः करपः । मञ्जतास्पर्यार्थप्रकाञको वेदमागी ब्राह्मणम् । भोगविषया 'गामानये'त्यादि-रूपा ठौकिकी । एष्वेव सर्वा वाङ निय-मिनेनि ।

ऋग्यज्ञःसामानि चतुर्थी च्यावहारि-कीति नैरुक्ताः (नि. १३।९) कथयन्ति । अर्थ मन्त्रो निरुक्ते व्याख्यातः सोऽप्यत्रा-नुसन्धेयः । अधापि ब्राह्मणं भवति-'सा वै बाक् सुष्टा चतुर्धा व्यभवत् , एप्वेव लोकेषु त्रीणि, पशुपु तुरीयं, या पृथिव्यां साऽग्री. सा रथन्तरे. याडन्तरिक्षे सा वायौ सा गामदेव्ये, या दिवि साञ्जदित्ये सा गृहती सा स्तनयिली, अथ पशुपु ततो या वाग-त्यरिच्यत, तां ब्राह्मणेष्यादधुः, तसाह्रा-हाणा उभयीं वाचं वदन्ति, या च देवानां या च मनुष्याणामिति।

प्रयोग (ब्यव्हार) करते हैं ।

अन्य यात्रिक प्रतिपादन करते हैं कि-गन्न. कल्प, ब्राह्मण, एवं छौकिकी-ऐसी चार प्रकार से वाणी विभक्त है। याहिकों से सम्यक अधीत हुआ-अनुष्टान करने योग्य-यज्ञादिखप-अर्थ का प्रकाराक-वेदभाग मध है । 'अत कर्ष्यं' इत्यादि संदर्भ से कहा गया कल्पप्रन्य है। मन्नों के तारपर्य-रूप-अर्थ का प्रकाशक वेदमाग शहाण है। भी ले आओ' इत्यादिरूप भोगविषपिणी वाणी छौकिकी है. इनमें ही सभी वाणी पर्यवसित है। इति।

निरुक्त के अनुवायी-ऋक्, यज्ञ:, साम एवं चतुर्थी ज्यवहारिकी, वाणी है, ऐसा कहते हैं। यह मच्च निरुक्त में ब्याख्यात हुआ है, यहाँ वह भी अनुसंधान करने योग्य है। इसमें ब्राह्मणप्रन्य-(प्रमाणरूप से) है—'निश्चय से वह सर्जन की डाई वाणी चार प्रकार से विस्तृत हुई । इन छोकों में तीन वाणी हैं. और पश्चओं में चतुर्ध-वाणी है। जो प्रियी में है. वह अग्नि में है तथा रयन्तर-नाम के साम में है, जो अन्तरिक्ष में है, वह वास में है तथा वामदेव्य नामक साम में है, जो खर्ग में है, वह आदिल में है, तथा बृहतीनामक साम में है, एवं स्तनियन (मेघगर्जन) में भी है। इसके बाद पशुओं में, उन वाणियों से वह वाणी अतिरिक्त हो गई। उस वाणी का बाह्मणों में धारण हुआ, इसलिए ब्राह्मण दोनो वाणी को बोटते हैं-जो वाणी देवों की है तथा जो मनु-ध्यो की है। इति ।

Ţ

(यदीव्लथ सर्वभयपरिक्षयमक्षय्यसुखलाभञ्च तदैकं परमेश्वरं समाराध्यत) (यदि आप खोग सर्ने भर्यों का परिक्षय (विष्यस) तथा अक्षय्य (ध्रा) सुख का. राभ चाहते हैं, तर एक-परमेश्वर की सम्यक् आराधना करें)

यसात्सपदि संस्तिमहामयविधासिनी श्रीपरमेश्वराराधनैकैवेति तम् । तसादपास्तेतरविषयादरैः परमारमनि सम्पितमनोधीभिर्भवस्यापनयाय परमान-न्दपदलाभाय च निश्चितमतिभिः श्रद्धान-द्धिर्भगवदाराधनैत संसाधनीया । न पुन-रिह विषयभोगविनोदेनैव दुर्लमं मानुष्य-जन्म विफलं निपातनीयम् । विपयभोगस्तु प्राणिमात्रसाधारणः। पशुपक्षिकीटादयोऽपि खखजातिषु मिथुनीभूय रममाणा निज-निजोचितेनाहारेण तुमा हृष्यन्ती दृश्यन्ते । 'न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपश्चीऽ-परे' ? (मा. २।३।१८) इति सरणात । मगवदाराधनाधिकारिणस्त मञ्ज्या एव । विश्वसाक्षिणं विश्वेश्वरमनासच्याऽल्पमतयो मानवाः कथद्वारं श्राश्वती शान्तिमक्षय्यं सुलञ्च रुब्धुं शक्तुयुः ? अहो ! निखिल-मिदं जगत् प्रतिक्षणं परिवर्तनशीलं मङ्गरं गतसुखमेव युष्माभिः सर्वेरिधगम्यते । वय-

जिस कारण से-शीव ही संसार के महाभप का विष्यंस करने वाली श्रीपरमेश्वर की आराधना है। एक-सुरय है, ऐसा बुद्धिमानों ने निधय किया है। इसलिए-इतर विषयों के आदर (मोह-ममता) का परित्याग करके, तथा परमात्मा में मन एवं झुद्धि को समर्पण करके निश्चित-मति से श्रद्धाएओं को भन-भय के निवारण के लिए तथा परमानन्द-पद-ठाम के लिए भगगान् की आराधना ही अ**न्**डी प्रकार से सिद्ध करनी चाहिए ! पुनः यहाँ विपय-भोग के विनोद से ही दुर्छभ-मनुष्य-जन्म विपत्र च्यतीत नहीं करना चाहिए । विपयमोग तो प्राणि-मात्र के लिए साधारण है। पद्य, पक्षी, कीट आदि प्राणि भी अपनी-अपनी जातियों में मिधुनी हो **कर (स्त्री पुरुप मिछ कर) रमण करते हुए अपने-**अपने योग्य आहार से तृत हुए-हर्पित हुए दिखाई पडते हैं । श्रीमद्भागात में यह स्तरण किया है-'अन्य-प्राप के पशु-कुत्ते विद्धे-वन्दर आदि प्राणी क्या खाते नहीं है ? क्या सगम नहीं करते हैं ? ।' इति । भगनान् की आराधना के अधिकारी ती मनुष्य ही हैं । विश्व के साक्षी विश्व के ईश्वर-की आराधना न करके अल्प-मति वाले मनुष्य, शास्रत शान्ति एव अखण्ड सुख को प्राप्त करने के टिए कैसे समर्थ हो सकते हैं " अर्थात नहीं हो सकते ! अहो ! (खेद एव आश्चर्य-अर्थ में) यह समप्र जगत् क्षण-क्षण में परिवर्तन होने के खमान वाठा-मङ्गर—(नष्ट होने वाळा) सुखरहित ही हम सब देखते हैं । शरीर भी यह अनित्य, दिन प्रतिदिन-रपीदमनित्यमनुवासरमङ्गरमासन्नव्यसमिव- शिथिल होता हुआ-जिस का व्वस समीप ही है। स्यसनीयमेव निश्चीयते । अतोऽस्थिनेताहरो जगति यद्भवति तद्भवतु नाम, तत्परिहर्तुं कः शकोति १ परन्तु श्चरण्यशिरोमणिः श्चरणागतवत्सलः शाश्चतिश्चानानन्दधामा श्रीमहेन्द्रो महेश्वर एवेकः श्वरणीक्रत्य भ-यद्भिः समाराधनीय इति मितलक्षणो गमी-रमावक्षिरो भगवात् अग्मन्त्रः सम्रुपदिश-ति-सन्योधनेन श्रीतारमभिम्नुखोक्कत्य-

तया कल तक भी रहेगा या नहीं ऐसा विश्वास उसके लिए नहीं किया जाता, ऐसा निधित होता है। इसलिए इस प्रकार के इस जगत में जो होता है, वह होता रहे ! उसका परिहार करने के लिए कौन समर्थ है ! परन्तु शाण्यों में (शरण रखने वालों में) शिरोमणिष्टप-शरणागत-वत्सल-शायत-विज्ञान एवं आनन्द का धामस्त्य-श्रीमहेन्द्र-महैश्वर ही एक, शरण (आग्रय) करके आप लोगों को सम्यक् प्रकार से आराधना करने योग्य है, ऐसा मितल्ला—यानी अस्पशन्दरूप एवं गम्मीर मानों से सुन्दर, मगवान्-ऋक् मन्न, सम्बोधन से स्रोता को अभिमुख करके सम्यक् उपदेश देता है—

ॐ इन्द्रो अङ्ग ! महन्द्रयमभीषद्रपनुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥

(अत्वेदः मण्डलः २ स्कः, ७३ ऋषः ३०) (सामः, २००) (सर्वतः २०१२०।५×५७।८)

हि प्रिय । आराधना किया हुआ इन्द्र-परमात्मा ही महान् मय का अभिभव करता है। उस मय को अच्छी प्रकार से हम लोगों से अलग करके समूल नष्ट कर देता है, वही एकमात्र स्थिर-भव है, एवं वही विश्वद्वद्वा चैतन्य सर्वात्मा है।'

हे अङ्ग ।=श्रिय ! अद्वाविनयसम्पत्त ! इति शिष्पमभिद्वाखिकत्य वृते । इन्द्रः=परमेश्वरः सम्प्रक् आराधित इति श्लेपः । खाराधकानां मकानां महत्=विपुलं, पीतःपुन्येन सन्तयं, अन्यः परिवर्त्वमशक्यं
मयं=जननमरणादिलक्षणं मनभयं, अभीपत्=अम्यभवत्, अभिमयति परिहरतीत्यशंः । यद्वा महत्=अनादिकालतः संलगं

भयं=भयकारणमञ्जानं, ज्ञानं प्रदायायम-

हे अङ्ग यानी हे प्रिय ! श्रद्धा एवं विनय से सम्पन्न ! इस प्रकार श्रुति—भगवती शिष्य को सम्बोधन से अभिमुख बना कर कहती है । इन्द्र एरमेखर, 'बच्छी प्रकार से आराधित हुआ' यह श्रेप वास्य है। अपनी आराधना करने वाले मकों का- बहान्—विस्तृत—धुनः पुनः रूप से लेखा हुआ- बन्यों से-परिहार करने के लिए अशक्य-जनन, मणादि लक्षण वाला—वो मचभय है, उसका अभिमब-परिहार कर देता है। 'अपना, महत् यानी अनादि काल से संलग्न-मय का सारण बज्ञान भी मयरूप है, उसका ज्ञान के प्रदान हारा अभिमब करता है।

श्रीमप्यास्तरेलं , बहुत्खबनादङमावः 'इतव्य' लोवः, 'संयोगान्तलेवः' 'सदेरप्रतेः' इति पत्यम् 'निपातस प' इति श्रीमं, असीवरिति शिक्काति ।

मिमवतीत्यर्थः । ननु-अभिभृतमपि तन्म-हद्भयं पुनरपि कालान्तरे बादुर्भविष्यती-आह-अपचुच्यवत=अपच्यावयति-असत्तः पृथक्कृत्य द्रतोऽपसारयति-समृछं विनाशयतीति यावत् । छन्दसि कालानिय-मात् । समृतस्य विनष्टस्य तस्य भवभवस्य कारणामावास पुनः प्रादुर्भावसम्भवः । नत-भयापनयाय सः परमेश्वर एव कथ-माराधनीयः १ सर्वजनामीष्टाः प्रमोदहेतवो मनोज्ञसीपुत्रपानभोजनविलेपनवसालङ्का-रादयो विषया एव कथं पुनः सामुरागं नारा-भनीया इत्यत आह-स हि=स एव प्रमे-श्वरो महेन्द्रः, खिरः≔खयमन्येन न च्या-ष्यः-शाश्वतः-क्रसः-अचलः-ध्रवः । अनेन भयापसारणादिसामर्थ्यं तस्य सम्भावयति । 'हि' पदगम्योऽन्ययोगन्यवच्छेदकार्थकोऽ-यमेवकारः तद्भित्रस्य सर्वस्य विषयजातस्या-स्थिरत्वं सूचयति । दारदारकादीनां समा-सापगमत्वं, शब्दादीनामापातर-मणीयानां विषयाणां विषयाश्रिभत्वेनोद्वेज-कत्वं, धनादिसम्पत्तीनां विपत्त्यवसानस्वं, विविधविषयैर्जालितस्य पालितस्यास्य कायस्य समिहितापायत्वञ्च विनिश्चिन्वन् धीमान्

शंका—'अमिभूत हुआ मी वह महान् भय फिर मी, अन्य समय में प्राहुभूत होगा ?' ऐसी शंका उपस्थित होने पर समाधान कहते हैं— अपजुष्यात्—यानी हमारे से उस भय को अव्य कर के दूर हटा देता है अर्थात् मूळ सहित-उस का विनास कर देता है। इन्दरूप-बेद में काल का नियम नहीं है (इसिल्ए भूत-काल के क्रिया-पद का वर्तमान काल में भी ब्याख्यान हो सकता है) मूळ सहित—विनष्ट हुए उस भा भय का कारण न होने से फिर से प्राहुर्भात का सम्मव नहीं है।

गर। ६।

ईांका—मय निनारण के लिए उस परमेबर
की ही क्यों आराधना करनी चाहिए ! समी
मनुष्यों के लिए अमीए—प्रमोद के कारण—सुन्दर-श्री-पुत्र-यान-भोजन-विलेपन-वल-अलंकारादि-विप-यों की ही अनुराम-आसक्ति पूर्वक क्यों पुनः आराधना नहीं करनी चाहिये !

समाधान-वही परमेश्वर महेन्द्र, स्थिर है, अर्थात् वह स्वयं अच्युत हे-अन्य से वह च्युत महीं किया जा सकता, क्योंकि—वह शासत-क्रूटस्र-अचल-धुव है । इस विशेषण से—उस परमेश्वर में भय-निवारणादि के सामध्ये की सम्भावना की जाती है। मन्नस्थ 'हि' पद से गम्य, अन्य-योग का व्याप्छेदकरूप-अर्थ बाला, यह एवकार, उस परमात्मा से भिन्न-समस्त-विषय समुदाय में अस्थि-रत्व को सूचित करता है । श्री-पुत्रादियों का समागम (सयोग) अपगम (नियोग) सहित है। आपात-रमणीय-शब्दादि-विषय, विष के सदश उद्देग के कारण हैं । धनादि-सम्पत्तियाँ का अव-सान विपत्ति है । विविध-विषयों से छालित-एव पालित-इस शरीर का अपाय (विध्यंस) समीप ही है। ऐसा विशेषरूप से निश्चय करने वाला बुद्धिमान् उन श्ली-पुत्रादि-विषयो में अनुराग

कर्य तेष्वनुरक्ति बभीयात ? न कथमवि । अत एव तस्यैतादशदोपविवर्जितः परमेश्वर एव परमयाऽनुरत्त्या समाराधनीयो नि-थितो भवति । पुनः कर्यभृतः स ? इत्याह-विचर्पणिः=सर्वस्य प्रपञ्चस्य द्रष्टा । एतेन सर्वस राद्रिज्ञस विश्वस दृइयत्वेन हेतुना मिथ्यात्वमद्भचीति भावः । (अप जुच्य-

यत् 'च्युङ् प्रुङ् गती' इत्यसात् छुङि णिलोपे उपधाहखत्वे 'स्रवतिश्र्णोति'हत्या-दिनाऽभ्यासस्य विकल्पेन इन्तं छन्दिति' इति अडभावः) एवमिन्द्रख परमात्मन एव सदा श्विर-

स्यनिर्विकारत्याविनाशित्यादिकं, तमेवोप-सद्य प्रसाद्य च ततीऽकृतोमवलामाभ्यर्थन-बाल्यो निगमोऽप्याह—'न स जीवते मरुवी न हत्यते न स्नेधति न व्यथते न

रिष्यति ।' (ऋ. ५।५४।७) इति । हे मरुतः !=प्राणादिसंयमिनो मुभ्रश्चनः !.स= इन्द्रः त्रत्यगात्मा परं ब्रह्म, न जीयते=रागा-

वाध्यते-कदापि खखरूपावस्थानाञ्च वियुज्यते । न स्नेधति=न श्रीयते-न कदापि शरीरादिवत शीणी मवति, निरवयवत्वात । न व्यथते=न व्यथां पीडां वस्तुतोऽनुम-

वति, निर्विकारत्वात् । न रिप्यति≈न हिंखते,

कैसे बाँध सकता है ! किसी भी प्रकार से नहीं बाँध सकता । इसलिए उस-बुद्धिमान् को-इस प्रकार के अनिस्प्रतादि दोपो से वर्जित—परमेश्वर ही

परम-अनुरक्ति (अनन्य-भक्ति) द्वारा सम्यक् भारा-घनीय विश्वित होता है । पुनः वह परमात्मा किस प्रकार का है ? यह कहते हैं-वह विचर्पण है-अर्थात् समस्त-प्रपद्म का द्रष्टा है । इस विशेषण से-उस से भिन्न सर्ग विश्व का इस्थलकप हेत

से मिय्यात्व सूचित किया, यह भार है।

इस प्रकार अन्य निगम (वेदमझ) मी-इन्द परमारमा का ही सदा स्थिरत्व, निर्विकारस्य, अबि-नाशित्व आदि का-तथा उसकी ही उपसत्ति (शरण) प्रहण करके एवं उसको ही प्रसन करके उस से ही अक़तोभय-(किसी से मी भय-यक्त न होना-सदा निर्भय रहना) के छाभ के लिये अम्पर्यना का-प्रतिपादन करता है-'हे मरुत! बह परमात्मा,किसी से परिभृत-तिरस्कृत नहीं

होता एव न किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता

है, न कदापि वह क्षीण होता है, न व्यथित-पीडित होता है, एवं न गरता है। इति । हे मरुत ! अर्थात प्राणादि के सममशील-सुमुक्षुगण ! वह इन्द्र, प्रत्यक् आत्मा, परमस, राग-आदि केशों से तथा जन्म मरणादि-ससार के रोगों से कदापि पराभृत नहीं होता । 'जीयते' यह फियापद--'जि दिक्केशै:, जन्मादिमवरोगैश्र न कदापि जय-अर्थ में' या 'ज्या वय (अतस्था) की हानि पराभूयते, 'जि जये' 'च्या वयोहानौ' (निवृत्तिं) अर्थ में' इन दो धातुओ का रूप इत्यस्य वा रूपम् । न हन्यते=न हिंस्रते-है। वह न किसी से हिंसित-या बाधित नहीं

होता, अर्थात् वह कदापि खखरूपकी अपस्थिति से विश्वक नहीं होता । वह न कदापि शरीरादि की माँति क्षीण होता है, क्योंकि-वह निखयव है। वह न व्यथित होता है यानी व्यथा-पीडा का वस्तुत अनुमन नहीं करता है, क्योंकि-वह निर्विकार है । न वह विनष्ट होता है-अर्थात न

इति यायत् अमृतत्वात् न म्रियते वेदपुरुपेण—'नित्यः स्मृतमेतद्गीतास्रपि सर्वगतः स्याणुरचलोऽयं सनातनः (२।२४) कदान्वित[†] ध्रियते वा जायते 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे' (श**२०**) 'अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्केद्योऽशोष्य च' (२।२४) इति । 'यत इन्द्र । भया-महे ततो नो अभयं कृथि' (ऋ. ८।६१। १३) इति । हे इन्द्र ! सर्वात्मन् ! यतः= यसात् यसात्, तत्रीचारणमिदम्, रागा-दिक्केशात् जन्ममरणादिभवरोगात् भयामहे=विमीमः. तृतः=तसात्-तसात् अभयं कृधि=कुरु । भयकारणमपाकृत्य स्बदुपसन्नानसानकुतोभयान् कृपया विधे-हीति यावत् । इति ।

मरता है, क्योंकि-वह अमृतरूप है। यह वेदः प्रतिपाद्य-पुरुष-श्रीकृष्ण ने गीता में भी समरण किया है-'यह आत्मा निःसंदेह निस्म, सर्वन्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला, और सनातन हैं^{, ध्}यह आत्मा किसी कांछ में मी न जन्मता है और न मरता है' 'शरीर का नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होता हैं' 'यह आत्मा अच्छेच हैं, यह आत्मा अदाहा-अक्केच और अशोप्य हैं' इति । 'हे इन्द्र! जिस से हम भयमीत होते हैं, उससे हमें निर्भय करें।' इति । हे इन्द्र ! यानी सर्नात्मन् ! जिस-जिस-रागादि क्रेश से एवं जन्म-मर्रणादि-भनरोग से हम भयगीत होते हैं, उस-उससे हम को अमय बनावें अर्थात् भय के कारण का निप्रारण करके तुम्हारे-शरणागत-हम-भक्तों को अकुतोमय कृपया कर देवें । इति । 'यतः ततः' ये दो पद तब्र से उचरित हैं । एक वार उचरित-जो बहु-अर्घ की बोधन करे, वह तम्र पद कहा जाता है !

(२०)

(सर्वोत्मा भगवानेवास्माकं द्वारणिमित्यनवरतं मुमुक्षुभिविभावनीयम्) (सर्वाला मगवान् ही हमारा करण (बाध्य) है, ऐसी सेंदा मुमुक्षुओं को भावना करनी चाहिए)

मुष्टुष्वो भगवच्छरणैकपरायणा अवेषुः, 'तस्यैव वयं सः' 'अस्माकमेवासावस्ती'ति दृदसम्बन्धविशेषभावनया भगवन्तं सद्धा-नन्दनिधि सर्वात्मानभजसमाराघयेषुः, ना-व्यमण्डपप्रच्येऽस्मिन् संसारे सर्वा आशा-थिन्वाश्च सम्रत्सुच्येशनिष्टसंयोगिवयोगोप-पत्तिषु हर्षविषादी च विहाय कर्तच्यबुद्धा निष्काममाजनया भगवत्मीत्यर्थे कर्माण कुर्वन्तोऽपि स्वारमानमसङ्गमेय विमावयेषुः,

समुक्ष, एकसान भगवण्डण के परायण होंगे, 'उसके ही हम हैं' 'हमारा ही वह है' इस प्रकारहह-सम्बन्धविशेष की भावना हारा, सब्य-आनन्दनिध-सबीत्या-माश्रान् की निरन्तर आराधना करें।
वाटकमण्डल के सहज इस संसार में समी आशा
एवं चिन्ताओं का अच्छी रीति से परिखाग करके,
इस-अनिष्ट के संबोग नियोग की प्राप्ति में हुई एवं
विपाद को छोड कर, क्रीज्यबुद्धि से, निकाम
मानना हारा मगश्रान् की प्रीति के लिए क्रों को
करते हुए मी अपने आत्मा के असंगत्व की भावना

सर्वोघारः स्वयमनाधारः सर्वेश्वरो भगवाने-|ही किया करें । सर्व का आधार, स्वयं-अनाधार, वैकोऽचलयाऽमलया सङ्गक्तयाऽजसं परि-चिन्तनीय इति पुरातनभक्तर्षिसद्भावनाव-र्णनमुखेन वोधयति--

सर्वेखर, एक भगवान् का ही अचल-अमल-शोभन-भक्ति से परिचिन्तन करना चाहिए, ऐसा-प्राचीत-भक्त-ऋषियों की सदावना के वर्णन द्वारा बोधन

ॐ इमे त इन्द्र! ते वयं पुरुष्टुत! ये त्वाऽरस्य चरामसि प्रभूवसो!। न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघतः, क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः॥

(ऋषे. मं. १ स्क. ५७ ऋक्. ४) (साम० ३७३) (कार्यं. २०।१५।४)

हें इन्द्र! हे पुरुष्टत! हे प्रभूचसो! ये जो प्रसिद्ध हम हैं, वे हम तेरे ही हैं। तेरा ही आश्रय (शरण) प्रहण करके हम चलते हैं-सभी कार्य करते हैं। हे गिर्वण! हमारी स्तृति-प्रार्थनादिखप-वाणियों को तुस से अन्य कोई मी प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् हमारी वाणी एकमात्र-तेरा ही गुणगान-प्रार्थना आदि करती है, अन्य की नहीं । इसलिये 'प्रथिवी की माँति' उस तेरी वाणी को त ही खीकार कर।"

हेइन्द्र! हे प्रभूवसो!≈प्रभृतैश्वर्य! हेअ-मितपराकम है पुरुष्टत !=पुरुभिः बहुभिः भावकैः भक्तर्विभिः, बहुत्रकारं स्तत ! हे गिर्वण !=सद्भावनामयीभिः परमप्रेमीपेता-भिवेंखपीदिभिगीभिवेननीय ।-संमजनीय परमेश्वर ! ये=वयं तावकाः, त्वा=त्वामेव परमात्मानं, आरम्य=आश्रयतया-शरणत-याऽवलम्बय त्वामेव दारणं प्राप्य वा. चरा-मसि=चरामः-असिन् संसारे विरुक्षणनाट-कप्ररूपे वर्तामहे, त्वदिच्छायामेव सर्वार्थंवि-धायिन्यां प्रसन्ना भूत्वा इष्टानिष्टोषपत्तिष्वपि समचित्तरवं विधायाच्छवृत्त्या जीवननिर्वाहं विदण्म इति यावत्। तदेतदृगन्तरेणाप्यम्यु-क्तम्-'आ त्वा रम्मं न जिनसी ररम्मा शन-

हे इन्द्र ! हे प्रभूत्रसो ! यानी प्रभूत (निरव-विक) ऐथर्षयुक्त । अमित-अपार-पराक्रम वाले । हे पुरुष्टत । अर्थात्-बहु-भावक-भक्त-ऋषियों के द्वारा बह प्रकार से स्तत ! हे गिर्वण ! यानी प्रचुर-सङ्गावना वाली-परम-प्रेम से संयुक्त-वैखरी आदि वाणियों के द्वारा अच्छी प्रकार से भजने योग्य-परमेश्वर ! ये हम तेरे हैं, तुझ परमातमा का ही आश्रय-रारणरूप से अवलम्बन करके: या शरणरूप तह को प्राप्त करके. हम इस विलक्षण-नाटक के सदश-संसार में चढते हैं-वर्तते हैं । अर्थात समी कार्यों को सिद्ध करने वाली-रोरी ही-इन्छा में प्रसन रह कर इष्ट-एवं अनिष्ट की भारियों में भी समानचित्र को बना कर, अच्छे-शोमन-च्यापार द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं । वही थह अन्य ऋचा के द्वारा भी कहा गया है-'जैसे द्रबंछ बूढे-छोग, छमडी का अवस्थन महण करते हैं, तैसे हे बल के पति ! हम मी तेरा ही अव-खम्बन (सहारा) ग्रहण करते हैं। और असन्त

समीप-हदयादि स्थानं में ही तेरी स्तुति करने की या सस्पते ! । उद्भासि त्वा सघस्य आ ॥' (ऋ. ८।४५।२०) इति । अयमर्थः-हे शवस-स्पते !यलस्य पते ! सकलशक्तिनिधे ! स्वा= त्वां परमात्मानं, जिन्नयः≔श्लीणाः-दुर्वलाः-पृद्धाः, रम्मं न≔दण्डमिव, आ रर्रम्म=आ-रभामहे-आलम्बामहे । तथा च यास्क:-'आरभामहे त्वा जीर्णा इव दण्डम्' (३।२१) इति । यथा शृद्धाः केचित् दण्डमवष्टम्भना-र्थमेवावलम्बन्ते, तथा वयं स्वामेवाम्यद-यतिःश्रेयससिद्धार्थमवलम्बामहे-श्वरणत्या युक्कीमहे इत्यर्थः, त्वमेव सर्वधा न आश्रय इत्यभिप्रायः। अत एव स्वा=स्वामेच वयं सघशे=अत्यन्तसमीपे हृदयस्थाने, यज्ञाय-तने वा आ=ओभिमुख्येन, यप्टं स्तोतुं द्रप्टं वा उरमति=कामवामहे इत्यर्थः । अत्र मगवता सह सम्बन्धविशेषादिज्ञापनपराणी-मानि ऋगन्तराष्यद्वसंधेयानि-'त्वमसाकं तव सप्ति' (ऋ. ८।८१।३२) 'स न इन्द्रः शियः सखा' (ऋ. ८।९३।३) 'यखेदं सबै विममं हवामहे' (ऋ. धा१८।२) 'अधि मन्ये पितरमभिमापिमधि श्रातरं सद्मित्स-सायम्' (ऋ, १०।७।३) 'तस्य ते भक्ति-वांसः साम' (अथर्व. ६१७९।३) इति । सारी=सः, हवामहे=चिन्तवामः, मृद्धी-महे वा। आपिं≈वन्धं, मन्ये=बाने, सद-मित्=संदैव, विसंवादं विहायेत्यर्थः । यद्वा त्वच्छरणं गृहीत्वा त्वयि अञ्जल्येव वर्ष चरामसि=विचरामः-सर्वासां यनोष्ट्रचीनां |

तेरा दर्शन करने की कामना करते हैं।' इति। यह अर्थ है-हे शक्सरपते ! यानी वरु के पति, सकल शक्तियों के मण्डार ! तहा-परमात्मा का-'क्षीण-दुर्वळ-बृद्ध जैसे दण्ड का अन्रलम्बन कार्ते हैं, तैसे हम निश्चय से अवलम्बन करते हैं। तया च वही यास्त-ऋषि ने निरुक्त में भी कहा है-'बूटे ' के दण्ड की मोंदि हम तेरा सहारा लेते हैं। इति । जैसे कोई वृढे सहारा के लिए दण्ड का अवलम्बन करते हैं, तैसे हम अम्युदय एवं निःश्रे-यस की सिद्धि के लिए तैरा ही शरण प्रहण करते हैं। यह अर्थ है। तू ही समी प्रकार से हमारा आश्रय है, यह अभिप्राय है । इसकिए तेत ही-अलन्त समीप हृदयस्थान में या यहस्थान में भा यानी अ-मिमुखता धूर्वक यजन करने की या स्तुति करने की-या दर्शन करने की हम कामना करते हैं। इति । यहाँ भगवान् के साथ सम्बन्धविरोप आदि के ज्ञापन करने वाली-इन अन्य-ऋचाओं का मी अनुसंधान करना -चाहिए—'त् हमारा है, और हम तेरे हैं' 'वह इन्द्र-शिव हमारा सखा है' 'जिस का यह सत है, उसको ही हम बुलाते हैं' 'अग्नि-परमाला को ही में सदैव पिता मानता हूँ, अग्निको ही मैं आपि यानी अपना बन्धु मानता हूँ एवं अप्नि स्रो ही में भाई तथा सखा मानता हूँ ।' 'ये तेरे हम, तेरी मिक बाले बनें इति । स्मिस यानी सा:-हैं। हवामहे यानी उसका ही हम चिन्तन करते हैं। या ब्रहण करते हैं, यह भी अर्घ है। आपि या^{ती} वन्धु । मन्ये यानी जानता हूँ । सदमित् यानी सदैय, विसंवाद-विवाद को छोद कर । यहा तेरा शरण ग्रहण कर तुझ-ग्रहा में ही हम विचरण करते हैं, अर्थात् समी मन की वृत्तियों का अनन्यमाव संचरणमनन्यमावेन विद्यमहे, अत एव से तेरे में ही संचार हम करते रहते हैं, इसिंटर ते इमे वर्ष=प्रसिद्धिवाचकसम्बद्धस्दः, इदं ये प्रसिद्ध हम । तत् शन्द प्रसिद्धि का याचक

शब्दोऽपरोक्षवाची, त्वदर्थकत्वेन प्रसिद्धा वयमित्यर्थः, ते=तव-परमेथरस स्वभृताः सेवकाः स्वत्परास्त्वन्मयाः अस्णागता भक्ताः सद्वताः स इत्यसार्कं त्वद्भिगुलस्तंतवोऽ-नन्यप्रेमपूरितः त्वदेकतानतालक्षणो मान-ससजातीयप्रत्ययप्रवाहः सकलकल्याणसा-धकः प्रवर्तमानो भवतीत्वहो । भवदनुग्रह-ज्ञापकमच्छसीभाग्यमसाकं किस वर्णनीय-मित्याञ्चयः । तथा चाहुः-नैयायिकशिरोम-णयोऽपि मक्तप्रवसाः श्रीमन्त उदयनाचा-र्याः-'असाकं तु निसर्गसुन्दर! चिराचेतो निममं त्वयी-त्यद्वाऽऽनन्दनिधे! तथापि .तब तसाद्यापि संदृश्यते । तस्राध ! त्वरितं विधेहि फरुणां येन स्वयैकात्मतां, याते चेतसि नामगम शतशो याम्याः प्रनयी-तनाः ॥ (न्यायकुसुमाङ्गिलः) इति । एवं 'तत्स्वरूपसाक्षात्कारपूर्वकतदात्मभावविरुय-प्रार्थनाग्रख्यायको निगमोऽपि भवति-'कढा मृळीकं सुमना अभिरूयम्' 'कदान्व ? न्तर्व-रुणे भ्रवानि ।' (ऋ. ७।८६।२) इति । ·अयमर्थ:--भगवन्तं सर्वजनवरणीयं सत्या· नन्दनिधि वरुणं शीघं दिद्यसमाणः तत्रैव .खरा झटित्यन्तर्भावञ्च कामयमानः कश्चित ऋषिर्भक्तोऽनेन वितर्कयति-सुमनाः=शोभ-

ऋ० सं० २३

है, इदं शब्द अपरोक्ष अर्थ का वाचक है । त्वदर्थ (तेरे) रूप से प्रसिद्ध हम, यह अर्थ है। तुझ-प्रमेश्वर के अपने सेवक-जो तेरे ही परायण-व्यक्तय-जारणा-गत-सदाचारी मक्त हम हुए हैं-इसलिए हमारे मनकी सजातीय वृत्तियों का प्रवाह-तेरे ही अभिमुख-अनन्यप्रेम से भरा हुआ-तेरे में ही एक-तानरूप हुआ-समस्त-कल्याणों का साधक-सदा प्रवर्तमान हो रहा है, अहो ! (हर्प अर्च में) आप के अनुप्रह का बोधक-यह हमारा अध्छा सौभाग्य है, उसका क्या हम वर्णन करें ? यह आशय है। तथा च नैयायिकशिरोमणि होते हुए भी भक्तप्रवर श्रीमान-उदयनाचार्य कहते हैं-'हे खभाव से सुन्दर ! भगवन ! हमारा तो चित्त बहुत समय से तेरे में ही निमग्न हो रहा है, तथापि हे आनन्द-निधे ! तेरा वह खख्य, अब तक इस चित्त को स्पष्ट-अपरोक्षरूप से नहीं दिख रहा है। इसलिए हे नार्य ! ऐसी आप शीव्र ही कृपा करें. कि-जिस से यह चित्त (तेरा साक्षात्कार कर) तेरे साय श्कारमता को प्राप्त कर लेने, ऐसा होने पर प्रन: यम-सम्बन्धी सैंकडों-यातना-पीडाओं को हम न प्राप्त होंगे।' इति। इस प्रकार उसके खरूप का साक्षात्कारपूर्वक उसमें आत्मभाव से विख्य की प्रार्थना का अन्यनिगम (वेदमन्न) मी प्रख्यापन करता है-(ई विभो !) पवित्र एवं शान्त मन बाळा हो कर संस्थ-आनन्द-रूप आप का मैं कब साक्षात दर्शन करूँमा है।' और 'सर्वजन-घरणीय-अनन्ता-नन्दसागररूपं आप वरुण-देव में कब में अन्तर्भत-तदात्ममृत-हो जाउँगा?' इति । यह अर्थ है-सर्व जनों से वरण (खीकार) करने योग्य-सत्य-आनन्द के मण्डार-मगवान्-वरुण के शीघ ही दर्शन करने की इच्छा करता हुआ, और उसमें ही जल्दी अपने अन्तर्माव की कामना करता हुआ कोई ऋपि-मक्त इस मन्न से वितर्क करता है-सुमना यानी

नमनस्कः सन्, एकाग्रत्वनिर्मलत्वानन्य-| शोभन मन वाळा ेहो कर-एकाग्रत्व, निर्मव्स्व-अनन्यभक्तिरसपूर्णत्व-आदिक ही मन में शोभनत भक्तिरसपूर्णत्वादिकमेव मनसि शोभन-है-किस समय में मृळीऊ-यानी सुखरूप या सुख-त्वम् । अहं कदा=कस्मिन् समये, मृळीकं= कारी सर्वात्मा-सर्वेश्वर आप को सर्व तरफ से सरा सुखरूपं सुखितारं वा सर्वात्मानं सर्वेश्वरं देखुँगा। तथा निश्चय से कव, उस पूर्ण-अद्वैत-सुख भवन्तं, अभिरूपम्=अभिपश्वेयम् । तथा सागररूप अन्तर्यामी वरुणदेव में शीघ ही अन्तर्भूत कदा नु=पछ तिसन्नेव पूर्णाद्वैतसुखसागरे यानी उसके आत्म-माव को प्राप्त होउँगा । इति । वरुणे देवे सपदि, अन्तः भ्रुवानि=अन्तर्भृत-इसलिए तुझ-परमातमा से अन्य कोई मी पदार्य, स्तदेकात्मभावापको भविष्यामीत्यर्थः। अतः हमारी-स्तुति प्रार्थनारूपा वाणी को नहीं प्राप्त होता त्वदन्यः=त्वत्तोऽन्यः कश्चिदपि पदार्थः, गिरः=वाणीः-स्तुतिप्रार्थनारूपा दीयाः, कर्मपदिमदं द्वितीयाबहुबचनम्, नहि सघत्=नहि प्रामोति । अर्थात् त्वां सर्वलोकमहेश्वरं निखिलोत्तमतमं पूर्णानन्द-पाथोनिधिमन्तर्यामिणं सर्वशक्तिमन्तं स्वात्स-भृतं भगवन्तं विहाय सर्वेभ्यो विषयेभ्यो निस्पृहाः मन्तो वयं नान्यं कमपि पदार्थ प्रार्थयामहे-कामयामहे, अतोऽसदीया स्तु-तिप्रार्थनादिज्ञापनपरा वाणी कदापि नान्य-गामिनी भवति । वाणी इति मनश्रश्चरा-देरप्युपलक्षणम् । अन्यान्यपीन्द्रियाणि त्वां विद्वाय नान्यमधिगन्तुमुत्सद्दन्ते इति भावः। वदेविज्ञगमान्वरेणाप्युक्तम्-'गर्यं घा ते त्वे इद्विन्द्र विप्रा अपि व्यसि । नहि स्वदन्यः प्ररुहृत । कथन मधनन्नस्ति मर्डिता।।' (ऋ. ८।६६।१३) इति । अयमर्थः-हे _{इन्द्र}! हे पुरुदृत ! हे मधवन् ! वयं घा-घ=ख़लु, ते=तव, स्रभृताः शरणापन्नाः विप्राः≔मेघा-विनः तत्त्रदर्शिनः सन्तः, अपि संमावना-याम्, त्वे=त्वयि-अन्तरात्मनि, इत्=एव मति-संस्प्रिनिचाः माः-भवाम इत्यर्थः।

अत्यन्त-उत्तम पूर्णानन्द-सागर-अन्तर्यामि-सर्वराणि-मान्–अपने ही आत्मखरूप-तुझ-भगवान् को छोड कर-समी विपर्यों से निःस्पृह हुए हम-अन्य किसी मी पदार्थ की-प्रार्थना -कामना नहीं करते हैं, इस-लिए स्तुति-प्रार्थना आदि का बोधन कराने वाटी इमारी वाणी कदापि (किसी समय में भी) अन्य-गामिनी नहीं होती है | 'वाणीः' यह पद मनः चक्षु आदि का उपलक्षण है। अन्य-इन्द्रियाँ भी तुझ को छोड़ कर अन्य को जानने या प्राप्त करने के लिए उत्सहित नहीं होती हैं, यह भान है। वही अन्य-निगम से भी कहा गया है-हे हन्द्री हे पुरहूत! (बहुतों से बुलाने योग्य) हे मधान्। (अनन्तैश्वर्यसम्पन्न) निश्चय से हम तेरे ही अपने आत्मरूप हैं । इसलिए हम विप्र यानी तत्वदर्शी इए-तुझ-अन्तरात्मा में ही सलप्र-तदाकार होते हैं। क्योंकि-तुज्ञ से अन्य कोई भी पदार्थ सुखरूप या सुखम्त नहीं है ।' इति । यह अर्घ है–हे रन्द्र ! है पुरुट्टत | हे मधान् | इस, धा यानी घ-खदु-निधय से, तेरे 🗊 खरूप हैं, तेरे री शरण को प्राप्त हुए हैं। तत्त्वदर्शी-मेधावी हुए-हम-'अपि' शब्द संमाधना अर्थ में है-नुत्त-अन्तरात्मा में री-सउप्र-चित्त बाले होते हैं। अन्य-पदायों को होई

है। 'बाणी.' यह कर्मपद है, द्वितीया-विभक्ति का

वहुवचन है। अर्थात्-सर्व छोक-महेश्वर-सर्व से

जन्मान् विहायेन्द्रे परमात्मन्येव स्वस्वरूपे व्याह्म प्रमाला—जो पूर्ण-अदेत-सुखसागर-अपना पूर्णाहित सुखसिन्धो चर्तामहे इति याचत्। व स्वरूप है—उस तुन्न में ही हम वर्तते हैं, यह यतस्वदन्यः कश्चनाऽपि पदार्थो माहिता= सुखिता-सुस्वरूपः सुखस्यो वा नास्ति इति।

सुखयिता-सुखकरः सुखरूपो वा नास्ति इति। अतस्त्वं नः=असार्क अनन्ययोगेन वि-हितं त्वत्स्तुतिजपादिलक्षणं वचः प्रतिहर्यः स्रीकुरु, श्रोणीरिव, यथा श्लोणी=पृथिवी सकीयानि खविकाराणि भृतजातानि खखा-मेव स्वीकरोति, तथा तावकीनं सर्व तुम्यमेव समर्पितं स्वय्येव स्त्रीकृतं भवत्विति मावः। पद्वा तद्वचः='त्वचिन्तनपरा वयं त्वयैव पूर्णीत्मना साकमेकात्मतामाष्ट्रयाम, इति प्रार्थनालक्षणं नः=असाकं तहचनं-क्षोणी-रिव=यथा श्रोणी खसादुत्पन्नं सर्वं पार्थिनं कार्यजातमन्ते खासिन्नेवीयसंहरति, तथा स्वमप्यसान् त्वदंशभृतान् सयुजः ससीन् सुपर्णान् त्वयि सर्वात्मनि-उपसंहर अमेदेन संगमय, एवं कृत्वा त्वं-प्रतिहर्य खीकृत्य सत्यं सफलं विधेहीत्याशयः । तदेततः ऋग-न्तरमप्याह-'आ त्वा विशन्त्वन्दवः समुद्र-मिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥' (ऋ. ८।९२।२२) इति । अयमर्थः-हे इन्द्र=परमात्मन् ! इन्दवः=इन्द्रवत् प्रशान्ता चीतरागाः तेजस्विनः तत्त्वदर्शिनो मुनयः संन्यासिनः, त्वा=त्वां सत्यानन्दनिधिं शुद्ध-खरूपं, आ विद्यान्तु=सर्वतः प्रविद्यन्ती-त्यर्थः-उपाधिपरित्यागेन प्रविष्टाइव तद्रपा भवन्तीति यावत् । तत्र दृष्टान्तः-सिन्धनः= स्यन्दमाना गङ्गाद्या नद्यो यथा समुद्रं सर्वतः

इसल्टिए--अनन्य-योग से उचारण-किये गए-तुम्हारी स्तुति-जप आदिरूप हमारे वचन को तू 'पृथिवी की माँति' स्त्रीकार कर । जैसे प्रथिवी अपने विकार-कार्यरूप-भूतसमुदायों को अपने में ही स्वीकार करती है। वैसे तेरा ही यह-सब, तेरे लिए ही समर्पित हुआ, तुझ में ही खीकृत होओ, यह माव है। यद्वा 'तेरे ही चिन्तन के परायण हुए हम तुङ्ग पूर्णात्मा के साथ एकात्म-भाव को प्राप्त होवें' इस प्रकार की प्रार्थना वाले हमारे इस वचन को-प्रियवी की भाँति-जैसे भूमि, अपने से उत्पन हुए-सत्र पार्थिव-कार्यसमुदाय को-अन्त में अपने में ही उपसंहार-विलय कर देती है, वैसे तू मी तेरे ही औपार्धिक अंशभूत-सदा तुझ से ही संयुक्त रहने वाले-सखा-सुपर्णरूप हम को-तुप्त सर्वात्मा में उपसंहार कर-अभिन्न कर दे-ऐसा करके-'स्त्रीकार करके सत्य-सफल बना, यह आशय है। वही यह— अन्य ऋग्पन्न भी कहता है—'जैसे मदियाँ समुद में प्रविष्ट हो कर तद्रुप हो जाती हैं, वैसे इन्दु-चन्द्र के समान शान्त-प्रसन्न ज्ञानवान् भक्त तुझ परमातमा में प्रविष्ट हो कर तहुप बन जाते हैं, क्योंकि-हे इन्द्र । वस्तृतः तुश से अतिरिक्त कुछ मी नहीं है।" इति । यह अर्थ है—हे इन्द्र! परमात्मन् । इन्द्र के समान प्रशान्त-वीतराग-तेज-स्वी-तत्त्वदर्शी-मनि-संन्यासी, सत्यानन्दनिधि-शद्ध-खरूप-तुझ में ही सर्व तरफ से प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात्-उपाधि के परिस्थान द्वारा प्रविष्ट-से हुए-तद्रुप हो जाते हैं। उसमें दृष्टान्त-जैसे बहने वाली गंगा आदि नदियाँ, सर्व तरफ से समुद्र में

प्रविशन्ति, पूर्वमपि ताः समुद्रजलरूपाः प्रविष्ट हो जाती हैं, प्रथम मी वे नदियाँ समुद्र-जलरूप हुई, उसमें ही प्रविष्ट-होती हुई-तद्रूप हो सत्यः तत्रैवाविशन्त्यः तद्रपा भवन्तीति यावत्; तद्रत्। यतः एवं तसात् हे इन्द्र ! जाती हैं, तद्वत् । जिस कारण से ऐसा है, इस-लिए हे इन्द्र !ःसर्वाधिष्ठानरूप-तुझ का कोई मी त्वां सर्वाधिष्ठानं कश्चिदिष जडो वा चेतनो जड या चेतन पदार्थ-अतिक्रमण कर नहीं रहता, या पदार्थो, नातिरिच्यते=अतिक्रम्य न वर्तते-चस्तुतः त्वत्तो नातिरिक्तः पृथन्भू-अर्थात् तुझ से वस्तुतः कोई मी पदार्थ-अतिरिक-तोञ्क्तीत्यर्थः । तदेतत्सारति भगवान् च्या-पृथक् रूप नहीं है । वही यह भगवान् व्यास मी सोऽपि-'त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेजन कि-श्रीमद्भागवत में स्मरण करता है-'तुझ परमात्मा से श्चिक्क्यतिरिक्तमस्ति ।' (भा. ७।३।३२) कोई मी पर-कारणरूप एवं अपर-कार्यरूप, तथा इति'। यहा हे इन्द्र! त्वदन्यः=त्वत्तो व्य-अचल-निराकारकेप[®] एवं चलायमान-साकारकर तिरिक्तो देवः, गिरः=असदीयानीमानि पदार्य व्यतिरिक्त नहीं है।' इति । यद्वा हे इन्द्र! परिमितानि वचांसि न हि सघत=न खळ तुझ से अन्य देव, हमारे इन-परिमित-वचनों को सहते । स्तुत्यस्य तव महिन्नो निरवधि-नहीं सहन करता है। आप स्तुल-की महिमा त्वादसदीयानां स्तुतिवचसामत्यल्पत्वाच अविधिहित है, और हमारे स्तुतिरूप वचन अवि ताद्यवचस्त्वयैव सद्यत इत्यर्थः । अल्प हैं, इसलिए इस प्रकार का बचन द ही दृशन्तः क्षोणीरिव=क्षोणय इव । क्षोणी-सहन करता है, यह भावार्थ है। उस में दृष्टान्त-शब्देनात्र प्रजा विवक्ष्यन्ते । प्रजा राहो क्षोणी की तरह । क्षोणी ज्ञब्द से यहाँ प्रजा ^{विय} घार्मिकस यद्यद्योग्यमयोग्यं वा विज्ञाप-क्षित हैं। धार्मिक-राजा के प्रति उसकी प्रजा जो-जो यन्ति. तस्तर्वे सः प्रजावत्सलो राजा यथा कुछ योग्य या अयोग्य का विद्यापन करती हैं, उस सहते, तद्वत् इत्यर्थः । यसादेवं तसात् सन का जैसे प्रजावत्सळ-राजा सहन करता है, नः असाकं तादक वचः प्रतिहर्य=प्रतिका-तद्वत्, यह अर्ध है । जिस कार्ण से ऐसा है, मय। (सघत् अत्र सहेर्लेटि अडागमः, इसलिएं हमारे वैसे वचन का तू ही खीकार कर, वर्णविपर्ययेण हकारस धकारः) इति । कामना कर । इति । ちじゅうの田のふろん

(२१)

(निर्मलयैकास्यया सहुद्धाः भगवान् प्रत्यक्षों भवति)

(निर्मट-एकाग्र-सद्बुद्धि के द्वारा ही मगवान् प्रत्यक्ष होता है)

एक एव महेन्द्रो विश्वेश्वरी विष्णुः

एक ही महान् इन्द्र विश्वेश्वर विष्णु है, वह समाम-मक्तों के लिए उनके इष्ट-कामों का वर्षक सकामेम्यो मक्तेम्यः कामानां, निष्का- समर्पेक है, और निष्काम मर्को के लिए आने

वरामधीलात 'इदन्तो मितः' 'सपत्' इत्यत्र 'वप हिंसाया धातुः' परन्तु धातुनामनेव।धैत्व।दम प्राह्यपाँ विकेषः, छेजरशममः, बहुलं छन्द्रसीति विकरणव्यञ्जन्, शोणीरिवेस्तवः "इन्त्याकम्यः" इति गुलोपाभावर्छान्दगः।

मेम्यः स्वसाधात्कारेण मोधामृतस्य च वर्ण-कत्वेन युपभग्रव्दप्रतिपादः, सर्वेठोकगुरु-त्विपद्वसर्वगत्तरादिप्रयुक्तसर्वाम्यधिको-त्कर्पवत्वेन नमस्कार्यश्च भवति, स एव निर्मेठयैकाम्ययाञ्चण्डतदाकार्या युद्धा साक्षात्कृतो भवतीति प्रतिपाद्यितुं श्रोद-णाम्य चाच्येत्णां प्ररोचन्या तदाभिष्ठ-रूपश्च विधातुं मञ्चदक् तं स्तीति—

सिक्षात्कारद्वारा मोक्षामृत का वर्षक है, इस लिए वह मुप्प शब्द से प्रतिपाय है। वह सर्प लोगों का गुरु है, पिता है, एवं सर्वगत है, इलादि कारणों से वट सर्प से अतिशय-अधिक-उत्कर्ष वाला है, इस लिये वह नमस्कार करने योग्य है। उसका निर्मल्ट एकाम-अखण्ड-तदाकार बुद्धि द्वारा ही साक्षात्कार होता है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए, प्ररोचना (अभिकृषि) द्वारा ग्रोताओं की एव अध्ययन करने वालों की उसके प्रति अभिमुखता करने के लिए मम्रदश-ऋषि उसकी स्तृति करता है—

ॐ त्वमग्न ! इन्द्रो वृपभः सतामसि, त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । त्वं ब्रह्मा रियविद् ब्रह्मणस्पते ! त्वं विधर्तः ! सचसे पुरन्धा ॥

(सरवेद मण्ड २ स्क. १ अक् ३)

'हे अग्ने! परमात्मन्! स् इन्द्र है—अनन्त-ऐखर्यों से सत्यत्न है, इसल्पि स् सलुरुगों के लिए इपम है—अर्थात् उनकी समम-कामनाओं का पूरक है! त् विष्णु है—विषु-ज्यापक है, इसल्पि त् उरुगाय है—बहुतों से गाने-स्तुति करने के लिए योग्य है, एव नमस्कार्य है। हे इस के पति! त् इसा है और रिप यानी समस्त-कर्मफलों का ज्ञाता एव दाता है। हे विधारक!—सर्वाधार! त् प्रतिथ पानी पवित्र-एकाम ब्रद्धि से प्रस्थक्ष होता है।

है अमे !=है परमात्मन् ! त्वं-सतां-सजनानां सदाचारसिद्धचारपरायणानां कृते ष्ट्रपमः=तद्मीष्टानां पदार्थानां वर्षितासि, यद्वा ष्ट्रपमः=सर्वोम्यिषकोत्कर्षशालित्वेन त्वं माननीयो भवति, अत इन्द्रोऽसि । अथवा सतां-साधुनामिन्द्रोऽसि=परमैश्वर्य-सम्पादकोऽसि, अतस्त्वं व्यमः=श्रेष्ठो भ-वसि । त्वं विष्णुः=स्तस्र्ष्टेषु कार्यकरणसं-पातेषु जीवारमना अवेशनात्, सकलविय-च्यापनात्, विश्वरक्षाहेतवे चतुर्ध्वजनीलोत्प-लक्ष्माकविग्रह्यारणाच विष्णुरसि, अत

है अग्ने 1 हे परमात्मन् । त सदाचार एव सदि-चार के परायण रहने वाले सजानों के लिए इपम है यानी उनके अमीट पदायों का वर्षक है—यहा इपम यानी सर्व की अपेक्षा अन्यिकत-उत्कर्ष से सुज्ञोभित होने के कारण माननीय है, इसल्पि द इन्द्र है । अपना सत्युरुप-साधुओं के लिए द इन्द्र है—परोक्षयर्प का सम्पादक है, इसल्पि द इपम यानी अग्न है । द विष्णु है अर्यात् अपने से रवे हुए-क्यांकरण के ससुदायरूप इन समस्त शारी में जीवातमरूप से प्रवेश होने से, सकत विश्व में व्याप्त होने से, एव विश्व की रक्षा के लिए चतुर्धुक-मील-कमाल के सहश स्थासहन्दर विश्व का प्राण वरने से द विष्णु है, इसल्प द उस्नाय है, अर्थात

हिरण्यगर्भस्य सर्वभृतपतेरपि वेदस्य सर्वज्ञ-कलपस्य वा पालयितः!। त्वं रयिवित= श्रमाञ्चमकर्मणां तत्फलतद्विनियोगयोश्य वे-चार्रासे । यद्वा स्वेः=लौकिकस्य गवादिल-क्षणसाऽलौकिकस्य सर्गादिरूपस पार-· मार्थिकस्य मोक्षसाधनरूपस्य वा धनस्य वित्=वेत्ता-दाताऽसि, अतस्त्वं ब्रह्मा=निर-तिशयमहत्त्वोपेतो भवसि । हे विधर्तः ! वि-विधविश्वधारक! विराट्युते! जगदीश्वर! त्वं प्ररन्थ्या=निर्मलत्वैकाप्रत्वादिषहुशुमप्रकार-षत्या बुद्धा सचसे=प्रत्यक्षीमवसि इत्यर्थः। तथा चाम्रायते-- 'दृश्यते त्वम्यया बुद्धा सक्ष्मया सक्ष्मदार्शिभिरि'ति । (क. शश १२) ।। इति । いつかかんんんん

उरुगायः=धहुभिगीयमानः-स्तुत्यः, नम-| बहुतों के द्वारा गाने योग्य, स्तुति करने योग्य एवं सः=नमस्कार्यश्र भवति। हे ब्रह्मणस्पते!≔ नमस्कार करने के लिए योग्य है। हे ब्रह्मणस्पते! यानी-सकल भूतों का पति-हिरण्यगर्भ का, या सर्वेज्ञ के सहरा-वेद का भी तू पालक है। तू रियिवित् यानी शुभाशुभ कर्मी का, उनके फर्टी का एवं उनके विनियोग का तू ज्ञाता है। यहा रिय यानी गवादिरूप छौकिक-स्वर्गादिरूप-असी-किक-मोक्षसाधनरूप-पारमार्थिक-धन का त दाता है, इसलिए त. ब्रह्मा है यानी निरतिशय-महत्त्व से संयुक्त है। हे विधर्ते: ! यानी विविध विश्व की भारक । विराट् म्रिक्षिप । जगदीश्वर ! त् पुरिध से यानी निर्मलत्व-एकाप्रत्व आदि बहु-शुभ प्रकार वाली बुद्धि द्वारा 'प्रत्यक्ष होता है, यह अर्घ है। तया च कठोपनिपत् में कहा है-'स्हम-तस्त्रदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीत्र या एकाम स्कम-निर्मन बुद्धि से ही देखा जाता है।' इति ।

(२२)

(भगवन्महत्त्वानुसंघानपूर्वकं भगवदुपासनं विधातव्यम्) (मगवान् के महत्त्व का अनुसंधानपूर्वक ही मगवान् की उपासना करनी चाहिए)

यसाद्रहात्मतत्त्वविज्ञानं तत्फलञ्ज कै-पर्स परमं धाम भगवत्त्रसादैकलस्यं, सोऽपि तद्वपासनैकलम्यः, तच तन्महत्त्वा-इसन्धानैकयाध्यम् , तम्मात्खश्रेयःश्रेप्सुभि-स्तन्मइत्त्वानुसन्धानपुरस्सरं तदुपासनमेव सत्तं विधातव्यमित्युपासकप्रवृत्तिवर्णनमु-खेन प्रतिपाइयति-

जिस कारण से-ब्रह्म-आरमा के तस्य का वि-ज्ञान, और उसका फल कैन्नल्य-परमधाम, भगवान् की एकगात्र-प्रसन्तता के द्वारा ही सम्य है। वर्ड (भगव्यसन्नता) मी उसकी एकमात्र-उपासना से छम्य है। और उसकी उपासना, उसके महत्त्व के अनुसंघान से ही सम्पन्न होनी है । इसलिए—अपने श्रेयःप्राप्ति की इच्छा बाले सुमुक्षुओं की उसके महस्य का अनुनंधानपूर्वेक-उसकी उपासना ही निरन्तर करनी चाहिए, ऐसा उपासकों की प्रवृति के धर्मन द्वारा प्रतिपादन करता है-

ॐ प्र मंहिष्ठाय वृहते बृहद्रये, सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे । अपामिन प्रवणे यस्य दुर्धरं राघो निश्वायु शनसे अपावृतम् ॥

(ऋग्वेदसंहि॰ मण्ड. १ सूचः ५३ ऋत्. १) (अथर्व. २०१९।१)

'अपने-उपासकः-मत्तों ,को अलन्त-अमीष्ट-पदार्थों का दान करते वाले-महान्-स्यापकः अगार-सतम-रेश्वर्य वाले-सत्य-अनन्त-सामर्थ्य वाले-अतिप्रवृद्ध-त्रियुवन-मूर्तिस्प-परमेश्वर के लिए में मझ-इष्टा-रुपि, उसके खरूप का ही मनन-चिन्तन-करने वाली-सुद्धि का भरण-सम्पादन-करता हूँ। जिस का महान् ऐश्वर्ष 'नीचे-प्रदेश में वहने वाले जलप्रवाह की प्रचण्ड-येग की माँति' दुर्धर है यानी प्रतिरोध करने के लिए अशक्य है। उसका वह महान् ऐश्वर्य समस्त विश्व में ज्यात है, ऐसा ऐश्वर्ष, परमेश्वर ने उपासकों के लिए-विशिष्ट-बल की प्राप्ति के लिए खुला स्वखा है।'

मंहिष्टाय=अतिशयेन मंहिता-मंहिष्टः. (तुरछन्दसीतीष्टतः अत्ययः, तुरिष्टेमेयः-खिति वरोपः) तसै, महंतिर्दानकमंति यास्कः, दावृतमाय-स्रोपासकेम्योऽतिश-खप्रसादतल्लम्पज्ञानाद्यमीष्टदानकर्त्रे इत्यर्थः । तथा च सर्यते-'मजतां प्रीति-पूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन माम्र-पयान्ति ते ।' (गी. १०।१०) इति । पुनः कथंभृताय १ बृहते≈महते-च्यापकाय परि-पूर्णीयेत्यर्थः । पुनः कीदश्चाय १ बृहद्रये= अनवधिकस्वतन्त्रमहैश्वर्यायेत्वर्थः । सत्य-शुष्माय=अवितथवलाय-अविनश्वरसाम-र्थ्याय-अनन्तपराक्रमाय पारमार्थिकासंग-स्वनिर्विकारत्वादिना खखरूपावस्थितिस-म्पादकवलशेवघये इति यावत् । तवसे≈ आकारतः प्रवृद्वाय त्रिश्चवनवशुपे विराहा-रुयविश्वमूर्तये इत्यर्थः । एवं गुणविशिष्टाय परमेश्वराय मगवते सर्वान्तर्यामिणे मति= तनमहत्त्वमननोपेतां वस्तुतत्त्वावघारणशीलां विशेषात्मकामन्तःकरणवृत्ति, अहं मञ्रहक ऋषिः, न भरे=प्रकर्षेण सम्पादयामि-सम-

अतिशय से मंहिता मंहिए है। मंहित धातु का दानकर्म अर्थ है, ऐसा यास्क महर्पि निरुक्त में कहता है। मंहिष्ठ यानी दातृतम, अर्थाद् अपने उपासकों के लिए अतिशय से अपनी प्रसन्ता एवं उससे छम्य-ज्ञानादि-अमीष्ट-पदार्थी का दान-कर्ता । तथा च भगवान् ने गीता में स्मरण किया है-प्रेमपूर्वक मुझे-भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि-जिस से वे मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं।' इति । प्रनः वह कैंसा है है बृह्द् यानी-महान्-व्यापक-परिपूर्ग । पुनः वह किस प्रकार का है ? बृहद्रि यानी अनवधिक-खतन्न-महान्-ऐश्वर्य से युक्त । सत्यशुप्प यानी अवितय (पारमार्थिक) बळ-अविनश्वर सामर्थ्य-अनन्त-पराक्रमयक्त है अर्थात् पारमार्थिक-अर्तगल-निर्विकारत आदि द्वारा खखरूप में अनुस्थिति का सम्पादक-क्ल का भण्डार है ! तत्रस् यानी आकार से भी अत्यन्त-बढा हुआ-त्रिमुवन-वपु-अर्थात विराट नाम की विश्वमूर्ति-रूप । इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट-भगवान्-सर्वान्तर्यामी-परमेखर के क्रिए-मति का अर्थात उसके महत्त्व के मनन से संबक्त-वस्ततत्त्वका निध्यय करने का स्वभाग वाली-विशेषरूपा-तदाकार-अन्त:करण की वृत्ति का मैं मह्मद्रश-ऋषि प्रमरे-यानी प्रकर्प-अतिशय से सम्पा-

र्पयामि विनिवेशयामीत्यर्थः । इदं सर्वे चरा- | चरमन्तर्बहिर्बद्धात्मना पूर्णमेवेति निश्चय-बत्या मत्या तमेव प्रत्यगभिन्नं मगवन्तम-भेदेन सन्ततमनुसंद्धामीति यावत् । एवं भगवति मतिसन्त्रिवेशमभिधाय भगवतः परमैश्वर्य केनाप्यनभिभृतं सर्वोपरि शक्ष-इर्तमानं सदद्यान्तमभिद्याति-यस्य महेश्व-रख राधः≐महदैश्वरं, जश्वत्सिदं दुर्घरं= अन्यैर्धर्तमभिमवितुश्चाशक्यम् , तत्र दृष्टा-न्तः-प्रवणे=निम्नप्रदेशे अपामिव=हिमगि-रिजलानां महाप्रवाहवेगः केनाप्यवस्थाप-यितुं प्रतिरोद्धश्च न श्रवयते तद्भत् । तत्की-दर्श राधः १ विश्वाय=विश्वसिन-अाग्रः= गमनं प्राप्तिर्यस्य तद्विश्वायु=सर्वत्र सद् सस्वचित्त्रानन्दस्वादिना नियामकत्वोत्पा-दकत्वरक्षकत्वादिना निरुपाधिकं ऋदं.सोपा-धिकं विशिष्टश्चेश्वर्यं सन्ततं वर्तते चखोत्वर्यः । यद्वा विश्वाप=आयवी मत्रव्याः विश्वेषां भन्तप्याणां पोपणसमर्थं यस्य राध इति । (विश्वायु-इत्यत्र 'एतेश्छन्दसीणः' पुण् प्रत्ययः) तादशमैश्वर्यं, शवसे=बळाय खोपासकानामनन्यगामिना नेतसा भग-- बन्तं भजतामात्ममाश्चात्कारप्रयोजकं विश्विष्टं वलं सम्पादवितमित्वर्थः 'नायमात्मा वरुद्दीनेन रुम्पः' (धुं. ३१२१४) इति श्रुतेः। येन कपारीविधना मगवता अपार्वं आर्ता-

दन करता हूँ-समर्पण करता हूँ-उसमें ही-उसका विनिवेश-स्थापन करता हूँ । 'यह समस्त चराचर विश्व वाहर्र-मीतर बहारमा से ही पूर्ण हैं' इस प्रकार के निश्चय वाळी मति से उसी प्रत्यमातमा से अ-भिन-भगवान् का ही अमेदभाव से निरन्तर अनुः संधान करता हूँ, यह भावार्थ है । इस प्रकार भगवान् में पति के सिनवेश का कपन करके भगवान् का परम-ऐश्वर्य किसी से भी अभिभूत नहीं होता, किन्तु सर्व के ऊपर सदा वर्तमान रहता है, यह दशन्तपूर्वक कहते हैं-जिस महेश्वर का राघ यानी महान्-ऐश्वर्य शश्वत्–तीन-काळ में मी जो सिद्ध रहता है, वह दुर्घर है यानी अन्यों ^{के} द्वारा धारण करने के लिए या अभिभव करने के लिए अशक्य है। उसमें द्रधन्त-जैसे-प्रवण यानी निम्न नीचे प्रदेश में बहने वाले-हिमारुय-पर्वत के जलों के महान् प्रवाह के नेग को कोई भी स्थिर करने के लिए या प्रतिरोध करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है, तद्वत्। 'वह कैसा राध है! विश्वायु है यानी विश्व में जिस का आयु-ामन-प्राप्ति है, अर्थात् सर्वत्र सदा जिस का सङ्ग्^{र-विदूप-} आनन्दादिरूप से निरुपाधिक-गुद्ध-एवं नियामकर्व-उत्पादकत्व-रक्षकत्व आदि से जिस का सोपाधिक-विशिष्ट-ऐश्वर्ष, वर्तमान है । यहा आयु का अर्थ मनुष्य है, समस्त-मनुष्यों के पोषण के लिए समर्य जिस कें। ऐसर्य है। इस प्रकार का ऐसर्य, शवसे यानी वट के लिए अर्थात् अनन्यगामी-चित्त है भगवान् को भजने वाले-अपने-उपासकों को-आत्मसाक्षात्कारका प्रयोजक विशिष्ट-बङ का सम्पा-दन क्ताने के लिए-जिस कृपानिधि मगरान् ने अपाष्ट्रत यानी प्रतिजन्धरहित किया है। वर्ख-साक्षात्कार का प्रतिजन्धक-अञ्चानादिरूप आवृत-यानी आनरण है, वह अपगत-दूर हो गया है जिस मानरणं (भावे निष्ठा) अवगतमावृत्तमञ्चा- से, वह अपावृत ऐश्वर्य हे जिस प्रतेश्वर वृत्र, देख नादिरूपं वस्तुसाक्षात्कारप्रतिवन्धकं यसा-। पूर्व से अन्वय है। मुण्डक श्रति मी कहती है-चदपावृतं क्रियत इत्यर्थः । यस्य परमेश्व- 'इस आत्मा को वल्हीन-मनुष्य प्राप्त नहां कर रखेति पूर्वेणान्वयः।

पूर्व विस्तरतो भगवदुपासनादिकम्प-दिष्टं संप्रति विविधनामरूपादिभिरेक एव परमेश्वरः सर्वानुगतोऽवगतो भवतीत्युप-दिशति ।]

सकता है। ' इति।

[प्रथम विस्तार से भगवान् की उपासना आदि का उपदेश दिया, अव विविध नाम-रूप आदिओं से भी सर्वानुगत-एक ही परमेश्वर जाना जाता है, ऐसा उपदेश करते हैं 1

الماركة المراجعة

(एक एव परात्मा विविधनामभिरवगती भवति विविधदेवतात्मना च प्रतिभाति)

(एक ही पर-आत्मा-विविध नामों से जाना जाता है तथा विविध-देउतारूप से प्रतिमासित होता है)

यसादेक एव महान् परमातमा स्ववि-पयाश्रययाऽनादिमायया शुद्धसत्त्रयाऽचि-न्त्यलीलया करिवतानि दिव्यानि नाना-नामानि रूपाण्याकाराणि चापनः बहुधा प्रतीयते, तसादात्मैवास्ति विविध-नामभिरवगतः सर्वदेवतात्मकः, सर्वा देवता चारमैवेति निधित्व सर्वातमभावनया सर्व-देवमयः परिपूर्णो भगवानेव समुर्पासनीयः। अथ च ग्याडनेकाभिघानैः अतिपादितमेकं वस्त नानेकत्वेन जानन्ति छोकाः, यथा च प्राणिनः खाङ्गानि शिरःपाण्यादीनि क-चिद्पि परकीयबुद्धा न पश्यन्ति । तथैव विपश्चितः तत्त्वदर्शिनी महात्मानी विश्वा-त्मनो भगवतोऽनेकनामभिरनेकत्वं नाय-गच्छन्ति। पूर्णाद्वैते तसिन्नेन परन्नसण्य-पार्थक्यश्च नन्यत्वेन श्वितानां देवानां ₹0 H0 ₹3

जिस कारण से-एक ही महान् परमात्मा, अपने को विषय करने वाली-अपने ही आश्रय में रहने वाली-शुद्ध-सस्यगुण वाली-अचिन्स्य कीळा वाळी-अनादि भाषा से कल्पित-अनेक नामों को तथा अनेफ-दिव्य-रूप-आकारों को श्राप्त हुआ बह प्रकार से प्रतीत होता है। इसलिए--'आत्मा ही विविध नामो से अवगत होता है, वह सर्व देवता-रूप है, सभी देवता आत्मा ही हैं' ऐसा निश्चय करके सर्वात्म मानना से सर्वदेनमय-परिपूर्ण-भगवान् की ही सम्यक्-उपासना करनी चाहिए । और जैसे अनेक-नामो से प्रतिपादन की हुई-एक वस्तु अनेक रूप से लोक नहीं जानते हैं, तथा जैसे प्राणी, अपने-शिर-टस्त आदि-अङ्गों को कहा मी परकीय (ये दूसरे के हैं ऐसी) बुद्धि से नहीं देखते हैं।~ वैसे ही तत्त्रदर्शी विद्वान्-महात्मा अनेफ नामों से विश्वातमा मगराना को अजेक नहीं जानते है। उसी ही पूर्णाद्वैत-परव्रहा में अनन्यरूप से अय-स्थित-देवों का पृथकृत्व किसी मी प्रकार से नहीं देखते हैं । इसिटिए भगउद्धक्तों को अनेया-नामों

कथमपि नेसन्ते; अत एव भगवद्भक्तीर्व- । से अवगत-भगवान् में तया भगवान् के अंगस्य विधाभिधानैरवगते भगवति तदङ्गभृतासु देवतासु च न मेद्रमाची विधातव्य इत्य-मेदमावनायतां परमाप्तानां विदुर्गा सम्म-तिप्रदर्शनमुखेन लोककल्याणावेदको भग-वान वेद ऐकात्म्यं तत्त्वं समुपदिशति-

देवताओं में मेदमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अमेदमावना वाले-परम प्रामाणिक-विद्वारों की सम्मति के प्रदर्शन द्वारा छोजकस्याण का बोधक-मगवान् बेद एकातम-तत्त्व का सम्पक् उपदेश देता है---

ॐ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु-रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सद् विप्रा वहुया वद्-न्खिंस यमं मातरिश्वानमाहुः॥

(सत्वेदः सण्डः १ स्कः १६४ ऋष्ट ४६) (स्ववं. ९११०१२८) (ति. ७११८)

'तत्त्वदर्शी विप्र-उस एक ही परम्रहा को इन्द्र, मित्र, वरण, अग्नि, आदि नार्मो से बहते हैं। तथा पंडी दिव्य-सुपर्ण एव गरत्मान् है। एक ही सत्-मक्ष को वह प्रकार से कहते हैं। वह अग्नि, यम एवं मातरिश्वा है, ऐसा कहते हैं।'

असुमखिलेश्वरं परमात्मानमिन्द्रं≔दिन्यै-श्वर्यविशिष्टत्वादेतन्नामकमाहुः=कथयन्ति, विप्राः=विद्वांसः । तथा मिर्त्र=प्रमीतेः-मर-णान्यृत्युयुक्तसंसारसागरात्रात्तत्वात्समुद्धर्त्-स्वादेतन्नामकं देवमाहुः । तथा वरुण्=सार-णादिना पापस संतापस च निवारकत्वा-चनाम्ना तमेर्त देवमाहुः । तथा-अप्तिः= अङ्ग नाग्रणीत्वादिगुणसंयुक्तस्वाचनामक-माहुः। अथो=अपि च, अयमेव भगवान् दि-.च्यः≈दिविभवत्वादञौकिकसचरित्रधामा• तथा सुपर्णः≈सु-शोमनानि-पर्णानि-पत-नानि तदुपरुक्षितानि चेष्टाविशेषप्रसवाणि रोकोत्तराणि~दिव्यानि स्तुत्यानि कार्याणि यस सः । यदा जोमनानि-पर्णानि=पूर्णा-नि-सचिदानन्दादीनि लक्षणानि यस सः

 इस अखिलेखर-परमात्मा को विप्र यानी विद्वान् , दिन्य ऐखर्यों से विशिष्ट होने से 'इन्द्र' इस नाम से सहते हैं । तथा मित्र यानी-प्रमीति-मरण से-अर्थात् मृत्युपुक्त संसारसागर से रक्षा करता है, सम्यक् उद्धार करता है, इसलिए उस देव-परमाता को मित्र कहते हैं । तथा स्मरण आदि द्वारा पाप एवं सेताप का निपारक होने से वरुण नाम से उस देव को कहते हैं। तथा-अगन (रोचन)त्व-अप-णील आदि गुणों से संयुक्त होने से अप्नि नाम से उसीको ही कहते हैं। अथ यानी अपि च-और यही मंगवान् दिच्य है यानी दिव्-खर्ग में निचमान होने से-अलीकिन-सचरित्रों का मण्डार है। तथा वह सुपर्ण है, सु यानी शोभन, पर्ण यानी पतन, उससे उपल्हित—बेष्टाविशेष से उत्पन-लोकोत्ता (अञीकिक) दिन्य-स्तुत्य कार्य हैं जिस के, वह सुपर्ण है। यदा शोभन-पर्ण यानी पूर्ण-सिंबदा-नन्दादि-छक्षण हैं जिस के वह सुपर्ण है। वर्ण का निकार, वर्ण का नारा आदि निरुक्त का एक्षण सुपर्णः । वर्णविकारनाञ्चादेनिरुक्तलक्षणस्वा- हे ऐसा माना गया है, इसलिये सुपर्ण के पर्ण वर्ग भ्युपरामात् पर्णस्यं पूर्णस्वम् । तथा गरुरमा- पूर्णत्व समझना चाहिए । तथा गरुरमान्-यानी न्-गुरुभृत आत्मा । सदुक्तं-निरुक्ते 'गरु-त्मान्-गुर्वात्मा महात्मेति वेति' (७१८) । अथवा गरणात्=प्रठये सर्वस्य स्वसिन्नुपसं-हर्नुत्वात् गरुत्मान्-सर्वलयाधारो भगवान्, यः सोऽप्ययमेव । कथमेकस्य नानात्वम् १ इति-उच्यते-अग्रमेव परमेश्वरमेकमेव वस्तृतः सत्=सन्तं विपाः=मेधाविनः तत्त्वविदः, यहुघा=बहुभिः तत्तद्व्यगुव्वकर्मभेदविहि-तैर्नामभिः शुद्धसत्त्वप्रभवैर्भयोभिः साकार-दिन्यविग्रहैर्वा हेतुभिः कृत्वा बहुधा बद्नित= प्रतिपादयन्ति, एक एव महानात्मा परा देवता इन्द्रादिविविधनामरूप इत्याचक्षते । फिक्क तमेव षृष्ट्यादिशयोजकत्वाद्वेद्यताधि, स्वर्गनरकादिकलप्रदातृत्वात्रियन्तारं मातरिश्वानं=मातरि-अन्तरिक्षे श्वसन्तं-खच्छन्दं विचरन्तं-बायुमाहुः । अनेन पर-ब्रह्मणोञ्नन्यरवेन सार्वारम्यमुक्तं भवति । तथा च सर्यते राजर्पिणा मनुनापि-'आ-रमैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं अरीरि-णाम् ॥ (मनुः १२।११९) 'एतमेके वदन्समि मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥' (म. स्मृ. १२।१२३) इति। शिष्टैरेवमन्यत्राप्यभिषी-यते-'रामेन्द्रकृष्णहरिश्चम्युशिनादिश्चन्दाः' त्रक्षेकमेव सकलाः प्रतिपादयन्ति । कुम्भो यटः फलग इत्यभिशसमानो नाणीयसी-

गुरुमूत आत्मा । वह निरुक्त में कहा है-'गरु-त्मान्-गुरु-आत्मा या महान्-आत्मा है।' इति । अथवा गरण से यानी प्रलय में सर्व का अपने में उपसंहार करने से गरूमान्-सर्व छय का आधार भगवान् जो है, वह भी यह है। एक का नानाव वैसे है ? इस प्रश्न का समाधान वहले हैं—इसी ही वस्तुतः एक ही विद्यमान हुए परमेश्वर को विप्र यानी तत्त्ववित्-मेधावी, उस-उस दिव्य-गुणकर्मी के मेद से किये इए-अनेक-नामों से या शब सत्त्रगुण से समुत्पन्न-अनेक-साकार दिव्य विग्रह-रूप हेतुओं से करके बहु-प्रकार से कहते हैं-प्रतिपादन करते हैं। 'एक ही महान् आत्मा परा देवता इन्द्रादि विविध नामरूप वाला है' ऐसा कहते हैं । और उसको ही दृष्टि आदि का प्रयो-जक होने से वेद्युत-अग्नि, खर्ग-नरकादि फल का प्रदाता होने से नियन्ता-यम, एवं मातरि यानी अन्तरिक्ष में यसन् यानी खच्छन्द विचरने वाळा-मातरिया वायु-कहते हैं । इस कपन द्वारा अन-न्यत्वरूप हेत् से परम्हा का सर्वात्मत्व कहा जाता है। तथा च राजिप-मनु मी समरण करता है-'आत्मा ही सकल देवता है, सब कुई आत्मा में ही अवस्थित है। इन शरीर धारियों के कर्मयोग को आत्मा ही उत्पन्न करता है।' 'इस परमात्मा को कुछ छोग-अग्नि नाम से कहते है, दूसरे लोग मन् एवं प्रजापति नाम से कहते हैं. क़ह-एक इन्द्र नाम से, अन्य, प्राण नाम से एवं इनसे भिन्न छोग. शाश्वत ब्रह्म नाम से कहते हैं l' इति l इस प्रकार अन्य-अन्य में शिष्ट-प्रामाणिक विद्वान मी कहते हैं-शाम, कृष्ण, हरि, शम्भु, शिप्त, आदि रामस्त शन्द, एक ही बहा का प्रातिपादन कारते हैं । कुम्म, घट, कलश, आदि मिस्र मिस्र नामों से फहा गया एक ही पदार्थ, अगुमात्र भी

ग्रङ्कर इतीन्द्र इति-स्वराडित्यात्मेति सर्व-मिति सर्वचराचरात्मम् !। विश्वेश्च ! सर्व-यचसामवसानसीमां त्वां सर्वकारणग्रशन्त्य-नपायवाचः ॥' इति । HOLDHORESHELLEN

भिन्न-अनेक-नहीं होता है।' इति। 'हे सर्वचरा-मपि भिदां भजते पदार्थः ॥ इति। विश्वेति चरात्मन् ! हे विश्वेश ! ब्रह्म, शङ्कर, इन्द्र, खराट्, आत्मा, सर्वम् इत्यादि नामों से अपाय-ध्वंसरहित शाश्वत वेदवाणी, समस्त वचनों के पर्यवसान की सीमारूप-सर्व कारणरूप-आप का ही प्रतिपादन करना चाहती हैं।' इति ।

(૨૪)

(भक्तानुग्राही भगवान भक्तेप्सितं तेभ्यः सर्व वितरति)

(भक्तों के ऊपर अनुप्रह करने का खभाव वाला-भगवान् भक्तों से अभिलपित सब कुछ उन को प्रदान करता हैं)

ये खद्ध पापात्कर्मणी वचनान्मानसाच निश्ताः श्चिचरिताः सन्तः सर्वतोभावेन मगवत्येव हृदयाभिरतिराभसं संयोज्य सप-रिवारा मधुस्फीताभिः स्तुतिभिः प्रत्यहं तं. सम्रपासते, त एव नतु मनुजजन्मनः हैं। उस परमारमा के दिन्य से मी अति दिन्य-साफल्यं विद्धते । तदीयदिच्यातिदिच्यग्र-णानां स्तुतिभिः पुनः पुनरतुसरणे कृते किमपि सुखनिशेषमञुमावयन्तः श्रीत्यपर-पर्यायाभिरतिग्रन्दवाच्या भगवदेकतानता-रुधणा अन्तःकरणपृत्तिविद्येषाः श्रादुर्भ-पन्ति । ते चानुदिनं समेधमानाः कर्मसम-मिहारेण तदितरभावनाः तिरस्कुर्वाणा मग-पत्येव निधलतां गताः परमन्नेमलक्षणं बीधं समुद्भावयन्ति । तेनैव किल मुक्तिः कर- जाती है । 'अन्यया-यानी आविवनत्परिष्टिन-

एवं पाप-संकल्प से निवृत्त हो कर पवित्र-चरित्र हुए सर्व-प्रकार से भगवान् में ही हृदय की अभि-रित (परम प्रेम) के वेग को संख्य करके परि-वारसहित-मधुरता से सुन्दर-हुई-स्तुतिओं के द्वारा प्रतिदिन उस-परमात्मा की सम्यक् उपासना करते हैं। वे ही निश्चय से मनुष्य-जन्म को सफल बनाते

जो पाप-कार्य से, पापरूप-अनुतादि वचन से

गुणों का स्तुतियों के द्वारा भार वार अनुस्मरण करने पर-मगवान् में ही एकतानता के *छक्षण* वाली—जो अवर्णनीय सुखविशेप का अनुमय कराती हैं-प्रीति है अन्य नाम जिस का, ऐसी अभिर्ति शन्द का बाध्यरूप-अन्तः करण की विशेष-वृत्तियाँ

प्रादुर्भृत हो जाती हैं । वे प्रतिदिन अच्छी प्रकार से बढती हुईं पुनः पुनः मगबद्भावना से अन्य भावनाओं का तिरस्कार करती हुई भगनान् में री निथळता को प्राप्त हुईं-परमप्रेमरूप-चोध को सम्पर्

उत्पन बर देनी हैं । उस बोध से ही मुक्ति ^{'हर्स} में अवस्थित-आफ्ने की भाँति' प्रत्यक्ष-प्राप्त हो

कमलामलकीयति । 'मुक्तिर्हित्वाऽन्यथा-रूपं खरूपेण ज्यवस्थितिः' (२।१०।६) इति श्रीमद्भागवते द्वितीये श्रीशकदेवी मुक्तिखरूपं प्रत्यपीपदत् । तथा च भग-वदनुरक्तिप्रधानया तत्स्तुत्या परम्युमर्थं मोक्षमवाप्तवतां भक्तानां कृतेऽर्थकामादीनां गौणप्रमर्थानां सम्पादने कोऽतित्रयासः स्यात १ अपि चानीप्सितास्ते खत एव तत्क-पया सिद्ध्यन्ति, इत्यहोऽपूबोंऽयं भगवत्स्त-तिमहिमा वेदत्रय्यां जिजगति च जेगीयते। अत एव भक्तानुकम्पी भक्तकामपूरको भ-गवान् परमपुमर्थसाधनानि समतिबोधध-नप्रभृतीनि सर्वाण्यपि तदीप्सितानि तेभ्यो वितरति रक्षति चेत्यभिप्रावेणाह-

रूप का परिलाग करके अपरिन्छिन-पूर्ग-पार-मार्थिक-खखरूप से अवस्थान ही मुक्ति है।' इस प्रकार श्रीमद्भागात के द्वितीयस्कंध में श्रीशुक्तदेव-माने ने मुक्ति का खरूप प्रतिपादन किया है। तथा च भगपान् का ही अनुसग है प्रधानरूप से जिस में ऐसी भगगान की स्तृति से परमप्रहपार्थ-रूप-मोक्ष को प्राप्त करने वाले-मक्तो के लिए-अर्थकामादि-जो गीण-परपार्य हैं-उनके सम्पादन के लिए कीनसा अतिप्रयास होगा ! अर्थात नहीं होगा, किन्तु नहीं चाहे हुए मी वे अर्थकामादि उसकी फूपा द्वारा खतः-आप ही आप सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान् की स्तुति का यह महिमा अपूर्व-अलैकिक है। उसका वेदनयी में तया भूरादि तीन-जगत् मे अतिराप करके गान किया जाता है। इसलिए मक्तों के ऊपर अग्रुक्तमा (कृपा) करने का खमाव वाला-मक्तो की सकल कामनाओं का पूरक-मगरान् परम-पुरुपार्ध के साधन-सुमति, बोध, धन, शादि समल-जो उन को अमीप्सित हैं--उनका प्रदान करता **है-**रक्षा करता है, इस अभिप्राय से कहते हैं-

ॐ धियं पूपा जिन्वतु विश्वमिन्वो, रिंग सोमो रियपतिर्दधातु । बदेम विदये अवत देव्यदितिरनर्वाः बहद (आयोद मण्ड. २ स्क. ४० ऋइ ६) (ते. मा. शदाशह)

'समस्त विश्व को तृप्त करने वाला-पूरा भगगन् , विद्या-बलसयुक्त-युद्धि का प्रदान कर हमें द्रप्त करें । धन-ऐश्वर्य का पति, ,सोम मगजान् हमें धन-प्रदान करें । उस मगजान् की-अभिन्न-अखण्डनीय किसी से भी प्रतिरोध करने के लिए अशक्य ऐसी-देवी शक्ति-हमारी रक्षा करें। सुवीर यानी सत्पुत्र-सन्छिप्यादि परिवार से संयुक्त हुए हम, सत्प्रम सहुपासनादि के समय, अत्युक्तम-विस्तृत-

स्तति-प्रार्थनादिरूप-यचनें का उचारण करें ।'

पूपा=पुष्पाति-पुष्टिं दधातीति ('पुप | पुष्ट करता है-पुष्टि की स्थापना करता है, पुष्टों ' त्रयादिः) पूपति=स्वश्रत्तया सर्वं वर्ध- या अपनी शक्ति से सर्व को बढाता है, वह पोपण यतीति ना ('पुप चृद्धी' स्वादिः) पोषण- वहने वाटा एवं चृद्धि का विधान करने वाटा परने कर्ता दृद्धिविधाता परमेश्वर इस्यर्थः । बर पूग है। वह विश्वमिन्य है यानी समस्त विश्व

विश्वमिन्वः=विश्वस्य—सर्वस्य त्रीणयिता~ तर्पयिता। यद्वा विश्वं मिनोत्येतावदिति निश्चिनोतीति विश्वमिन्यः। घियं=अच्छां विवेकविचारशीलां विद्यावलसंयुक्तां सुमर्ति, कृषया प्रपन्नेभ्यो भक्तेभ्योऽसभ्यः प्रदा-याऽसान् जिन्वतु=तर्पयतु-प्रीणयत धनेन विना केवलया थिया किं सात ? दारिष्यसानिवर्तितत्वातः अतो धनमपि प्रार्थयन्ते-रियपतिः≈धनपतिः, साम्बः शिवः-सशक्तिको भगवान् , र्रायं= धनं, दधात=असम्यं ददात-समर्पेयत् । अत्र विविधामिर्भावनाभिः सम्बद्धाः जनाः धनमपि नैकविधमभित्रयन्ति । केचन अभ-रसवः तत्त्वज्ञानमेव धनं लब्धायामञ्जायां प्रदी खापनाई मन्वते । तस्मिन सति सर्वस्य पुरुपार्थस पर्यवसानात् । अपरे पुनर्भक्ताः भगवद्भक्तिमेष सत्यं धनमभ्यपगच्छन्ति । समलप्रमर्थमलायाः सद्यः सलजनिकायाः सत्तद्वसुरुभायाः तस्याः प्रशुक्तधनत्वात L अन्ये प्रनः कर्मिणी यागादिकमेव सकृतं धनं कथयन्ति, तस्य खत्र सर्वेत्तंमस्वर्गादि-सुखसम्पादकत्वात् । लीकिकाः प्रनः खर्ण-रजवादिकमेव जीवननिर्वाहीपयिकं घनम-तिप्रसिद्धं प्रार्थनीयमत्र भणन्ति । वद्यत्किमपि परन्ता कल्पत्रहरिव सेविती मगवान यथा येपां वाञ्छा तथा तेम्यः तदितरत्येव । भगवन्तं मजतां न वस्यापि पनस्याभावप्रयुक्तं दारिश्यमवतिष्रते, अत

को प्रसन्न तृप्त करता है। यद्वा जो विश्व को नापता है यानी यह विश्व इतना ही है, इस प्रकार निश्चय करता है, वह विश्वमिन्व है । वह परमाला अच्छी-विवेकविचार से सुशोभित-विद्या-बङ से संयुक्त-सुमति का हम-शरणागत-भक्तों को कृपयां प्रदान करके हमें तृप्त करें-प्रसन्न करें। धन के विना केवल-विद्या से क्या होगा ? क्योंकि-धन विना दरिदता की नियुत्ति होती नहीं है, इसलिये घन की भी प्रार्थना करते हैं-यह रियपित यानी धन का पति सोम यानी अम्बा-पार्वतीसहित शिव-शक्तिसंयुक्त-भगवान् हमें धन समर्पण करें। यहाँ विविध-भावनाओं से संयुक्त-जन, धन के विषय में अनेक प्रकार का अभिप्राय रखते हैं । इह जिज्ञासु-मुमुक्षु-छोग—'प्राप्त-अच्छी बुद्धि में स्थापन करने योग्य तत्त्वज्ञान ही धन है! ऐसा मानते हैं। ऐसा तत्त्वज्ञानंरूप धन प्राप्त होने पर समस्त-पुरुपार्थ समाप्त हो जाता है। दूसरे पुनः भक्तः जन, मगवद्गति ही सन्ना धन है, ऐसा सीमार वरते हैं । क्योंकि-मक्ति ही समस्त-पुरुपायों का म्ळ-कारण है, शीघ ही सुख की उत्पादिका है, और वह सस्तंग से अच्छी रीति से प्राप्त होती है। इसलिये वही प्रशस्त धन है। अन्य पुनः कर्म-काण्डी छोग, यागादिरूप पुण्य ही धन है, ऐसी कथन करते हैं। क्योंकि-इही पुण्य निश्चय से सर्वोत्तम-खर्गादि-सुख का सम्पादक है। डीकिन मनुष्य पुनः, सोना, चांदी आदि ही, जीवन-निर्माह के उपायरूप-अतिप्रसिद्ध-धन ही यहाँ प्रार्थनीय है, ऐसा कहते हैं। वह धन जो कुछ मी हो, परन्तु करपवृक्ष के समान सेवन किया हुआ भग-यान् जिन्हों की जैसी चाहना होती है, देसा ही उनको देता ही है । भाष्यन् को भजने वार्णे को विसी भी धन के अभाव से होने वाटी-दिएता परमेश्वरसः 'विश्वमिन्न'पद्मतिषायं नहीं रह सकती है। इसल्ए परमेश्वर का 'विध-

विश्वप्रीणयित्तरवमतीव संगच्छत भावः । तादशं विविधं धनं लब्बापि यदि तस लुण्टाकेभ्यो रक्षणं न कृतं भवेत्तदा प्रनरपि दारित्रपिशाचप्रवेशेनाकथनीयस दुः तस्य सम्भवात् । अतस्तद्रध्णाय भागव-तीं शक्तिमभ्यर्थयन्ते=देवी=सर्वत्र घोतमा-ना भागवती शक्तिः, अदितिः=अखण्डिता, अनर्वा≔केनापि प्रातिकृल्यमप्रापिता-अत एव-प्रतिरोद्धमशक्या-सा, न अर्वति-के-नापि प्रातिकृल्यं न गच्छतीति तद्वयुत्पचेः। .'अर्थ गतौ' सारणात्। यद्वा अर्था=गन्तव्यः, अनर्वा=शञ्जभिरगन्तव्य इत्यर्थः ।अदितिः-अनवी इत्यनयोनियत्तिङ्गत्वात्सामानाधि-करण्यम् । 'होमंसाधनं घेनुः' 'शतं बाह्य-णाः' इतिवत् लिङ्गसंख्याविमेदेऽपि विशेप-णविशेष्यता भवत्येव । यदा अनर्वा≔अर्व-णा-आतृच्येन-रिपुणा रहिता इत्यर्थः । 'भ्रातृच्यो वा अवी' इति श्रुतेः । अवतु= आस्माकीनं धनं रक्षत्र-तद्रक्षणेनास्मानपि रशतु। किञ्च श्रीमनषुद्ध्यादिप्रदातुः कृपा-निधानस परमेश्वरस कृतज्ञतांत्रकाशाय कृ-तप्ततानिरासाय खात्मकल्याणाय च प्रनः पुनः स्तुतिवादं विधातुं प्रतिजानते-सुवी-राः=सत्युत्रसच्छिप्यादिशोभनपरिवारसग्र-पेताः वयं तावकाः, विदये=सत्कर्मशारम्मे सदुपासनाद्यच्छवेलायां वा, बृहत्=प्रभूतं-

मिन्व' पद से प्रतिपाच-विश्व-प्रीणयितृत्व यानी समस्त विश्व को प्रसन्न करना यह अत्यन्त सुसं-गत हो जाता है, यह भाव है। इस प्रकार के विविध-धन को प्राप्त करके भी यदि उसका छटेरे-दुर्धों से रक्षण नहीं किया हो तब, फिर मी दरि-दतारूपी पिशाच के प्रनेश से अमधनीय-दुःख का संगव हो सकता है। इसलिए उसका रक्षण के लिए भगवान् की शक्ति की अध्यर्थना करते हैं-देवी यानी सर्व में प्रकाशमान् मुगवान् की शक्ति, वह अदिति है यानी अखण्डित है, अनर्वा है यानी किसी से मी प्रतिकृठता को नहीं प्राप्त होने वार्ली इस लिए वह-प्रतिरोध करने लिए अशक्य है। अवैति यानी किसी से भी प्रतिकृष्टता को जो प्राप्त नहीं होती है वह, ऐसी उसकी व्यत्पत्ति है। 'अवे' गति-अर्थ में स्मृत है। अथवा अर्था यानी गमन--प्राप्त करने योग्य-अनर्था-शत्रुओं से प्राप्त करने के लिए अयोग्य, यह अर्थ है। 'अदिति' एवं अनवी इन दोनों पदों का नियतलिङ्ग होने से सामानाधिकरण्य है-अर्थात् एक ही अर्थ के बोधक हैं। 'होन का साधन घेनु' 'शत बाह्मण' इसकी माँति, लिङ्ग एवं संख्या का मेद होने पर मी विशेषण-विशेष्य-माव होता ही है। यहा अनर्वा-अर्वा-भातृष्य-शत्रु से रहित । श्रुति कहती है-'अर्था का भातव्य अर्थ है।' इति । वह हमारे धन की रक्षा करे. उसके रक्षण द्वारा हमारी भी रक्षा करें। और शोमन-बृद्धि आदि को प्रदान करने वाले-कृपा-निधान-परमेश्वर के-कतन्नता के प्रदर्शन के लिए. कृतन्नता के निरास के लिए, एवं अपने आत्म-कल्याण के लिए-पनः पनः स्तृतिगद करने के लिए प्रतिक्षा करते हैं-सुवीरा यानी अच्छे पुत्र-अच्छे शिप्य आदि शोभनपरिवार से संयुक्त हुए-आप के इस, विदये यानी सत्कर्म के प्रारम्भ में, या सदुपासना के अच्छे समय में बृहत् यानी

भोढं वा वदेम=स्तुम, नियमेन प्रौढान स्तुति- विदुत-अच्छा बोळे-स्तुति करें, अर्थात् हम नियम बादान् विधास्माम् इति वयं प्रतिजानीमहे। प्रितिज्ञा करते हैं।

भूवंक-आप का-उत्तमोत्तम स्तुतिवाद करेंगे, ऐसी

(૨५)

(पापप्रहाणेनेच भगवान् प्रसीदत्ति, पापरहितायःच तसौ परमैश्वर्यं वितरित) (पाप की निवृत्ति से ही भगवान् प्रसन्न होता है, पाप से रहित-उस मनुप्य के लिए परम ऐश्वर्य का वितरण करता है) .'

ये किल प्रतिबन्धेवशारपुण्यानि कर्माणि कर्तुं न प्रभवन्ति, हन्त ! मा प्रभवन्तु नाम, परन्त पापानि कर्माणि तैर्द्रे वर्जनीयानि, यैस्तेऽघः क्षिप्यन्त इति । कानि तानि पापानीति १ उच्यते-यानि मानवानां का-येन्द्रियमनसां क्रुत्सितानि कचराणि क्रप-थप्रयुत्तानि-दुश्ररितानि सन्ति । तानि कि-लेदानीमपि कलिकालोरगत्रसोष्वाधुनिकेषु कियत्स जनेषु प्रायः स्पष्टमवलोक्यन्ते । यथादाक्यं तानि चयग्रदाहरामः । पिता-पुत्री, जायापती, शश्रूवच्ची, आतरी हन्ता! गुरुशिष्यावपि सम्बन्धिबान्धवाश्र सर्वे हमे तिरस्कृतसौहादीः क्रुटिलप्रकृत्यः कृटच्य-वहाराः काकिण्यर्थेऽपि मिथो विरुध्य वैरा-यमाणाश्च दत्रयन्ते । हिन्दवः किलानन्ता-तुचितजातिगृलधर्मेश्वरादिविमेदम्मिमन्य-

जो लोग प्रतिबन्ध के वहा से पुण्यकर्म कर**ने** के लिए समर्थ नहीं होते हैं, तो हन्त ! (आधर्य या संतोप अर्थ में) मत समर्थ होओ, परन्तु पाप कमों का-उन को दूर से ही परिल्याग कर देना चाहिए, जिन से उनका अध:पतन होता है। कौन वे पाप हैं ? कहते हैं-जो-मनुष्यों के शरीर-इन्द्रिय एवं मन के कुरिसत (धृणा करने मोग्य) मळीन—खोटे-मार्ग में प्रवृत्त होने वाले दुधारित हैं (वे ही पापकर्म हैं) वे पाप निश्चय से इस समय में भी कलिकालरूप-सर्प-से प्रसित-आधुनिक-कुछ-मनुष्यों में बहुत करके स्पष्ट देखने में आते हैं। शक्यता के अनुसार उन पापों का उदाहरणों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पिता एवं पुत्र, पत्नी एवं पति, सास एवं वध्, भाई-एवं माई, हन्त, गुरु एवं शिष्य भी तथा सम्बन्धी बन्धु, सभी ये सुह-द्भाव (निस्खार्थ हितकारव) का तिरस्कार करके, बुरिट खमान वाले हुए, कूट-(विश्वासघातादि) व्यवहार करते हुए-कौडी के लिए भी परस्पर विरोध करके वैरी-दुक्मन के आचरण के समान आचरण करते हुए दिखाई पडते हैं । हिन्दुरोग मी असंख्य-अनुचित-जातिमेद, कुळमेद, धर्ममेद, ईश्वरमेद आदि विमेदों का अभिमान रखते हुए मानाः मिथ्यारूदिवन्धनान्वविद्यासासन्म- । मिथ्या-रूढियों के वन्धन, अन्धविश्वास, असमाती

ताभिनिवेशादिकमाश्रयन्तोऽच्छानच्छोत्त-माधमादिविवादैः परस्परं श्वसंघमिव कल-हायमानाः ततः प्रभृतमनर्थमावहन्तः ख-देशजनहितप्रापकं संघवलमप्यवासादय-न्तोऽवलोक्यन्ते । समानदेशनिवासिनो मि-थोऽयुतसिद्धसमाचारा हिन्दुयवनाद्यो हि-पदापसदधूर्तजनसंगत्या धर्माभासं व्याजी-कृत्य मित्रेष्वपि द्रोहिणः सन्तः परस्परं घातयन्तो प्रतथ निरीक्ष्यन्ते । अन्तर्विप-महाव्यालायमानानां भूपालानां तद्तुच-राणामपि च पराक्रमी निरपराधानां प्राणि-नाम्रपघातायैव भवति, नोपकाराय । ते च खलु दीनेष्यपि दारुवाः, विनीतेष्वप्य-द्धताः, मीतेप्वापे प्रहारिणो गर्वमखर्वमा-रूढाः सन्तः खा एव प्रजाः सन्तापयन्ति. न तु पान्ति । सर्वाऽपि पृथिवी ममैव कथं भवेदिति ? तद्वास्तव्याः समस्ता अपि लोकाः कथङ्कारं मम दासाः किङ्करा भवेग्ररिति १ च . कामयमाना दुर्बलानां विश्वस्तानामपि घा-तुका भवन्ति । नरा हि क्ररङ्गखुरमात्रेण चर्मणा मोहिताः कुद्षष्टिदुर्गन्धकामान्धाः स्वधर्मयज्ञःस्वास्थ्यनष्टिमपि यन्ति । कामाचारिण्यो नार्योऽपि पतिभिर्न तृष्यन्ति । कुलमयीदयैव अतिरुद्धाः प्रच्छ-ऋ∘ स॰ २४

के अभिनिवेश (स्टाप्रह्) आदि का आश्रय करते हुए, 'हम ही अच्छे उत्तम हैं, तुम सव गंदे-अधम हो' इत्यादि विवादो से परस्पर 'कुत्तों के संघकी मॉरिं कल्ह (झघंड़ा) करते हए, उससे बड़े अनुर्थ को प्राप्त करते हुए, अपने देश के मनुष्यों के हित का प्राप्त कराने वाळी-संघटन-शक्ति की भी नहीं प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। एक ही देश में नितास करने वाले-परस्पर-अप्रयाभूत-व्यवहार करने वाले–हिन्दुमुसलमान आदि, नीच-धुर्त मनुष्य की संगति द्वारा धर्मामास के बहाने से अपने मित्रो का मी झोह करते हुए परस्पर मारते हुए एवं मरते हुए देखने में आते हैं। अन्तर्विषयक्त-वड़े सर्पों के सदश आचरण करने वाले प्रधिवी के पाछक-राजाओं का और उनके अनुचर-अपसर आदिकों का मी पराक्रम. निरप-राध-प्राणियों के उपधात के लिए ही होता है. उपकार के लिए नहीं होता । वे निश्चय से दिनों के ऊपर दारुण (कुर) हुए, विनीत (विनय-सम्पन्न) मनुष्यो के ऊपर उद्धत हुए, मय-भीतों के ऊपर प्रहार करते हुए, अखर्यगर्थ के ऊपर आरूढ हर अपनी ही प्रजा को संताप देते हैं. परन्त प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं। समग भृमि मेरी (मेरे अधीन) ही किस प्रकार से हो ऐसी. तथा भूमि के निवासी सगस्त छोक मेरे ही दास गुलाम कैसे हो है ऐसी कामना करते हुए वे (रक्षकरूप से) विश्वास रख कर रहे हुए दुर्बलों के मी घातक होते हैं। निश्चय से नर-पुरुष, हरिण के ख़र-परिमित-चर्म से मोहित हुए--कत्सित दृष्टि द्वारा दुर्गन्ध के काम से अन्धे हुए--अपने धर्म, यश एवं स्वास्थ्य के नाश का मी विचार नहीं करते हैं । खेच्छाचारिणी नारियाँ मी अपने पतियो से तम्र नहीं होती हैं। केउल कल की मर्यादा से ही रुकी हुई, गुप्तरूप से व्यभिचार

त्रव्यभिचारिण्यो विधवायोषितो निर्देयडा-कित्य इय अूर्णं खं विनिधन्ति ।. अभूत-धनलोगामिभृताः पापाः पितरः स्वकन्याः. पञ्जिव बृद्धेम्यो विक्रीणते । ज्ञानवैराग्य-हीना मिष्टाचकामा लोखपा बञ्चकाः, ^रअ-न्तर्धनं धनमिति खहुदा जपन्तो वाचा यहिः शिवशिवेति च घोपयन्तः' किल संन्यासिनः सर्वलोकश्रद्धेयपरमपावनसंन्याः संधर्ममर्यादाम्रत्पाटयन्ति । विमलभक्तिवि-रक्तिरहिताः सामग्रदायसा तिलकादिचिद्र-मात्रेण मोक्षपदप्राप्तिमाशासाना बारुकीड-नकभूता भगवत्प्रतिमा मन्यमानास्तत्प्रसा-दमिषेण केवलोदरकोशपुष्टियराः, राधा-मोहनलीलाव्याजेनातिकत्सितव्यभिचार-लीलां वितन्यन्तः परमेश्वरमपि स्वकद्या बञ्चयन्तः प्रच्छन्ननास्तिका अपि लीकेप ह्यं भागवताग्रगण्यं निरूप्यमाणाः पार्खण्डीः पवित्रं भक्तिमार्ग इपयन्ति । आधुनिकाः खल्दासीनप्रभृतयः पान्थाः सनातनशासन परिपाटीविम्रखाः सन्तः स्वकपोलकल्पित-फदध्यानमनुरुन्धाना निन्दापटवः कलहो-चता लोकं विश्वलब्धं प्रज्ञानध्याभिनिवेश-विज्ञिमतवित्यतिहासहस्रवर्णनैः खस्यप-न्थस्य मृपास्तुतिं विदधानाः निरपत्रपाः **कठारकल्पधर्मविमेदप्रचारेण**

करती हुई-विधना खियाँ भी दयारहित डाँकिनियाँ की तरह अपने भूण की हत्यां कर डाटती हैं। विशेष-धन के लोग से पराजित हुए पापी पिता, अपनी कन्याओं को पशुओं की तरह बूढ़ों वो वेच देते हैं । ज्ञान-वैराग्य से रहित, निष्ट-अन की कामना करने वाले छोलुप-ठग, भीतर धन धन की अपने हृदय से रट छगाते हुए ब्राहर वाणी से शिव शिव की घोपणा करने वाले संन्यासी, सर्व छोत से श्रद्धा करने योग्य-प्रमपवित्र-संन्यासथर्म की मर्यादा का विनाश करते हैं। विमद्ध-भक्ति-विरक्ति से रहित, अपने सम्प्रदाय के तिल्लादि के विद्वमात्र से मोक्ष-पद-प्राप्तिं की आशा रखते हुए-मर्जी के खि**ौने के समान मगवान् की मूर्तियों को** मानते इए-उनके प्रसादं के बहाने से केवळ-उदरकोश की पुष्टि करने के लिए तत्पर हुए-राधामोहन की लीला के बहाने से अति-गन्दी व्यभिचार ठीला फैटाते हुए—अपनी कुट्टिसे परमेश्वर को भी ^{ठाते} हुए-छिपे हुए नास्तिक हुए मी छोकों में भग-वान् के भक्तो में अपने को अप्रगण्यहर से निरू-पण करने वाले-पाखण्डी छोग पनित्र भक्तिमार्ग को दूपित करते हैं। आधुनिक-उदासीन आदि भिन-भिन पन्य वाले, सनातन-शास की परिपाटी से विमुख हुए-अपने कागोल से कारिपत-उटपठाँग-गार्ग का अनुसरण करते हुए-निन्दा करने में प्रवीण-कल्ब के लिये उद्यत हुए, होकों की ठगने के लिए प्रज्ञाकी अन्धता के अभिनिवेश (दुराग्रह) से मन घटन्त-वनाये हुए-झूटे-हजारों-इतिहासों के वर्णनों के द्वारा अपने-अपने पन्य की द्युटी प्रशंसा करते हुए-छजारहित-हुए-बुद्धार के सनातनार्थ- | समान-धर्मों के विभेद प्रचार द्वारा सनातन-आर्थ-

१-'पासन्देन त्रवीपर्धः च रक्षण इति स्पते । वं राण्डवन्ति में तस्के पालण्टर इति स्पताः ॥' रहा करने चाटे नेदनमी नैदिक-पर्धः जो सोटे तर्नेते लण्डन करते हैं, ये पालण्डी हैं ।

साधुधर्मपृक्षस्य प्रशस्तमेकत्वमृतं निच्छि- साधुधर्मस्य गृहा के प्रशस्त एकलस्य मूछ का न्दन्ति । परदोपैकसहस्रचक्षुपः सामाजि-काथ वेदरहस्यमजानाना अपि यहा तहा 'प्रलपन्तो चेदादिशास्त्रपतिपादितमप्यद्वैत-षादसाकारवादादिकं खण्डयन्तः परप्रत्य-चनेपबुद्धित्वलक्षणं स्वीयं मौद्यमाविष्कु-वेन्ति । धर्मकर्मशून्याः पामरा ज्ञाह्मणञ्जूना दुर्ग्यसनदुराचाररता अपि खसिन्नेव महत्त्वं सम्भान्यान्यान् हणवत्तुच्छं मन्यमाना उच्चैतिरीक्षन्ते । ज्ञास्त्रिणोऽपि परस्परं विहि-ताहिताचाराः, कवयोऽप्यन्योऽन्यं निकृष्ट-ताप्रदर्शनप्रयत्नवन्तः, ज्योतिर्विदोऽपि मिथ ईर्प्यावेशविवशाः, आयुर्वेदविदो वैद्या अपि द्वेपात्परस्परमुखावलोकनविम्रस्ताः सर्संघ-शक्तिमपि विसाधयन्ति । मीढ्येर्गादीजं मदमत्सरपष्टवं विरोधविष-रफलगुनैकमत्यलक्षणं विषय्रक्षं समाधिः स्य शौरवींदार्वधैर्यश्रष्टा मृतप्रायाः सन्तः स्वपूर्वजानां निष्कलङ्कम्रसान्यपि कलङ्क-यन्ति । मलिनस्तमावाः कपटचतुरा अनृ-त्त्वादिनः पण्यजीविनो वैश्याः कार्पण्यव-शादाद्या अप्यनाद्यायन्ते । त्रसर्चित्रासे प्रतारणया प्रसमं परखं हरन्ति । दीनान रङ्कांथ नावेक्षन्ते, प्रत्युत तानेव पीडयन्ति ।

विच्छेद करते हैं। अन्य के दोपों को ही एकमात्र देखने के लिए हजारों-चक्ष वाले हुए सामाजिक, वेद के रहस्य को नहीं जानते हुए भी यहा तहा वक्तगढ करते हुए वेदादि शास्त्र से प्रतिपादित-अहैतजाद-साकारवाद-आदि का खण्डन काते हुए परप्रत्ययनेपमुद्धित्व (अपनी बुद्धि से विचार न कर दूसरे की बुद्धि के पीछे अपनी बुद्धि खगाना)-रूप अपनी मृढता को प्रकट करते हैं । धर्मकर्म से रहित, पागर, अपने को ब्राह्मण कहने वाले-दुर्व्यसन-एवं दुराचार में प्रीति रखते हुए मी अपने में ही बडप्पन की सम्भावना करके अन्यों को तृण के समान तुन्छ मानते हुए कँचे देखते हैं। शासी मी परस्पर अहित का आचरण करते हुए, कवि मी एक-दूसरे के प्रति निकृप्ता के प्रदर्शन के लिए प्रयत्न करते हुए, ज्योतियी मी परस्पर ईर्प्या के आवेश के आधीन हुए, आयुर्वेद के ज्ञाता वैब मी द्वेप से परस्पर के मुखों के अन्छोक्त से विमुख हुए अपनी संघशकि का मी विनाश कर देते हैं । और अधम क्षत्रिय, मूहता-एवं ईर्ग्यारूप बीज वाले-मद एवं मत्सररूप पत्तों वाले-विरोध एवं विपत्तिरूप-फल वाले-अनैकमल्प (परस्पर एक-भति न होना किन्तु फुट होना) छक्षण यार्छ-विष वृक्ष का आश्रप करके, सूरत, उदारत, धीरत्व आदि क्षत्रियों के गुणों से भ्रष्ट हुए, प्रायः अरदे के समान हुए, अपने पूर्वजो के कलंकरहित-अत्युज्यन्त्र-मुखो को भी कलङ्कित करते हैं। गंदे खमाव वाले-कपट करने में कुशल, झुठ-बोलने वाले-पण्य-वाणिज्य से ही जीवननिर्वाह करने वाले वैश्य, कृपणता के वश से धनवान् होते हुए मी दरिंद्र के समान आचरण करते हैं, कठोर चित्त वाले ने टगाई से नहारकार से अन्य के धन को छीन लेते हैं, दीन-दरिद्र-गरीबों को वे देखते नहीं हैं, प्रत्युत उनको ही पीडते हैं। शराब, मांस,

मद्यमांसोच्छिष्टभक्षणस्ता अहिमन्यदः क-दाचारा भूकृटिकौटिल्या छोचनछौहित्या वाग्वेरस्या महामदा महिपा इव शुद्राः सद्धर्मं सत्पुरुपाँथाक्षिपन्तोऽनर्गतं प्रजल्पन्ते । स्न-देशवन्धुविरोधमेव केवलं कर्तुं जानाना विलनो वलीवर्दा इव विषत्त्राप्तिनिदानयाऽ-विमृष्यकारितया कलहायमाना क्लेच्छाः सकललोकोपहासपात्रतामुपगच्छन्ति । वि-देशीयाः किलान्यायात्वाचारपरायणा ऋजु-प्यपि वकाः गरलवल्लरीमिव रसनामेव तर्प-पितुं दुःसहोग्रज्वालामालाकान्तं गर्तमिव पापोदरमेव पूरियतुं सकलमञ्जहितका-रिणः पश्चनपि घातयन्तः पश्चमांसभोजिनः पशुबुद्धयः 'वयं सभ्यदेशीयाः' इति कथ-यन्तो नापत्रयन्ते ! किं बहुना १ यत्र तत्र पहुत्र जनानां क्वत्सिते काये, उन्मार्गप्रयू-चेषु चक्षुरादीन्द्रियेषु कुबुद्धियथेच्छाचार-प्रयुक्तं दुथरितं सुलभं समुपलभ्यते,'। तत्र उच्छिए के मक्षण करने में प्रीति वाले. सर्प के समान कोघ वाले, क़ुत्सित-आचार वाले-कुटिल-देढी भुकुटि वाले-लाल नेत्र वाले, विरस-प्रखर वाणी बोळने वाले, महामद से भरे हुए भैसें के समान शूद छोग, सद्धर्भ एवं सत्पुरुघोंके प्रति आक्षेप करते हुए मर्यादारहित बकताद करते हैं। अपने देश के वन्धुओं का विरोध ही केवछ-करने को जानने बाले 'बलवान बैलों की भाँति' विपत्ति की प्राप्ति का कारणरूप-अविचारकारिता से अघडा-छड़ाई करने वाले म्लेच्छ-यवन, सकल लोक की हैंसी के पात्र होते हैं । अन्याय एवं अस्याचार के परा^{यण} रहने वाले विदेशी छोग, सर्ल-सीघे मनुष्यों के प्रति मी टेढे रहते हुए, विप की छता की भाँति जिह्ना को तृप्त करने के लिए-दु:सह-उप्र-माण-ओं की माठा से आकान्त-ज्याप्त-खड़े की माँति, पापी पेट को ही पूरने के लिए, समस्त मनुष्यों के हितकारी-पशुओं की हत्या करते हुए, पशु-मांस का भोजन करते हुए-पशु-बुद्धि वाले 'हम सम्प देश के निवासी हैं' ऐसा कहते हुए लजित नहीं होते हैं। बहु-फहने से क्या ? जहाँ, तहाँ, बहु स्थान में, मनुष्यों के कुत्सित शरीर में, खोटे मार्ग में

प्रवृत्त-चक्षुरादि-इन्द्रियों में, क्रुबुद्धि एवं यथेच्डा-

प्रयुक्त दुयारत सुरुभं समुपरुभ्यते, । तत्र । चार से होने वालान्दु आरंत्र युरुभं राति से छप । अनेन-सर्वे दुर्धारत स्वरूप । उन्हीं न मन्दृश्यम्, हिन्तु महाभाषाः सुन्तरता अपि सन्ति, परन्त वे अस्पीयांत एवं, मानांत दुर्धारताः आदि सम्प्राप्त साम् स्वरूप । समित्र पर्या वे देवा ज्यायसा अपि रास्त पत्र रहेते । स्वरूप राम्य स्वरूप । स्वरूप से महानुमावेभ्यो पर्य सम्प्राप्त । सम्प्राप्त वा सेनाव्यम् । अन्वविद्यप्त्र प्राप्त प्रमानांत्र वा स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप महानुमावेभ्यो पर्य । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वरूप महानुमावेभ्यो पर्य । स्वर्पात स्वरूप महानुमावेभ्यो पर्य । स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वर्पात स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वर्पात स्वरूप । स्वर्पात स्वर्या स्वर्पात स्वर्पात स्वर्पात स्वर्पात स्वर्पात स्

द्रावे सभी द्रवरित हैं ऐसा नहीं आजना जाहिए, हिन्तु बहामान्यवामाश विज्ञाहर होते।
धोई हैं, दुर्वात्त्र आग्रुरी-मान्यति वा सेवन बरने बाठे यहत हैं। देत योठे ही हैं, अग्रुर अभिक हैं, इन तो में
भे परतर रूपों (टाह) बरने रूपे ।' इस ध्रह्मारण्यक श्रुति से जी यही हंत होता है। देव के सहर-क्यों और यहने महाज्ञामां को हम अच्छी अद्धा से नमस्यर करते हैं, सम्मान आहे से उनसे संमानन करते हैं, पान्यवानों से उनकी मिन्नित बरते हैं। 'जैस देया जाता है, वैसा बहा जाता है' इस श्रुति ही भाग का अनुमान कर दुरा महायों के दुर्वारों के महस्या कर अस्मान, उनके परिलाग के तिए ही है, उनके स्था में में सारों महमों से गुलीका रहित करने अपयह ही इसके तिए हैं ऐसा जानना चाहिए, इसिटने यहाँ हिसी

तत्र परिगणितानां तत्तत्पापानां ततोऽन्य-त्रापि यथासम्भवं प्रसञ्जनमपि त्रत्येतव्यम् , पापबहुलत्बाह्योकानां, तसाचेभ्यः सम-स्तेभ्यो दुश्वरितलक्षणेभ्योऽपरिमितेभ्यः पा-पेभ्यः परमपिता परमेश्वरी भगवान अस्मान पृथिवीलोकनिवासिनः तत्युत्रभृतान् सर्वान् सद्धद्विसद्धलप्रदानेन निवारयतु, पापकार-णेभ्यश्च दुःसङ्गादिभ्यश्च पृथक् करोत् । इति पापप्रहाणाय वयं सर्वे जना नम्रीभृय भूत-पूर्वेकृतपापस पश्चात्तापं कुर्वाणाः, भावि-पापाकरणसा रहां प्रतिज्ञां जपथेन विद-धानाः प्रशस्ततमं प्रबद्धतमं परमेश्वरं पौनः-मुन्येन प्रार्थयामहे---''बहुभिः कछुपैः समा-प्रताः भवदीयामलया दयाहका विभो !। अतिदूरगता भवेम तैः तव शक्तया पर्या विमोचिताः॥" इति। स च कृपाद्धः प्रार्थि-त्तसिद्ध्ये सर्वथाऽसाकमञ्जूकृलो भविष्य-तीति दृढं विश्वसिम इत्याशयान आह-👺 श्रेष्ठो जातस्य रुद्र ! श्रियाऽसि, तवस्तमस्तवसां वज्रवाहो ! ।

'हे रुद्र ! उत्पन-हुए सभी विश्व के मध्य में ऐश्वर्य से तू ही एकमात्र श्रेष्ट है । हे वजनाही ! विविध-शक्तियों के द्वारा बढ़े हुओं के मध्य में एकमात्र र ही अतिशय करके बढ़ा हुआ है। वह आप भगवान हम समी को दृश्चरितरूप-पाप से अनायास ही पार कर दें 1 और पाप के समी कारणों से भी हम को अलग कर दें ।"

हे रुद्र !=पापतत्कारणतत्फलेम्यो निवा-। रक! महादेव! त्वं हि जातस्य=उत्पन्नस

पापों से परमपिता, परमेश्वर-मगवान, अपने पुत्री के समान-पृथिवी लोक के निवासी-हम सब की सद्बद्धि-एवं सद्दल के प्रदान द्वारा निवारण करें-दूर-हटावें । पापों के कारण दुःसङ्ग आदिओं से अलग कर दे । इस प्रकार पापों की निवृत्ति के लिए हम सब मनुष्य नम्न हो कर, प्रयम-किये हुए पापों का पश्चाचाप करते हुए, भविष्यत् में पापी को नहीं करने की दृढप्रतिज्ञा शपथ के द्वारा करते हुए, अतिप्रशस्त-अतिप्रवृद्ध-परमेश्वर की पुन: पुन:--'हे-विभो l बहुत-पापों से हम समान्नान्त हैं, उन पापों से आप की-जक्कष्ट-शक्ति द्वारा छट कर-आप की विमल-द्यादृष्टि से हम उनसे सदा दर हो जाँय।' ऐसी प्रार्थना करते हैं । 'वह कृपाल भगवान प्राधित की सिद्धि के लिए सभी प्रकार से हमारे अनुकुछ होगा' ऐसा इम दढ विश्वास करते हैं, ऐसा आशय रखता हुआ मन्न कहता है-र्पार्षे णः पारमंहसः स्वस्ति, विश्वा अभीती रपसो युयोधि॥ (अथेद. मण्ड. २. सुक्त. ३३ भरू, ३)

ब्य्य होता है। उस-उस उदाहरणों में परिगणित

हुए-उस-उस पापों का-उससे अन्य उदाहुरण

में भी सम्भव के अनुसार प्रसञ्जन भी जानना

चाहिये, क्योंकि-छोक बहत पापों से संयक्त हैं।

इसलिए उन समस्त-द्रंथारेतों से उक्षित-अपरिमित-

हे रुद्र ! यानी पाप से, उसके कारण से, एवं उसके दुःखरूप फल से भी निवारण करने वाले ! महादेव ! तू ही जात यानी उत्पन्न हुए सर्वस जगतो मध्ये, श्रिया≈ऐश्वर्येण, श्रेष्ठः= रेसर्व जगत् के मध्य में श्री यानी ऐश्वर्य से श्रेष्ठ

प्रशस्ततमः, असि=भवसि । तथा हे वज्र- | यानी अतिप्रशस्त है । तथा हे वज्रवाहो ! वज्र से वाहो !=चज्रनिर्मितचक्रत्रिशृलाद्यायुघहस्त ! तवसां=ज्ञानशक्त्यादिना प्रवृद्धानां मध्ये त्वं तवस्तमः=अतिशयेन प्रवृद्धोऽसि, सर्वज्ञः सर्वशक्तिमानसि । स त्वं मगवान्, नः= अस्मान् सर्वान्, अंहसः≔दुधरितलक्षणस्मा-नन्तत्वेनार्णवसदशस्य पायस्य पारं=परं तीरं पावनं, खर्ति=क्षेमेण यथा खात्तथा, पर्षि= पारय-प्रापय-धृजिनवारिधेः पारं गमपे-त्यर्थः । तथा रपसः=पापसः=विधाः, सर्वाः, अमीतीः≕अभिगमनानि∹प्राप्तिकारणानि, सर्वाणि दुःसंगदुर्भावनादीनि, युयोधि=पृथ-क्कुरु-वियोजय-विनाखयेखर्थः । ('यौते-क्छान्द्सः शपः शुः' 'वा छन्द्रि' इति अपि-च्यस विकल्पनात् हिन्त्रामावे 'अहितश्र' इति हेथिः) । तथा च ऋगन्तरमपि दुष्क्र-तानि नियारियतुं कर्तव्यां विश्वेद्यप्रार्थना-मिनद्धाति-'यदाशसा निःशसाङभिशसो-पारिम जाग्रतो यत्खपन्तः । अग्निर्विश्वा-न्यपदुष्कृतान्यज्ञष्टान्यारे अस्मद् द्यातु ॥" (म. १०।१६४।३) इति । अयमर्थ:-आशसा=मीघयाऽऽज्ञया-अनृताभिलापेण, निःशसा=कामादिद्वेषेण, अभिशसा=क्र-रिसतसंस्कारेण कुसंगत्या वा, जाग्रतः≈ जागरणाचस्थायां वर्तमानाः-जागरुकाः, खपन्तः≔समावस्थायां भाष्ताः—खपनशीला वा, वर्य यत् यत् दुश्वरितं; उपारिम=उप-गतवन्तः स, अनुष्ठितवन्तः स, अनुतिष्ठाम वा, अजुशानि=शिष्टेरसेवितानि-अप्रियाणि असम्यानि-असेवनीयानि, विधानि=स-र्वाणि दुष्कृतानि=दुव्यरितानि, अग्नि:=पर-मात्मा, अस्मत्=अस्मम्बः

निर्मित-चत्र-त्रिशुलादि आयुधों को हस्त में धारण करने वाले ! तत्रसां यानी ज्ञान-शक्ति आदि के द्वारा अति बढे हुओं के मध्य में त् अतिराय करके बढा हुआ है, अर्थात् सर्वङ्ग एवं सर्वशक्तिमान् है। वह स् भगवान् हम सब को अंहस यानी दुध-रितरूप-अनन्त होने से समुद्र के सहश्-पाप के पर पावन-तीर को स्वस्ति-क्षेमपूर्वक जैसे हो वैसे प्राप्त करा दे, अर्यात् पापरूपा समुद्र से पार कर दे। तथा रपस यानी पाप की प्राप्ति के कारण जो-दुःसंग दुर्भावना आदि हैं-उन् सन को हम से पृषक् का दे अर्थात्-वियुक्त का दे-विनाश कर दे। तथा च अन्य ऋग्मन्न मी-दुष्कृत-पापों के निवारण के लिए करने योग्य-विश्वेषर की प्रार्थना का प्रतिपादन करता है-'जागते हुए या सोते हुए हमने–झुठी आशा से या कामादि-दोप से या खोटे संस्कार एवं खराब-संगति से जो जो दुधरितरूप-पाप किये हैं, या करते हैं, अग्नि भगवान् शिष्ट-श्रेष्ट-पुरुपों से असेवित-उन समी दुष्कृत-पापरूप-दुधरितों को हम डोगों से अलग कर के दूर भगा दें।' इति । यह अर्थ है-आशसा यानी झुठी आशा से-अनृत-निय्या अभिलापा से, नि:शसा थानी कामादि दोप से, अभिशसा यानी गंदे संस्कार सेन्या खोटी संगति से, जाप्रतः यानी जाप्रत्-अवस्था में वर्तमान हुए जागने वाले, खपन्तः यानी स्वप्नावस्था में प्राप्त इए-सोने वाले हम, जो जो दुश्चरित को प्राप्त हुए हैं, या किये हैं एवं करते हैं, अजुष्ट यानी शिष्ट-प्रामाणिक-पुरुषों के द्वारा जो असेनित हैं। उनको अप्रिय है, असम्य एवं सेवन करने के लिए अयोग्य हैं, ऐसे सभी दुम्हत यानी दुर्धार-सकाशात, वों को अधि प्रमात्मा हमारे समीप से हटा कर

अपः=अपकृष्य, आरे=द्रे, दधातु=करोतु | स्थापयतु इति । एवमाथर्वणेऽपि समाञ्चातं भवति-'उत देवा अवहितं देवा उज्जयशा पुनः । उतागश्रक्षपं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥' (ऋ. १०।१३७।१) (अधर्यः छ। '१३।१) इति । हे देवाः ! दानद्योतनादि-गुणयुक्ताः । अयहितं=धर्मविषये सुचरिते, मां सावधानं अप्रमत्तं कुरुत । हे देवाः ! यूयं सम्मावितात्-प्रमादलक्षणादनवधानात्। मां पुनः पुनः उन्नयथा=उद्गमयथ-ऊर्ध्व प्रापयथ | उत=अपि च, हे देवाः ! आगः≔ अपराधं दश्वरितलक्षणं पापं चक्रुपं=चक्र-वांसं कतवन्तं वा मां निवारयतः पुनः तसा-दागसो रक्षत । तथा मा रक्षित्वा प्रनः जीवयथ=सचरितलक्षणको भनचिरजीवन-युक्तं कुरुत । यद्या हे देवाः । अवहितमपि मां पुनरुवयथ । आगः-कृतवन्तमपि मां प्रनः जीवयधेति योजना, शब्दार्थस्त स एव । सम्बोधनचतुष्टयमिदं दुधरितनिवा-रणसचरितलामतद्वपायतीवेच्छां प्रार्थयमा-नस द्वयति । पापरक्षायै प्रार्थनामयम-प्याह- 'त्रायन्तामिह देवासायतां मरुतां गणः । त्रायन्तां विश्वा भृतानि यथाऽय-मरपा जसत् ॥'(ऋ.१०।१३७)५) इति। अयमर्थः-अयं=असदीयः सर्वोऽपि एथि-वीलोकवास्तव्यो जनसम्बदायः, यथा=येन

दूर करें । इति । इस प्रकार आधर्वण में भी कहा गया है—हि देवो ! मुझको अच्छे मार्ग में जाने के लिए सावधान करें। तथा हे देवो ! आप विपया-सक्तिरूप-प्रमाद से अलग वह के मह को उन्नत बनावें । तथा हे देवो ! पाप-अपराध को किये हुए-या करते हुए मुझ को पुनः उस से बचावें-रक्षा करें । पुनः हे देवो ! मुझ को शोमन-पवित जीवन से युक्त करें।' इति । हे देवाः यानी दान-घोतन आदि गुणों से यक्त हे देवो ! अव-हित यानी धर्म का विषय-सुचरित में मुझ को सावधान-प्रमादरहित करें । तथा है देवो ! आप, संभावित-प्रमादरूप-अनवधान से मुझको पुनः पुनः आगे बढावें, अर्थात् प्रमाद से अलग कर उन्तत करें । और हे देवो ! आगः यानी अपराध अर्थात् द्रश्चरितरूप-पाप-जो मैंने किया है या कर रहा हूँ, उससे मुझ को निवारण करें-पुनः उस अपराध से रक्षा करें । तथा मेरी रक्षा कर के पुनः सुचरितरूप शोमन चिर-जीवन से युक्त करें । यहा हे देवों ! सावधान भी मझ को पनः उन्नत करे । अपराध-किये हुए मी-मुझ को प्रनः जीवित करें, ऐसी योजना है, शब्दार्थ तो वही-प्रोंक है। देवों का चार यह सम्बोधन, प्रार्थना करने वाले की-दश्वरितों के निवारण की, सच-रितों के लाम की तथा उनके उपायों की-तीव इच्छा को सचित करते हैं । इति । यह मझ मी पाप-रक्षा के लिए प्रार्थना का प्रतिपादन करता है-चिह पृथिवीलोक निवासी समस्त मनुष्य समदाय, जिस प्रकार से पाप रहित होवे. तिस प्रकार से समी देन रक्षा करें, मस्त-पवनों के गण रक्षा करें, समी भूत मी-रक्षा करें।' इति । यह अर्थ है-यह हमारा सभी प्रथिवीछोक में निनास करने वाला-मनुष्यों का समृह, यथा-जिस प्रकारेण अरपा:=पापरहिता, असत=भवेत- प्रकार से, अरपा यानी पाप रहित हो, तथा-तिस

तथा इह=त्रह्माण्डे वर्तमानाः सर्वे देवा प्रकार से इस ब्रह्माण्ड में वर्तमान सर्व-इन्द्र-अप्ति-इन्द्राग्निवरुणादयः त्रायन्तां≔असान् सर्वान् वरुणादि देव, हम सर्व की पाटना करें, पार्पे से पारुयन्ताम्-पापेभ्यो रक्षन्तु । तथा मरुतां रक्षा करें । तथा मरुतों का-गण-संघ रक्षा करें । गणः=संयः त्रायतां=रक्षतात् । विश्वा= सर्व अन्य भूत समुदाय भी हमारी रक्षा करें। विधानि-सर्वाणि अन्यानि-भृतानि=भृत- इति । इस प्रकार-(अन्य श्रुति मी कहती है)-जातानि, त्रायन्तां=असान् रसन्तु । इति । हे जातनेदः ! जैसे नाविक नौका द्वारा नरी से एवं-'विधानि नी दुर्गहा जातवेदः ! सिन्धुं | न नावा दुरितातिपर्षि' (ऋ ५।४।९) इति । हे जातवेदः ! जातानि-समुत्पन्नानि-वे-दांसि-ज्ञानानि, तद्रुपा चेदा वा यसात् सः तत्संयुद्धौ, निधिलज्ञाननिधे! नः=असार्क, दुर्गहा=दुःखेन गाह्यानि-दुःखेन भोग्यानि, विश्वानि=सर्वाणि, दुरितानि-दुश्ररितानि पा-पानि अतिपर्पि=अतिपारय, नावा=नौकया नाविको न=यथा, सिन्धुं=नदीं अतिपार- है, तेसे उन पापों से हम को त कृपमा सहुिक्ष-यति, तद्वत् तेभ्यः पापेभ्योऽसान् त्वं कृपया | सद्ग्र आदिके प्रदान द्वारा अतिक्रमण करा कर सद्द्विवलादिप्रदानेनातिपारयहति प्रार्थनम्। पार कर दे, यही प्रार्थना है। AND PROPERTY OF

पार यर देता है, वैसे दुःख से भोगने योग-समस्त-पापों से हम को पार कर दे।' इति। हे जातनेदः यानी जिससे नेदस् यानी ज्ञान या ज्ञानरूप वेद उत्पन्न हुए हैं, वह अखिल ज्ञानों का भण्डार ! हमारे समस्त-दुःख द्वार गाहन-मोग-करने योग्य-दुश्चरितरूप पापों कों अतिपार यत, अर्थात् जैसे नीकाद्वारा नामिक सिन्धु-नदीका अतिक्रमण करा कर पार कर देता

(२६)

(पितापुत्रभावेन वा खखामिभावेन वा सख्येन वा स्वात्मत्वेनं वा भगवानेवैकः समाराधनीयः)

(पिता-पुत्र के भाग से या सेवक-खामी (सेव्य)के भावसे या सखा-भाव से या खात्म-भाग से एक भगतान् ही सम्यक् आराधन करने योग्य है)

पावने भरतखण्डे जन्मभृतां पुंसामेता-वानेव पुरुपार्थी नाम, यद्येन केनाप्युपायेन परमात्मन्येवैकान्तमिकः साधिता सात् । सा च तदाराधनाम्याससामध्यदिव प्राद-र्भवति । यथा श्लोकं श्लोकौ वा नित्यं पठन् माणवकः कतिपयवपैर्विद्वानच्यापको भवति, कुछ वर्षे के बाद विद्वान् अध्यापक हो जाता

पवित्र-भरतखण्ड में जन्म धारण करने चाले-मनुष्यों का इतना ही प्रसिद्ध पुरुपार्थ है-बि-जिस-किसी-मी उपाय से परमात्मा में ही एकान्त भक्ति-सिद्ध की जाय । वह एकान्त-अनन्य भक्ति, उसकी आराधना के अभ्यास के सामर्घ्य से ही प्रादुर्भृत होती है । जैसे एक स्रोफ या दो स्रोकों को सदा प्रतिदिन पढता हुआ बारक

यथा च काकिणीं काकिण्यो वा नित्यं। है। या जैसे एक कोडी का या दो मीडियों का यणिकतिपयसम्बत्सरैर्रुक्षपतिः श्रेष्टी भवति।तथा प्रत्यहं सच्छन्धया विधी-यमानमर्चनसारणध्यानादिरुक्षणं मगवदा-राधनं श्रीहरिगुरुखात्मश्रसादात्कतिपयहा-यनैः सफलं सिद्धारोव । अपि च हितमिः तमे ध्याञ्चनसत्यभाषणे न्दियसंयमादिनिय-मेन विवेकविरागपरायणया मेधया च वहिर्वत्तिकं मनः शनैःशनैः समाधाय 'सम भगवानेव' 'भगवत एवाड'मित्यविस्तभा-वनया समाराधितः परमपिता परमस्वामी भगवान् भक्तेभ्यः पुत्रेभ्यः सेवकेभ्यः सर्व-मभीप्तितं पुमर्थं दिशत्येवेत्यभिष्रेत्याह—

सदा सञ्चय करता हुआ वणिक कुठ वर्षों के बाद रुखपति-सेठ हो जाता है। वैसे प्रतिदिन सात्त्रिकी श्रद्धा द्वारा अनुष्टान करने योग्य-अर्चन-सारण-ध्यानादि-छक्षण वाटी-भगतान् •की आरा-धना, श्रीहरि-गुरु एव खात्ना के प्रसाद (प्रस-शता) से बुछ वर्षों के बाद सफ**़** सिंस टी जाती ही है । और हित-मित (खल्प) मेध्य (पवित्र) अशन—भोजन, सत्य—भापण, इन्द्रिय-सयम आदि के नियम रो, विवेक विराग के परायण रहने वाली मेधा-सहिद्ध से बहि-ईत्तियों-बाले मन को धीरे धीरे समाहित-एकाप्र-अन्तर्भुख करके 'मेरा भगनान्हीं हैं' 'भगवान् का ही मैं हूँ' इस प्रकार की निरन्तर भारता द्वारा सम्पक-वकार से आराधित हुआ-परमपिता परमखामी-भगगान-पत्र-सेगकरूप-भक्तों के लिए-समस्त-प्राप्त करने के लिए अभिल्पित-धर्मादि-प्ररुपार्ध का प्रदान करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर मन्न कहता है--

ॐ आ हि प्मा सुनवे पिताऽऽपिर्यजलापये । ' सखा सख्ये वरेण्यः ॥

(ऋषेद, मण्डल १ स्क २६ सक् ३)

'पिता-वर्ध-संखारूप-यरेण्य-सर्वश्रेष्ठ या वरण-भजन करने योग्य मगतान्, पुत्र बर्ध-संखारूप-मक्त के लिए समी प्रकार से अभीष्ट पुरुपायों का निश्चय से दान करता है।'

पिता=चराचरविश्वीत्पादकः परमपिता परमेश्वरः, स कर्यभृतः १ वरेण्यः=वरणी-यः-सुम्मजनीयः-समाराधनीयः, सर्वश्रेष्ठो वा, पुन: कथंभृतः १ आपिः≔वन्धुः−वप्नाति मनः सेहलालनपालनादिना यः सः, भक्त-वत्सरु इति यानत्। युनः कथंभृतः **१ स**खा= ऋ• च॰ ३५

पिता यानी चराचर विश्व का उत्पादक परम-पिता-परमेश्वर, वह वैसा है है बरेण्य यानी वरण-स्वीकार करने योग्य-सम्यक् भजने योग्य-आराधना करने योग्य-या सर्वश्रेष्ठ । पुनः वह वैसा है ? आपि-यानी बन्धु-खेह, ठाउन, पाउन, आदि के हारा जो मन को वाँघता है,वह-भक्तनसङ मग-बान् मक्तो का बन्ध है। पुन. वह कैसा है?

प्रियः खात्मरूपेण समानख्यानात्परमप्रेमा-स्पदः । सूनवे≂पुत्रस्थानीयाय भक्ताय तदा-ज्ञाकारिणे, आपरे=बन्धवे परमेण प्रेम्णा तसिन् खमनोवन्धकाय । सख्ये=परमप्रि-याय स्त्राराधकाय, हि=निथयेन, आ= समन्ततः, यजति सः=सर्वथा तदमीष्टं दिशति-ददातीत्यर्थः । यजिरत्र दानार्थे । यद्वाऽमीष्टदाने दृष्टान्तत्रयेण परिपुष्टं दार्धा-न्तिकमुच्यते-यथा पिता स्नवे, यथा वा आपिः आपये, यथा वा सला सरूये, तद-भीष्टं सर्वथा ददाति, तथा मक्तसर्वस्वो भक्तप्रियो भगवानपि भगवत्सर्वस्वाय भग-वरित्रयाय भक्ताय तदमीष्टं सर्वेथा ददाती-खर्थः।('सा' इत्यत्र 'निपातस्य'चेति दीर्घः) भगवता सह खख सम्बन्धविशेपदृढ-

भगवता सह स्वस्य सम्बन्धविशेपहरू-भावनयेव .तस्मिन् त्रेमातिरेको सवतीति लोकेऽपि प्रसिद्धम् । अत एव ृत्रगन्तरा-ण्यप्यामनन्ति—'त्वं त्राता तरणे ! चेत्यो भूः पिता माता सदिमन्मानुपाणाम् ।' (ऋ ६।१।५) इति । हे तरणे !=संसारस्य त्रिनि-घदुःस्तात्तरक ! भगवन् ! त्वं त्राता=भ-येम्यो रक्षिता, भूः=मवसि, अत एव त्वं चित्यः=ज्ञातन्यः—अस्माभिस्त्वं वोद्धन्योऽसि स्वमस्माकं कोऽसीति ! । यतस्त्वया सहा-स्माकं सम्बन्धविशेषमन्तरेण कथं त्वं ता-रकः त्राता च स्याः ! इति विमर्थः ।

सखा है यानी प्रिय-अपने आत्मरूप से समान-प्रतीत होने के कारण परमप्रेम का विषय है। वह पुत्रस्थानापन्न-भगतान् की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले-परमप्रेम से मगनान् में अपने मन को वाँधने वाले-वन्धुरूप-सरा। यानी परम-प्रिय-अपनी-आराधना करने वाले-भक्त को निधय से आ-समन्तत यानी सभी काल में, सभी देश में, समी प्रकार से उसके अमीए-पदार्थ का दान करता है। यज धातु यहाँ दान अर्थ में है। यहा अमीष्ट के दान में तीन-दृष्टान्तों से अतिपुष्ट किया गया सिद्धान्त कहा जाता है—जैसे पिता पुत्र के लिए, या जैसे वन्धु वन्धु के लिए, या जैसे मित्र मित्र के लिए, समी प्रकार से उसके अमीए का दान करता है। वैसे भक्त का सर्वस, या मक्त है सर्वस्त जिस की, मक्त का प्रिय, या भक्त है त्रिय जिसको, ऐसा भगतान् भी, भगत-स्तर्भस-भगनित्रय भक्त के लिए उसके अमीए-पदार्थ को सभी प्रकारसे देता है। भगगन् के साथ अपने सम्बन्धविशेष की दृढ भावना से ही भगवान् में भेम की चृद्धि होती है,

कीन है ! द्र हम मनुष्यों का सदा है सबामाता एवं पिता है !' इति । हे तरणे ! यानी संसार के आप्यात्मिकदि-त्रिविध दु.ख से तारने बाले ! मगवन् ! त्र त्राता है—मयों से रक्षा करने बाल है । इसल्पि त् चेंद्रब यानी झातल्य-हमारे से जानने योग्य है कि—'त्र हमारा कीन है !' इति । क्यों कि— तेरे साथ हमारा सम्बन्धविशेष के विना द्र केसे

हमारा तारने वाला एवं रक्षा करने वाला हो सकता है ? यह विचार किया जाता है | विचार करके श्रुति

यह छोफ में भी प्रसिद्ध हैं। इसिलए अन्य ऋक् मन्न भी (सम्बन्धविशेष का) प्रतिपादन कार्ते हैं—

हि तरणे !--तारणहार ! स् हमारा त्राता-रक्षक है,

इसलिये त् ज्ञातन्य—जानने योग्य है कि-त् हमारा

विमृत्र्य चाह श्रुत्या-मनुष्याणामसाकं त्वं के द्वारा वह कहता है-हम-मनुष्यों का तू सदैव सदमित्=सदैव, सत्यः पिता माता चासि इत्यर्थः । 'पतिर्वभृथाऽसमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ।' (ऋ. ६।३६।४) असमः=अनुपमः-सर्वोत्कृष्टः त्वं जनानां=सर्वेषां प्राणिनामस्माकं पतिः=अ-पिपतिः वभूथ=वभृविध । तथा विश्वस= सर्वस, भुवनस=भृतजातस, एकः=अद्वि-तीयोऽसाधारणो राजा=ईश्वरश्र मजनीयो यभविष इत्यर्थः। पूर्वे भगवदनुग्रहवि-विधपापापराधश्रमापनादिकग्रुपदिएम्, अ-धनाऽऽरूयायिकया भगवदन्तव्रहभाजनस श्चद्धान्तःकरणसाधिकारिणः कृते ससाधनां महाविद्यां वर्णयति ।]

सचा पिता एवं माता है, यह अर्थ है।-'हम सब श्राणियों का त ही एकमात्र उपमारहित-असाधारण**-**अधिपति हुआ है, तथा समस्त-भुतनों का या भूतों का एकमात्र राजा-ईश्वर हुआ है।' इति । असम यानी उपमारहित-सर्व से उत्क्रप्ट स ही हम सन जन-श्राणियो का पति-अधिपति हुआ है। तथा सर्व-भुवन-भूतसमुदाय का एक-असाधारण-राजा यानी मजने योग्य-ईश्वर हुआ है । इति ।

प्रिथम के मन्नों में भगवान का अनुप्रह. विविध पाप-अपराभें का क्षमापन, आदि का उप-देश दिया । अब आख्यायिका के द्वारा भगव-त्कृपापात्र शुद्धान्तःकरण-अधिकारी के लिए साधन सहित-ब्रह्मविद्या का वर्णन किया जाता है]

(২৩)

(विवेकादिसाधनवतैव सफला ब्रह्मविद्याऽवार्षु शक्यते नेतरेण)

(विवेकादि साधनसम्पन्न ही सफल-त्रहाविद्या को प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं)

ब्रह्मात्मतस्वविज्ञानादेव भवदुःखवारि-धेर्निसारः, परमप्रमोदस च लामो भवति। अत्रसद्विज्ञानमवर्यं स्कृतिना साधनसम्प-दमासाद्य संपाद्यम् । विना च साधनस-म्पदं कथमपि तदिज्ञानं सफलं न सिन्ह्यति। उक्तं च-'मातुरद्वे समासीनो ग्रहीतुं चन्द्र-मिच्छति । बाली यथा तथैवाज्ञी विज्ञानं साधनैर्विना ॥ इति । अत्रेदमाख्यानं श्रुपते-अधिनी हि देवलोकस भिपनी, आथर्पणाइधीचो महपेंद्रहाज्ञानिनो वेदा-

ब्रह्म-आत्म-तत्त्व के विज्ञान से ही संसार-द्र ख-सागर से निस्तार एवं परम आनन्द का खाम होता है । इसलिए उसका विज्ञान-अवस्य ही पुण्य-शाली को साधन-सम्पत्ति प्राप्त करके सम्पादन करना चाहिए । साधन-सम्पत्ति के विना उसका विज्ञान किसी भी प्रकार से सफल सिद्ध नहीं हो सकता है। कहा है-ध्जैसे माता के गोद में बैठा हुआ बालक, चन्द्र के ग्रहण करने की इच्छा कारता है, वैसे साधनों के विना अज्ञानी विज्ञान की इच्छा करता है।' इति । इस विषय में यह आख्यान--(प्राचीन-वृत्तान्त) सुना जाता है-अश्विनीकुमार देवछोऊ के वैच थे, वे बहाज्ञानी-दिशास्त्रमधीतान्तौ । तेन महर्पिणा विवे- आयर्वण-दप्यङ्महर्पि से नेदादि शास्त्र पढे हुए

Rendered to the second प्यामि, इत्युक्तवा तसान्निर्जनाम । ततः कियत्कालानन्तरमश्चिभ्यां विवेकादिसाध-नानि सम्पाद्यागमनं कृतम् । महर्पिम्रसा-द्विदितवृत्तान्तौ तावृचतुः । 'यदा च भ-यद्भां विवेकादिसाधनानि सम्पादितानि भविष्यन्ति, तदाऽहं ब्रह्मविद्याग्रुपदेक्ष्या-मीति' तव प्रतिज्ञा मिथ्या भवितं नाईति । जीविरादपि सत्यधर्मपरिपालना गरीयसी इति।अतो यथा तब सत्यस्य शिरसश्च रक्षणं स्रात्, आवयोश्च महाभागातिदुर्रुमा ब्रह्म-विद्या स्वत्प्रसादाछभ्येतः तथाऽऽवास्यां प्रयत्नो विधीयते । इदानीं तव शिर-श्विज्ञा स्थानान्तरे निधायाश्वशिरस्त्विय संयोज्यते, पश्चादसदीयसंजीवनीविद्याप्र-भावेण जीवनं लब्ब्या तेनाश्वकिरसा ह्वयाऽऽवाभ्यां श्रक्षविद्या सम्रुपदेष्टव्या। ततो देवराजस्य वज्रमागत्याश्वशिराश्किता गमिष्यति।पश्चात् खामाविकं शिरः संयोज-विष्याव इति। 'एवमस्तिव'ति ऋषिणाऽस्य-नुज्ञाते सत्यश्विम्यां तथा चक्रे; दघीचा मह-र्पिणा ताम्यामश्रस्य शिरसा मध्रवहाविद्या सम्रपदेष्ट्रं प्रारेभे । चदिन्द्रो ज्ञात्वा वजेण तदश्रीयं शिरोऽच्छिनत् । अथाऽश्विनौ तस खकीयं मानुपं शिरः समघत्ताम् । अथ स स्वशिरसा शेपां त्रक्षविद्यामवीचत् । इत्यने-तारुपानेन-यतो महत्ताऽऽयासेनाश्चिम्यां ब्रह्मविद्या समुपार्जिता, अतो विमुक्तये

गया । इसके कुछ समय के बाद अश्विनीवुमारी ने विवेकादि साधनों को सम्पादन करके वहाँ आगमन किया । महर्षि के मुख से सभी पृत्तान्त को जान करके वे दोनों अश्विनीकुमार वोले। 'जब आप विवेकादिसाधनों को सम्पादन करेंगे. तव मैं ब्रह्मविद्या का उपदेश करूँगा' ऐसी आप की प्रतिज्ञा मिथ्या होनी योग्य नहीं है । जीवित से मी सत्य धर्म का परिपालन अलन्त श्रेष्ठ है। इसलिए जिस प्रकार आप के सत्य का एवं शिर का रक्षण हो, और हम दोनों को महाभाग्यवती-अतिदुर्छभ-मदाविद्या-आप की कृपा से प्राप्त हो, उस प्रकार हम प्रयन्न करते हैं । इस समय हम, आप के शिर को काट कर, अन्य सुरक्षित स्थान में उस शिर को एख कर, आप के उस धड़ में घोडा के शिर का संयोजन कर देते हैं । पश्चात् हमारी संजीवनी विद्या के प्रमाय से जीवन को प्राप्त कर उस अश्व के शिर से आप हम दोनों को ब्रह्मविद्या का उपदेश करना । इसके बाद देक्राज-इन्द्र का वज्र आ कर इस घोड़े के शिर का छेदन करके चला जायगा । पश्चात् आप के उस खामाविक-शिर का हम संयोजन कर देंगे । इति । 'अच्छा ऐसा ही हो' इस प्रकार की ऋपि की आज्ञा प्राप्त होने पर अश्विनीकुमारों ने वैसा ही किया। दथ्यड् महर्पि ने उन दोनों के प्रति घोडे के मुख से मधु-ब्रह्मविद्या का सम्यक्-उपदेश देने के लिए प्रारम्भ किया । वह जान कर इन्द्र ने वज़ से उस घोड़े के शिर का छेदन किया । इसके बाद अश्विनीकुमारों ने उसका अपना मनुष्य केनिशर का संयोजन किया । पश्चाद ऋपि ने अपने ही शिर से शेय-ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया । इस आख्यान से-'क्योंकिं-महान् परि-श्रम से अश्विनीकुमारों ने ब्रह्मविद्या का उपार्जन किया, इसलिए विमुक्ति के लिए ब्रह्मविद्या को छोड़

प्रसिवद्यां विहाय नान्यत्परं साधनमस्तीति, साधनसम्पद्धिरहेणोपदेशरहस्यमजाननिन्द्रो मौट्यान्महर्षिद्वेषं कृत्वा पुरुषार्थभ्रष्टोऽभव-दिति च स्चिपितुं तदेतदिभिषीयते मग- लिए-उस-इस आख्यान का भगवान् वेद मग्न-वता मन्त्रेण---

प्रतिपादन करता है---ॐ तद्दां नरा सनये दंस उत्रमाविष्क्रणोमि तन्यतुर्न दृष्टिम् । दध्यक् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्रस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच॥ (ऋग्वेद, मण्डल १ स्क ११६ ऋक्. १२)

जिस मधु नविनिधा का दध्यङ्-आधर्वण-ऋषि ने तुम्हारे प्रति अख के शिर से वर्णन किया था। , 'हे नरा≈नरी~नराकारी नेतारावश्विनी ! वां-पुवयोः सम्बन्धि, दंस इति कर्मणो नामैतत्, किं विशिष्टं तत् ? उग्रं=क्रूरमन्यैः कर्ते दुःशकम्, युवान्यां पुरा तत्कर्म कृतम्। किंनिमित्तं १ सनये=लागाय । लागछन्धो हि लोके जी कूरं कर्माचरति, तद्रश्रवान्या-मपि तथाकृतम् । तत्-आविष्कृणोमि=अह-माविष्करोमि, आविः=प्रकाशं, भवद्भयां यद्रहसि कृतं तत्प्रकटीकरोमीत्वर्थः । कि-मिवेति इष्टान्तेन प्रतिपाद्यते-तन्यतः=पर्ज-न्यः, न=इव । वेदे पदादुपरिष्टाच्छ्यमाणो नकारः स खळुपचारः सञ्जूपमार्थीयोऽपि सम्भवति, न प्रतिपेधार्थं एव । 'अश्वं न गृहमश्चिना' इत्यत्राश्वमिवेति तद्वत् । तन्य-त्तरिव वृष्टिं=पथा पर्जन्यः स्तनविहवादि-शब्दैर्पृष्टेरागमनं प्रवोधयति, तहदहं युवयोः

⁴जैसे मेघ गर्जना से चृष्टि प्रकट करता है, उसी प्रकार हे नराकार अधिनीकुंमारो ! में लाम के लिए किया हुआ तुम दोनों का वह उत्र दंसकर्म (शिएक्टेदनादिख्स) प्रकट कर देता हूँ । हे नरा यानी नराकार-नेतारूप-अश्विनी-कुमारो ! तुन-दोनों से सम्बन्ध रखने वाला-दंस. यह कर्म का नाम है, किस प्रकार का वह है ? उम्र यानी ऋर-अन्यों से करने के लिए अलन्त कठिन । वह कर्म आप दोनों से प्रथम किया गया है। किस लिये ? लाम के लिए। लाम का लोमी निश्चय से लोक में भी कूर कर्म का आचरण । करता है। उस प्रकार तम-दोनों से मी ऐसा कर्म किया गया है । उस कर्म का मैं आविष्कार करता हैं। आवि: यानी प्रकाश । आप दोनों ने जो उप कर्म एकान्त में किया है. उसको मैं प्रकट भरता हूँ । किस की तरह ! यह दशन्त से कहते हैं-तन्यत यानी पर्जन्य-मेघ | न यानी इव-जैसे | वेद में पद से पीछे-सना गया-नकार, वह निश्चय से गीण हुआ उपमा अर्थ में मी हो सकता है. प्रतिपेध-अर्थ में ही नहीं । 'अर्थ न गृडमिश्वना' इस वाक्य में अर्थ न-इव अर्थात् अद्य की भाँति, इसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिए। जैसे तन्यतु थानी पर्जन्यभेष स्तनियतु-गर्जन आदि के शब्दों से चृष्टि के आगमन का प्रबोधन करता

कर, अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है, ऐसा-तथा साधन-सम्पत्ति के विना उपदेश के रहस्य को

नहीं जानता हुआ इन्द्र मृद्धता से महर्षि का देप

करके प्ररुपार्थ से भए हुआ ऐसा-सचन करने के

प्रार्थिताऽपि । कादिसाधनशून्यत्वाचास्यां ब्रह्मविद्या नोपदिष्टा । यदा च विवेकादि-साधनानि भगद्भग्रां सम्पादितानि भवि-ष्यन्ति, तदाऽहं तामत्यादरेणोपदेक्ष्यामीति प्रतिज्ञे । न हि चिचेकादिसाधनमन्तरा वेदाध्ययनमात्रेण कसन्तिज्ञज्ञासा प्रादुर्भ-वति । ब्रह्मोपदेशोऽधिकारिविशेपसीव सा-धात्कारपर्यवसायी भवति नेतरख । अतो युवास्यां तावनमहता प्रयासेन विवेकादि-साधनानि सम्पाद्याधिकारयोग्यता प्रापणी-येखुक्तवान् । कदाचिद्देवराज इन्द्रो ब्रह्म-निष्ठस बीतरागस तस महर्षेः प्रशंसां श्रत्वा त्रदाश्रममाजगाम । तेन महाभागेन तस्था-तिथ्यं चके। खागतं महानुमान ! आखतां, किन्तेऽहं त्रिपं करवाणी'ति तं प्रत्युवाच । 'मधं ब्रह्मविद्यां सप्तपदिवां' इति सोऽत्रवीतः। त्तत्त्वद्वांना मतिमताऽनेन ऋषिणा मन-सीदं समालोचितम्-अयं किल देवराजी विवेकादिसाधनसम्पच्छन्योऽतिमानी विप-यलोलुपः सन्धः कथगुपदेष्टन्यो मवेदिति । अधापि-सः खत्रचनख ताबदादी वैराग्यं जनयितुं देवराजस्य जीवनं विषयाँश्र निनिन्द् । देवराजस्य तवाञ्चचि-स्करस च सुर्ख दुःखञ्च समानमेव, न कस्यविद्धिकं नापि न्युनम् । यथा सक-ए: विष्टा आखाद्या प्रिया च बावतीमेवा-ुनन्दमात्रां जनयति, तथा देवराजस सु-

थे। उस महर्षि ने निवेक्तादि साधनों से रहित होने के कारण उन-दोनों-अश्विनीकुमारों को प्रार्थना करने पर मी ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं दिया ! जब आप छोग विवेकादि साधनों को सम्पादन करेंगे, तब मैं आदरपूर्वक उस नहानिया का उप-देश करँगा' ऐसी प्रतिज्ञा किया । निवेकादि-साधन के विना वेदों के अध्ययनमात्र से किसी को मी ब्रह्मजिज्ञासा का प्रादुर्भात नहीं होता है। व्रस का उपदेश विशिष्ट-अधिकारी को ही साक्षा-स्कार का पर्यप्रसायी होता है, अन्य-अमधिकारी को नहीं । इसलिए-आप दोनों को प्रथम महान्-प्रयास से भी विवेकादिसाधनों का सम्पादन करके अधिकार की योग्यता ब्राप्त करनी चाहिए, ऐसा महर्षि ने कहा । किसी समय में देवों का राजा इन्द्र, उस वीतराग-प्रहानिप्ठ-महर्पि की प्रशंसा सुन कर उसके आश्रम में आया । उस महाभाग्यशाली ऋषि ने उसका भातिष्य-सत्कार किया। है महा-नुमाव ! आप का स्त्रागत है, बैठिये, क्या मैं आप का प्रिय-कार्य करूँ ?' ऐसा उसके प्रति बोले । 'मुझे ब्रह्मविद्या का सम्यक् उपदेश कर' ऐसा बह इन्द्र बोला । तत्त्वदर्शी-बुद्धिमान् इस ऋषि ने मन में यह विचार किया कि-यह देवराज निध्यप ही विवेक्तादिसाधनों की सम्पत्ति से रहित है, अतिमानी, विषयळम्पट, एवं स्तन्थ (विनय एवं नम्रता से रहित) है, इसलिए वह केसे उपदेश-देने के लिए योग्य है ! इति । तयापि वह अपने वचन के सलाल की रक्षा करने के लिए प्रथम वैराग्य-उत्पन करने के लिए देजराज के जीवन की तथा उसके विषयों की निन्दा किया । तुझ देवराज का तथा गन्दे-स्कर (सुब्बर) का सुख एवं दुःख समान ही है, न किसी का अधिक है, न न्यून है। जैसे स्कर को बिद्य आखाद्य एवं प्रिय है, वह उसे जितनी-आनन्द की मात्रा को उत्पन्न करती है, धापि तथैव तावतीमेवानन्दमात्रां जनयि-। तुमलम् । यथा देवराजस्य रम्भा शची या-वती परमप्रेमास्पदा, तथा तस्य ताबत्येव सकरी । देवराजो यथा विष्ठां सकरीं च विलोक्य तत्र घृणां कृत्वा समुद्धिजते, तथा सकरोऽपिसुधां रम्भाञ्च दृष्टा तथैव भवति। एवं, मृत्युत्रासोऽपि समान एव, रागद्वेपा-दिदोपाधीनत्वमप्युभयोस्तुल्यमेव । एवम-न्योऽन्यभावानामपि साम्यमृह्यम्। तैसात्त-वैतादशं नीवनं तुच्छमेव, सुधारम्भाद्या वि-पया अपि तच्छा एव. एवं तत्र त्वया कथ-मतिरज्यतेऽतिमन्यते च ? इति विचार्यताम । भ्रजहरू पयःपानं केवलं विपवर्द्वक्रमिव खस्यैतादर्शी निन्दां श्रत्वा चुकोप । नायं ब्रह्मविद्याचार्यः, अपि त कश्चिच्छत्रपशीयो गुप्तचर इति मत्वा तं नि-ष्टुरवचनैर्निर्भर्त्स, त्वयाऽद्यारम्य कसौचिट-पीरजी ब्रह्मविद्या नोपदेएन्या इत्यादिदेश। अथ यदि मदीयं वचनं त्वं च पालयि-प्यसि, तर्हि तव शिरो वजेणाई पौथवि-

वैसे देवराज की सुघा (अमृत) मी वैसी ही आ-खाद्य एवं प्रिय है, वह मी उतनी ही आनन्द की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे देवराज को रम्भा—अप्सरा, शची-इन्द्राणी जितनी परमप्रेम की आस्पदा है वैसे सकर को सुकरी मी उतनी ही परमध्रेमास्पदा है । जैसे देवराज विष्ठा और सुकरी को देख करके, उनमें घृणा करके उद्धिप्र-सा हो जाता है, वैसे ही सूकर भी सुधा और रम्भा को देख कर वैसा ही उद्विग्न-हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु का जास मी समान ही है. राग-द्वेप आदि दोपो के आधीनत्व मी दोनो को समान ही है । इस प्रकार और मी अन्य-अन्य के भावो की समानता की कल्पना करनी चाहिए ! इसल्पि तेरा इस प्रकार का जीवन (जो गदे-सकर के समान है) तुच्छ ही है। सुधा, रम्भा आदि विषय भी तच्छ ही है । ऐसा होने पर भी व उन तुच्छ-विषयों में अति आसक्त क्यो हो रहा है ? और उनका त्र इतना अतिमान मी क्यो करता है ? इसका विचार कर | जैसे सर्प को दूध का पान सिर्फ विषवृद्धि का ही कारण होता है, वैसे ही ऋषि के द्वारा अपनी इस प्रकार की निन्दा सन करके देवराज वडा ऋद हुआ । यह ऋपि ब्रह्मविद्या का आचार्य्य नहीं है, किन्तु कोई शत्र-पक्ष का गुप्तचर है, ऐसा मान कर, उन ऋपि को कठोर-वचनो से धमना करके. आज से ले कर इस प्रकार की ब्रह्मविद्या का उपदेश तुझे निसी के प्रति मी नहीं करना चाहिये, ऐसा हुकम किया । यदि त् इस मेरे वचन का पालन नहीं करेगा, तब तैरा शिर में वज्र से नष्ट कर डाइंगा ऐसा कह करके उस आश्रम से वह इन्द्र चला

९ इन्द्रसाञ्चित्त्वरस्य च सुखे हुन्से च नैवान्तरम् । स्रेच्छाकरणनया तथो राज् सुधा विद्या च काट्या-शनम् ॥ रन्भा चानुविद्यक्रती च परमधे मास्यदा ग्रन्थुत । यत्रासोऽपि सम खब्धमैगतिभिधान्योऽन्यमाव-सम ॥ इत्ययं स्टोकः पूर्वीचन्द्रसक्ष्महर्षिक्वनस्य समर्थतो विद्येषः ।

ऋरं कर्म आविष्कुणोमीति पूर्वेण सम्बन्धः। यद्वा तन्यतुः=मेघस्यः शब्दः, वृष्टि=मेघा-न्तर्वर्तमानमुद्धं प्रवर्षणेन सर्वत्र प्रकटयति, तहत्। किं तत् कर्म १ दध्यड्≠एतत्संझः क्रपिः, आधर्वणः=अधर्वणोऽपत्यं पुत्रः । अश्वस शीर्ष्णा=युप्मत्सामध्येन त्रतिनिहि-तेन शिरसा, वां=युवाभ्यां, ईम्⇒इमां मधु-त्रसविद्यां, यत् ह=यदा खलु, प्र**−**उनाच= श्रोक्तवान् । तदानीमश्वस्य शिरसः सन्धान-रुक्षणं पुनर्मानुपस्य द्यारसः प्रतिसन्धान-लक्षणं च यत् भवदीयं कर्म तत् आविष्ठ-णोमीलर्थः। यदा हेति ईमिति चानर्थकी यत्=मधुकक्ष्यमात्मज्ञानलक्षणं त्रोवाच रहिस तददो मंघु युवाभ्यामृषिणो-यदिएं तदप्यहं ब्राह्मणेनाविष्कुणोमीति स-म्बन्धः । तन्मधुज्ञानं वाजमनेयके शत-पयत्राक्षणेऽभिहितं-'हयं प्रथिवी सर्वेषां भू-तानां मधु' इत्यारम्य 'अयमात्मा सर्वेषां भृतानां मधु, अखात्मनः सर्वाणि भृतानि मधु, यथायमसिन्नात्मनि तेजोमयोऽसूत-मयः पुरुषो चन्नायमात्मा तेजोमयोऽमृत-मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं महोदं सर्वम् । स वाञ्यमात्मा सर्वेषां भृता-नामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा, तद्यथा रंथनामौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः, एवमेवासिकात्मनि सर्वाणि भृतानि, सर्वे देवाः, सर्वे लोकाः, सर्वे प्राणाः. सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः । (वृ. रा५।१५) इत्यन्तेन ग्रन्थेनेति । सर्वस्य पृथिन्यादि- इति । समस्त-भूविनी आदिरूप विश्व, पृरस्पर

रै, तिस प्रकार में तुम-दोनों के कूर कर्म का आविष्कार करता हूँ, इसका पूर्व से सम्बन्ध है। अयना तन्यतु यानी मेघ में स्थित शब्द, षृष्टि यानी मेव के मीतर वर्तमान-जलका, प्रवर्पण द्वारा सर्नेत्र प्रकट करता है, तद्वत् । यह कीन कर्म है ! दप्यक् इस नाम वाटा आधर्वण-अधर्मऋषि का पुत्र-ऋषि ने तुग्हारे सामर्थ्य से स्यापित वित्ये गये-अब के शिर से तुमं दोनों के प्रति इस मधुनेस-विद्या को जब निश्चय से कहा । उस समय-अञ्च के शिर का सन्धान (जोडना) रूप, तथा पुनः मनुष्य के शिर का प्रतिसंधान (काटे हुए का पुनः जोडना) रूप जो आप का कर्म है, उसका मैं आविष्कार करता हूँ, यह अर्थ है। यहा मन्न में 'ह' यह एव 'ईम्' यह अनर्थक—अर्थरान्य निपात हैं । जो मधु-रहस्य-सार-आत्मज्ञानरूप है, वह एकान्त में ऋपि से कहा गया है—तुम्हारे प्रति उपदिष्ट हुआ है-उस-मधु को मी में ब्राह्मणप्रन्य के द्वारा प्रकट करता हूँ, ऐसा अन्वय है । यह मधु-हान वाजसनेयक्त-शतपद्माह्मण-प्रन्य में फहा है—'यह पृथिवी समसा-भूतों का मधु है'--इस प्रन्य से आरम्भ करके-'यह आत्मा समस्त भूतों का मधु है, तया समस्त भूत इस आतमा के मधु हैं। यह जो इस आत्मा में तेजोमय-अमृतमय पुरुप है, ओर जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरप है, यही वह है—जो कि—यह आत्मा है, यह अपृत है, यह बस है, यह सर्व है। वह यह आत्मों निश्चयसे समस्त भूतों का अधिपति एव समस्त भूतों का राजा है, इस विषय में दशन्त-जिस प्रकार रय की नामि और रथ की नेमि में सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रफार इस आत्मा में समत्त मून, समस्त देव, समस्त छोऊ, समस्त प्राण, और ये समी आत्मा समर्पित हैं। इस अन्त के प्रन्य से।

लक्षणस्य विश्वस्य परस्परम्रुपकार्योपकारित्वेन हेतुना एकब्रह्मात्मकत्वम्रपदिश्य ग्रमुक्षोमीं-दहेतुत्वादियं मधुब्रह्मविद्या ब्रोच्यते । सर्व-स्वैकात्मत्वनिश्रये सति रागद्वेपादिलक्षणस्य संतापसापगमेनान्तःशीतलतालक्षणसः प्र-मोदस प्रादुर्भावः सम्भवत्येव । अनेना-रूयानेनेदमप्यवसीयते-यसात्त्राणसंश्वया-पन्नोऽपि दध्यङ ऋपिः सत्यं रक्षितवान । तसाच्छ्रेयोऽर्थिभिजीवितादपि प्रयत्नतः स-त्यं रक्षणीयं, मतिमतां प्रतिज्ञापालनमाव-इयकमिति। नन्वत्र ऋरकर्मकारिरवेनाश्चिनौ निन्धेते, न विद्यास्तुतिद्वारा विद्यावन्तौ तौ स्त्येते, तथा चेदमाख्यानं विद्यायाः तद्रताश्च स्तुत्यर्थमप्यस्तीति वक्तमयुक्तमिति चैन्मैवम्-'नहि निन्दा निन्दां निन्दित्मेव प्रवर्ततेऽपि विधेयं स्तोतमेवे'ति न्यायस जागहकत्वात्, 'ईट्यमप्यतिकृरं कर्म कुर्व-तो अपि तयोर्लोममात्रमपि न च मीयते' इत्यन्यत्र लिङ्गस च सद्भागात्, स्तृतिरे-वात्र विवक्षिता न निन्दा । निन्दारूपा स्ततिलोंकेडपि प्रसिद्धा । एतेन 'आख्यायि-कासम्बन्धो मन्त्रसंहितायां नोपलभ्यते'

उपनार्थ-उपनारकरूप होने के कारण, एक महारूप ही है, ऐसा उपदेश करके मुमुझुको मोदहर्प का कारण होने से यह मुमु-महाविधा कही
जाती है। समस्त-विश्व को एक-आत्मर्रूप से निश्चय
हो जाने पर रागद्विपादिरूप-संताप की निश्चय
हो जाने से मीतर में शीतल्तारूप-प्रमोद का
प्राहुर्माव हो-ही जाता है। इस आस्यान से मह
मी निश्चय से जाना जाता है—जिस कारण से—शिर
कट जाने पर प्राण रहेगा या नहीं! इस प्रकार
जीतन के संशय को प्राप्त हुए मी दभ्यह्-ऋपि
ने सल्य की रक्षा कि सिल्य । इसलिए कल्याण के
इच्छुकों को जीतन से मी प्रयम्बद्धिक सल्य की रक्षा
करनी चाहिए। बुहिमानों को प्रतिज्ञा का पालन
आवश्यक है। इति।

इंका—इस मध में कूर कर्म करने से अधितीधुमारो की निन्दा की जाती है, विधास्त्रित द्वारा
विधा बाले उन-दोनो की स्तृति नहीं की जाती है,
तथा च यह आख्यान विधा की एवं विधा बाले
की स्तृति के लिए है, ऐसा कहना अपुक्त है ? "
समाधान—ऐसी शंका समीवीन नहीं है,
क्योंकि—मिन्दा निन्य की निन्दा करने के लिए
ही अवुक्त होती है, ऐसा नहीं है, विन्तु जियेप की
स्तृति के लिए ही इस प्रकार का न्याय जामत् है।
ऐसा अतिकृर कर्म करने वाले-उन-दोनों का बाल
भी बाका नहीं हुआ है' ऐसा अन्य प्रन्य में स्तृति के
श्रिवादित (कहने के लिए हर) है, निन्दा नहीं।
निन्दाल्या स्तृति लोक जोक में मी प्रसिद्ध है।

इस (वस्यमाण कथन) से-'मझलंहिला में आख्यायिका का सम्बन्ध उपव्यथ्य नहीं होता'

^{9 &#}x27;कोऽयं गते ! विचेकते सपापान सबसे हिनम् ।' इत्याचा । अत्र विचेकत्रस्यलगम्यानिन्दमा पापनिन्।
रणव्याणा स्तृतिरक्षणम्यते । इति । हे शंधे ! यह क्या तेस्र विचेक है ' कि स्-पापियों को स्वर्ग गहुँचा देती हैं ।
इत्यादि । यहाँ विचेक-ब्रान्यत्व के कथन से न्हित निन्दा के द्वारा गंधा की पाप सताप निवारण रूप स्तृति
ज्ञानी जाती हैं ।
इस्त सं ' २६

न च तेन वेदस्यानादित्वक्षतिः स्यादिति वाच्यम् , 'भृतं भव्यं भविष्यच सर्वं वेदा-रप्रसिद्ध्यति' (१२।९७) इति मनुसरणातः सर्वज्ञकल्पस भगवतो चेदस त्रैकालिकं सर्वे वर्ण्यमानं वर्तमानवदयरोक्षमवमासते । अपि च संसारखानादित्वाभ्युपगमात्, 'धाता यथापूर्वमफल्पयत्' (ऋ. १०। १९०।३) इति न्यायेन वर्ण्यमानस्य तत्त-ऋकिविशेपप्रवाहसानादित्वेन नास्ति वेद-खांऽपौरुपेयत्वक्षतिरिति ध्येयम् ।

इति ब्रुवाणः कथन दुराग्रही निरस्कृतः ।|ऐसा वोट्ता हुआ किसी दुरामहीका निराम्त्रणहो गया । 'आर्यान-मानने से वेद के अनादित की हानि हो जायगी-अर्थात् वेद सादि हो जायगा' ऐसा नहीं कटना चाहिए । क्योंकि-अनीत, वर्न-मान एवं मविप्यव् सर्व कुठ वेद से प्रसिद्ध होता है। ऐसा मनु ने स्मरण किया है। इसिन्ए--सर्वेत्र के सहश-भगतान् येद को-तीन काल का वर्णन किये जाने वाटा सत्र युद्ध वर्तमान की भौति अपरोक्ष प्रतिभासित होना है। और संसार भनादि माना गया है, इसल्एं—'धाता-परमेश्वर-जैसा जगत् प्रयमकत्प में था-वैसा उत्तरकत्प में भी बनाता है' इस न्याय से, वर्णन किये जाने वाले-उस-उस व्यक्ति-विशेषों के प्रवाह को अनादि होने से वेद के अपीरुपेयत्व की हानि नहीं है, ऐसा समझना चाहिए ।

47/247/208/04/04 (२८)

(संसारसागरसमुद्धाराय भवरोगशमनाय चाखिलभयदुःखहरः सर्वसम्बद्धरो भगवान् श्रीरुद्ध एवावलम्बनीयः)

(ससार सागर से समुद्धार के लिए एव भवरोग के शमन के लिए, समस्त-भय-दुःखों की हरण करने वाला समस्त-मुखों का करने वाला भगनान श्रीरद ही अवलम्बत

(शरण-महण) करने योग्य है)

भगवन् ! क्यानिधे ! विशालसंसारसा- | हे भगवन् ! क्या के भण्डार ! विशाल-अपार-गरे वहोः कालात्पतितस्य दुःसञ्चतसपैन्य- ससारसागर में वह-काल से पडे-हुए-सकडो दुःख-थितस मम दीनस समुद्धाराय देव! खस्य रूपी-सपी से व्यथा-को ग्राप्त हुए-सूझ दीन के सप्त-मगहरस सुलकरस करस शीघ्रमेवावल- दार के लिए हे देव। अपने भगहारी-सुखकारी हरा म्बनं देहि । प्रमो ! यद्यप्यहमपराधसह- का शीप्रही अन्तरम्बन (सहारा) दें। हे प्रमो ! यद्यपि सभाजनमस्मि, तथापि नाथ ! यदि ज्ञार- में हजारों-अवराधों का पात्र हूँ, तथापि हे नाथ !

च्याकरणमत्र—सनवे 'पणु दाने' औणादिक इप्रलय । तन्यतु —'तनु विस्तारे' यतुन् , यद्वा 'स्तन धार्व्दे'। युष्टि-मृष्यते सिच्यतेऽनयेति वृष्टि 'सप सेचने' किन् । आयर्वण आपतार्गेऽण् , श्रीकर्म-'शीर्यरङन्दसि' इति शिर शब्दपर्याय शीर्पब्छब्दोऽन्तोदात्तो विपालको ।

णागतसाऽनन्यगतिकसा दयनीयसा मे न

दिषष्यसे, तर्हि दयार्णवस्य तव दया कुत्री-

पंगोध्यते ? अघि परमस्नेहसुधामयि ! मातः !

यद्यपि तयोज्झितनयः कुतनयोऽहमसि,

णागतवत्सलस तव मदुपेक्षया क्रमातृत्वं

तथाप्यार्त्तवन्धो । अपन्नपारिजातस्य

यदि त् अन्य गति से रहित-शरणागत-दया करने योग्य-मेरे ऊपर दया न करेगा, तत्र तुझ-दया

के समुद्र की दया का कहाँ उपयोग होगा?।

हे श्रेष्ठ-स्नेहरूप प्रचुर अमृत से मरी हुई मात:!

यद्यपि मैं तेरा नीति—धर्म का व्याग करने वाला—

बन्यायी—कुल्सित-पुत्र हूँ, तपापि है आर्त(दुःखी)-बन्धो । प्रपन्न-शरणागत के लिए पारिजात-कल्प-

बृक्षरूप-शरणागतवःसल्रह्मप-आप का-मेरी सपेक्षा

कर्थ शोभिष्यते ? इति मनसि भीममवार्णवंजहरे पतितं मां विमलया दयया समुद्धर । हे दयान्धे । यथाऽम्या स्वोदरगतनिजार्भकपादाऽऽहताऽपि तदपरा-धमविराणय्य क्रचिदपि न क्रप्यति किन्त क्षाम्यत्येव । तथा त्वं विश्ववन्धो ! मम शतशः सहस्रहो।ऽप्यपराधानविगणय्य मयि कोपं परिहाय, सपदि क्षमां विधाय माम-पन्यर्थं विधेहि। नाथ। प्रवलपराक्रमवि-ख्यात ! स्वस्करकमलावलम्बमासाद्य निर-वधिविविधव्याधयोऽप्यस्तरसर्नरोरगर्पिस-द्वादयो गलितसमस्तद्वराधयो भृत्वा स-कलाः प्रमर्थसिद्धीः समवाप्याखण्डसुलमु-पाययुः, इति तव महिमानं अवनोदरे प्रथि-मानमनुस्यत्याहमाशान्यितो मवामि । करु-णाकर ! सचराचरविश्ववात ! भवतः परो भवरोगार्तिहरो वैद्यवरोऽखिलेऽपीलावलये न दृश्यतेऽतस्त्वां विहाय वराकोऽहं कमपरं शरणं वेजानि ? । हे हर ! दीनवन्धो ! ते

से होने वाला कुमातृत्व कैसे शोभित होगा ? ऐसा मन में विचार करके भर्यकर-संसारसमुद्र के पैट में पड़े हुए—मेरा विमछ-दया से सम्यक उद्घार फर । हे दया के सागर । जैसे माता, अपने उदर में रहे हुए-अपने-बालक के पाद से ताडित हुई भी, उसके अपराध को न गण करके कमी मी उसके ऊपर कुद्ध नहीं होती है, किन्तु क्षमा ही करती है। तिस प्रकार है विश्वक्यों! तू मेरे सैंकडों-देजारों भी अपराधों की गणना न करने मेरे प्रति फीप का परिलाग करके, शीव क्षमा करके मुझे ^{द्}यवारहित कर । हे नाय ! प्रबल-पराऋम से बिह्यात ! तेरे हस्तकमल के अवलम्बन को प्राप्त फेरके-अवधिरहित-विविध व्याधियक्त-अ<u>स</u>र-सर-भनध्य-सर्प-ऋषि-सिद्ध-आदि, समस्त-दृष्ट-आधि-(मानसिक पीडा) से रहित हुए-समस्त-प्ररुपार्थों की सिद्धियों की सन्यक रीति से प्राप्त करके अखण्ड-सख को प्राप्त हो गये हैं. इस प्रकार के आप के महिमा का-जो मुक्त के मध्य में अत्यन्त फैला हुआ है~समरण करके आशा से युक्त हो जाता हूँ । हे करुणा के भण्डार ! हे सर्चराचर विश्व के पिता ! आप से अन्य, भवरोग के दु:ख को हरने वाला-श्रेष्ठ-वैद्य-समस्त-प्रथिवी मण्डल में मी देखने में नहीं आता है, इसलिए तुत्र को छोड़ कर बराक (गरीव-वेचारा) में अन्य-किस के शिल में जाऊँ है। हे हर ! हे दीनवन्धो ! जैसे

दयालोः दयालबोदयोऽपि मम सकलस पापस सन्तापस च 'सघासिन्ध्रश्रीकरो दाबाञ्चश्चशिदाहमिव' नूनं श्रणेन वामनं. विधाय परां निर्दृतिं प्रदास्पतीति विश्वसिमि, इत्यभिप्रेत्याह-

अमृत के सागर का खरग विन्द्र, वनामि के दाह को शीय ही शमन कर देता है, तिस प्रकार तुझ दयाछ के अल्प दया का उदय मी मेरे समस्त-पाप एवं संताप का निश्चय से क्षण में ही शमन करके अधुत्तम-आनन्द का प्रदान करेगा, ऐसा में अलन्त-रढ़ विश्वास रखता हूँ, ऐसे अभिप्राय से वेदमन्न कहता है--

ॐ क स्प ते रुद्र ! मृळयाकुईस्तो यो अस्ति भेपजो जलापः । अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी न मा वृषभ! चक्षमीथाः॥ (स. मं. २ स. ३३ स. ७)

हि हद! आप का वह प्रसिद्ध सुखकारी हस्त कहाँ है ! जो हस्त, समस्त-व्याधियों को बूर करने सास्य्य का प्रदाता एवं शान्ति सुख का समर्पक है। है धृपम !-सजल कार्नों के पूरक ! देवी मार्मा द्वारा किया गमा-रागद्देचादिरूप-पाप का च विनाश कर । सुझ पापी के प्रवि भी अतीव क्षमा रख ।

हे रह 🖳 सकलदुःखहर 🏿 देव 🖟 हे वृपभ 🛌 कामानां पुनर्थानां वर्षितः ! भक्ताभिलाप-पुरक ! प्रपन्नपारिजात ! ते=तव, खः=सः स्ळयाकः=सुखयिता-सुखकरः. इस्तः=करः, क=कुत्र वर्तते १ यः=हस्तः. मेपजः=भैपज्यकृत्-विविधव्याधीन्-दूरी-कृत्य स्नास्थ्यसौरूयप्रद इत्यर्थः । प्रनः स कीट्या १ जलापः=सर्वेपां शान्तिसुखिन-**धाता,** अस्ति=मवति, एतादशी हस्ती विद्यते एवं, तेन हस्तावलम्बेन संसारसागरे पृतितं मां समुद्धरः मदीयां विविधां व्यथामगा-कृत्य मां रक्षेति भावः । अपि च दैव्यसा=

हे रुद्र ! यानी समस्त दुःखों का हरने बाला देव! हे बुपभ! यानी कामना करने योग्य-अखिल पुरुपार्थी का समर्पक—मक्तों की अभिवापाओं का पूरक, प्रपन्न के लिए पारिजात-अल्पतरु के समान ! तेरा वह प्रसिद्ध, सुंखजारी हस्त कहाँ है ? जो हस्त भैपज्यकारी है, अर्थात् विविध-ज्याधियों को दूर करके खास्थ्य एवं सौद्ध्य का प्रदाता है, वह फिर कैसा है ? जलाप है यानी सभी को शान्ति एवं **अ**ख का करने वाला है, इस प्रकार का हस्त है ही I उस हस्त के अवलम्बन द्वारा संसारसागर में पडे हुए-मेरा सम्यक् उद्धार कर । मेरी अनेक प्रकार की क्यया को दूर कर मेरी रक्षा कर, यह मार है। और दुरलय (वातिजनण करने के लिए दुरत्ययदेवीमायाकृतस्य रपसाः=पापस्य-रा-| अशक्य) दैनी (देव आपंभगवान् के आश्रय में गदेपादिसङ्कृतस्य संसाराख्यस्य, अयमर्ता-। रहने वाली) माया से किया गया-रागदेपादि से

१ जलपमिति सुखनाम, जायम्ब इति जाः जनाः; 'बोऽन्यत्रापि हर्यते' इति जनेः केवलादपि सः। तैर्नैः सम्पत्ते—बान्ध्यते बचजलार्थं सुसमित्सर्थः। शक्तन्दै स्वपदे रूपेः क्षमैषि घम् तद्दशासीति भंगीयन्।

अपहर्ता-विनाशियता भृत्वा मायावशेन समाकान्त-संतार नाम वाले-पाप का त् अपहरण कृतापरार्धं मा=मां, जु=श्वित्रं, अभि चैक्ष-करने वाळा-विनाश करने वाळा हो कर, मापा के वश से जिसने अपराध वित्ये हैं-ऐसे मेरे प्रति त मीथा:=अभिक्षमख इत्यर्थः । हे महादेव ! अत्यन्त क्षमा कर । हे महादेव । शरणागत-कृपण-त्वया दयाव्धिना तावच्छरणागतस्य कृप-दीन-मुझके समस्त-विविध-अपराधों की तझ-दया-णस्य मम सकला विविधा अपराधाः क्षन्त-सागर को क्षमा कर देनी चाहिए। अपराधों का च्याः, अपराधकारणं मायाऽपरपर्यायमज्ञाः। कारण-माया है अन्य नाम जिस का-ऐसा पापों कां पापमूलं ज्ञानालोकशस्त्रेणोच्छेच-मल-अज्ञान का मी ज्ञान-प्रकाशरूप शख से उच्छेद च्यम्। एवं कृते मम समुद्धारी नूनं मवि-कर देना चाहिए । ऐसा करने पर मेरा सम्यक ष्यतीति भावः । उद्धार निश्चय से हो जायगा, यह भाव है। ででは田のからのか

(२९)

(हे मर्खाः ! यूयं भगवन्तं श्रीस्द्रमेव स्तुत, नमत, तत्पावनं-नामानि च गृहीत)

(हे मरणधर्म वाले मनुष्यो ! आप छोग भगवान् श्रीरुद्र की ही स्तृति करें, उसको ही प्रणाम करें, तथा उसके पाकन-नामों को महण करें)

हे सदानन्तानन्दप्रकाशसस्य । तव ख-तः प्रकाशनैवेदं सर्व प्रकाशतेऽतस्त्वदन्यो नास्ति प्रकाशः कश्चिरकवित् । भवाणवान्त-निमञ्जता मया सद्भाग्यवशाचिराय क्ल-मित्र प्रकाशस्त्रस्यस्यं परिज्ञ्घोऽसि, तत-स्त्वां विश्वान्तिभूमिं कथङ्कारं क्षणमपि परिहराणि १ हे अनन्तमहाविभूते । वागीशाद्यसरगणसंस्तुतिनस्तुल्महिमानं निर्मुणमपि वरगुणोदारमनाकारमिय कन्द-र्यकोटिगुणसुन्दरिव्याकारं कुन्देन्दुवारं स्वामनवरतं सन्द्रस्याऽनिस्वीमि । मग-

हे सदा-अनन्त-आनंत्र-प्रकाशसक्य ! आप के खतः प्रकाश से ही यह सर्व विश्व-प्रकाशित होता है । इसिल्ए आप से अन्य-कोई मी प्रकाश कहीं यी नहीं है । संसार-सागार के मीतर निरुच्चत हुए मुझ को अच्छे-मान्य के वश से वह काल के बाद तट की भाँति प्रकाशखरूप र प्राप्त हुआ है । इसिल्ए विश्वान्ति के खानरूप-आप को में क्षणभर के लिए मी कैसे छोड़ें ई अनन्त-महानिमृतिरूप ! याचपति आदि उन्हें इसिल्ए निर्मान से सम्यक्-पृति किये प्रचानह्यात हित मीहित महिता वाले, निर्मुण मी अष्ट-गुणों से उदार, आकाररहित मी कामदेव से मी कोटि-गुण-सुन्दर विव्य आकार वाले—सुनद-इन्हु के समान गीररूप आप थी मैं निरुत्तर सिप्त साचिकी-अद्वा द्वारा सम्यक् स्तुति करता हूँ । हे मगवन् !

९ चक्षमीथा:-'क्षमूष् सहने' लिंड छान्दसः शपः इतः 'बहुलं छन्दसि' इतीडायसः ।

वन ! यथा तथा वापि कदापि केनापि सकृत्कृतं तव संस्तवनं तस्याशेपतोऽशुमानि मुण्णाति, पुष्णाति च शुभानि-श्रेयांसि निखिलानि । हे इन्दुधवल ! दुरहंकृतिदी-भीग्यं विश्रय मौली बद्धाञ्जलिप्रटं निधाय नतित्रतिभिरहमनन्यचेतसा सततं त्वां परि-पूजयामि, त्वत्पादाञ्जमुद्दिश्य विहितोऽय॰ मञ्जलिर्जनस्य कानि कानि दुरितानि न द्रावयति ? काँस्कान् पुमर्थान् न साधयति ? अपि चाही! तत्रमवती दयालुतां किं वर्ण-यामः ? यो भवान् कृपाजलनिधिर्भगवान् सर्वजनसुलमेन खनामेव भवपाभवन्धं वि-मेदयति । श्रद्धया हेलया वा सक्रदपि सम्-चरितं स्वस्त्ययनं पावनं भवनामः सर्वेली-कस्य दुरितजालं इटिति च्यपनयति, समु-पनयति च कल्याणपरम्पराम् । तानि तत्र-भवतो महादेवस्य महामहिमञालीनि कलि-मलक्कलोच्छेदकानि परमपावनानि नामानि यो न गृहाति, स पापाणमतिः पशुरेव न संशयः । वयन्तुं सुखसिन्धौ भवन्नास्येव सत्तवं निमग्नाः सन्तः खात्मानं कृतार्थवामः. इत्येतमाशयमन्तर्निधाय तदाह-

जिस किसी मी प्रकार से कमी किसी से मी एक-वार किया हुआ आप का सम्यक्-स्तवन, उसके समग्र-अञ्चर्भों का विनाश कर देता है और निखिछ-ग्रुभ-कत्याणीं को पुष्ट कर देता है। हे इन्<u>द</u>्र के समान घवट-शुक्र-रूप ! दुरहंकाररूप-दीर्माग्य का परिस्थाग कर, शिर में वैंघी हुई-अंजली-पुट को स्थापन यत प्रणाम परम्परा के द्वारा में अनन्य-चित्त से निरम्तर आप का पूजन करता हूँ। आप के चरण-कमछ का उद्देश्य करके की गई यह अञ्जलि, मनुष्य के फिन-किन-पापों को नहीं मगाती है ! एवं किन-किन-पुरुपार्थों को सिद्ध नहीं करती है ! । और मी अहो ! प्रमृप्य आप की दया-खता का हम क्या वर्णन करें ! जो आप **रू**पासागर भगवान्-सर्व जन के लिए मुलभ-अपने-नाम-मात्र से ही संसार के अविद्यादि-पाशबन्ध का विमेदन कर देते हैं । श्रद्धा से या उपेक्षा से एक बार मी उचारण किया गया-कल्याण-धामरूप पावन-आप का नाम समस्त छोक के पापों के जाछ को शीप्र ही दूर कर देता है, और कल्याण-परम्परा को सम्यक् समर्पण कर देता है। परम-पूज्य-आप महादेव के-उन महामहिमाशाली-कलिमल के सप्त-दाय को खच्छिन करने वाले-परमपावन-नामों को जो प्रहण नहीं करता है, वह पापाण के सदश-कठोर बुद्धि बाला-असंशय पशु ही है। हम तो सुख-सागररूप-आप के नाम में ही निरन्तर निमम हुए अपने आत्मा को कृतार्थ करते हैं, ऐसे तात्पर्य का मीतर स्थापन कर भगवान् वेद कहता है-

ॐ प्रवस्रवे वृपभाय श्रितीचे, महो महीं सुप्रुतिमीरयामि । नमस्या क़ल्मलीकिनं नमोभिर्यणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ॥

(ऋग्वेद० मण्ड० २ स्क, ३३ ऋक्० ८)

'विश्व का भएण करने वाले—इष्ट-कार्मों को समर्पण करने वाले—गोर-गुरू-रूप से प्रकाशित होने वाले—उस भगवान् के लिए मैं वड़ी-उचम से भी वड़ी-उत्तम पवित्र-स्तृति का उद्यारण करता हूँ। खताः सर्वेत्र प्रकाशमान-उस परमेखर को दा नामस्कारों के द्वारा पूजन कर । हम तो भगवान् इद के प्रभावशाली-नाम का प्रहण करते हैं।'

मस्तत्वगुणानुवादमित्वर्थः । प्र ईरयामि= प्रकर्पेण उचारयामि । हे जनते ! करमली-किनं=ज्वलतो नामधेयमेतत् (नि. २।१७) ज्वलन्तं-खतः सर्वत्र सदा प्रकाशमानं, कलयति—अपगमयति—तमोभृतं मलमिति फरमलीफ-तेजः, तद्दन्तम्। यद्वा कल्मली-किनं=कं मलीनमज्ञानिनमहं ज्ञानालोकेना-ज्ञानान्ध्यं विभूय शोधयानि-परिशुद्धं कर-वाणि ? इति, कं मिलनं पाप्मानं खनामप्र-मावेण पापानि निरस्य शोधयानि १ इति वा विचारयन्तमित्यर्थः । श्रीरुद्रं नमोभिः= नमस्कारै:-नतिवतिभिः, इविरादितदारा-धनसाधनद्रव्येवी नमस्य=पूजय इति मञ्जद-ष्टुर्महर्षेः जनताहितकृदुपदेशोऽयम् । वयन्तु रुद्रस्य=मगवतो महादेवसा, त्वेपं=दीप्तं-प्र-भावजालि नाम गुणीमसि=गृणीमः संकी-र्तपाम:, 'मनामहे चारु देवस नाम' (फ्र. १३।२४।२) 'यस्य नाम महद्यशः' (श्वे **ध**।१९) इति श्रुतेः । मनामहे=उचारयामः उचराम वा, चारु-श्रोभनमित्यर्थः। यशः= यश्चीत्यर्थः। अतो युयमपि तनामब्रहणेन

श्रीरुद्राय महो=महतोऽपि, महीं=महतीं,

सुष्टतिं=शोभनस्तति-तदीयमहत्तमोदारत-

वअवे=विश्वस्य भर्त्रे, यद्वा वअवे=वअु-षभु यानी विश्व का मती, या वश्व-वर्ण-पिङ्गल-वर्णीय-पिङ्गलरूपाय । वृपमाय=कामानां रूप वाला । वृषम यानी कामों का वर्षण-कर्ता. या चृपम की भाँति बलपूर्वक कार्य करने वाला । वर्षित्रे, तद्वत्त्रसद्यकारिये वा, श्वितीचे= श्विलक् यानी-चुन्द-इन्द्र के सदश धनळ-श्वेतरूप श्रीत्यमञ्चते-कुन्देन्दुधवलखरूपेण प्रकाश-से प्रकाशमान । इस प्रकार के गुणों से संयुक्त-मानायेत्यर्थः । एवंगुणविशिष्टाय भगवते मगनान् श्रीरुद्र के लिए, महान् से भी महानू-उत्तम से भी उत्तम, शोभनस्त्रति पानी उसके अतीय-महान्-अतीय उदार-स्तुत्य गुणो के अनुपाद का मै प्रकर्ष से पानी आदरप्रवैक उच्चारण फरता हैं। हे जनते। (मनुष्यो का समुदाय) कल्मलीकी, यह ज्वलत्यदार्थ का नाम है। अर्थात जो खतः सर्नेत्र सदा प्रकाशमान है, वह कल्मलीकी है। सम:-अज्ञानाचन्ध्रकाररूप मल-काल्रष्य का जो अपग्रम-निनारण कर देता है, वह कल्मलीक-तेज है. तेज वाला कल्मलीकी है। यदा किस मलीन-अज्ञानी को मैं ज्ञान-प्रकाश से अज्ञानरूप-अन्धकार का निरसन कर परिञ्जद करूँ है या किस महीन-पापी को अपने नाम के प्रभाव से पापों का निरास कर शुद्ध कर हूँ है इस प्रकार का विचार करने वाला भगवान् कल्मळीकी है, ऐसे श्रीरुद्र का नमस्कारी से-प्रणामों की परम्परा से या हिन आदि-उसकी भाराधना के साधनभूत इच्यों से पूजन कर, इस भकार मझद्र**धा महर्षि का जनता का हि**तकारी यह उपदेश है। हम तो भगतान रुद्र महादेव का खेप यानी दीस प्रभावशाली-नाम का महण करते हैं-सकीर्तन करते है। 'हम देव का चारु-ध्रन्दर-पवित्र नाम का उचारण करते हैं' 'उसका नाम महान यशखी-प्रभावशाली है' इत्यादि श्रुतियो से भी यही उपदेश किया गया है। मना-महे यानी उचारण करवाते हैं, या करते हैं। चारु का शोभन अर्थ है। यश थानी यशसी। इस िए तुम भी उसके नाम महण से अपने आत्मा

खात्मानं कृतार्थयत इति भावैः । श्रीस्कन्द-पुराणेऽपि रुद्रनाममहत्त्वं प्रद्शितम्-'वीभ-त्सिते दुर्विपये कदाचि-घो वाऽपि रागो म-विता जनस्य । स चेद्धविष्यत्यपि नामरुद्धेः को नाम ग्रक्तो न भवेद्धवाच्छे: ॥' इति । श्रीमद्भागवतेऽपि सुनिपुणं वर्णितम्-'यद् ह्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां, सकुत्प्रसङ्गा-दघमाशु हन्ति तत्।' (भा. ४।४।१४) अस हायमर्थः-यदिति व्यक्तमञ्चर्यं, यस नाम ह्रयक्षरं रुद्र-शिव-शम्भु-इत्यादिकं सु-योचार्य, तदपि गिरेरितं=त्राचीचरितं. न तु हृदयेन तदर्थननधार्य्य, तच सकुल बहु-वारं, तदपि प्रसङ्गाच तु श्रदादिना, अर्थ= सर्वप्रकारकं अवधीरितमहदल्पमेदम्, आ-शु=शीव्रमेष न तु कालान्तरव्यवधानेन, इन्ति=हिनस्ति, तत्रापि न नामिनो भगव-तिश्रतमावर्ज्य, किन्तु तत्स्वयमेव, तच सर्वेषां नृंणां न दिजानामेवेति ।

को कृतार्थ करें, यह माव है । श्रीस्कन्दपुराण में मी रुद्र नाम का महत्त्र प्रदर्शित किया है-'वी-मत्त-गंदे-खोटे विषय में कदाचित् मनुष्य का जैसा अनुराग हो जाता है, वैसा ही अनुराग यदि श्री-रुद्र के नाम में हो जाय, तो कीन ऐसा है-जो संसार-सागर से मक न हो जाय ! ।' इति । श्री-मद्भागातमें भी रुद्र-शिय-साम के महत्त्व का अच्छी निपुणतापूर्वक वर्णन किया है-'जिस जगद्गर-महा-देन का दो-अक्षर वाला नाम, वाणी से एक वार मी प्रसंगोपात उद्यस्ति हो जाता है. तो यह नाम शीव ही पाप कर विनाश कर देता है।' इति । इसका यह अर्थ है-'यत्' यह पृथक्-अन्यय है। जिस का नाम-दो अक्षर वाला-हद्र-शिंग शम्ध इसादि है, जो सुरापूर्वक-उद्यारण करने योग्य है। यह मी वाणी से उचारण किया गया, हृदय से उसके अर्थ का अवधारण करके नहीं । वह मीं एक बार, बहु बार नहीं, वह भी प्रसंग से श्रदा आदि से नहीं ! अब यानी समी प्रकार का पाप, जिसमें महान्-या अल्प का भेद तिरस्वत है, अर्थात् छोटा-बड़ा समी पाप ! आहा यानी शीघ ही, कालन्तर के ज्यवधान से नहीं ! हन्ति-हिनस्ति–नप्ट कर देता है। उसमें मी नागी– भगवान् में चित्त को खगज करके नहीं, किन्तु वह नाम खयं ही पापों का नाश कर देता है, वह मी समी मनुष्यों का, दिजों का ही नहीं ! इति !

(30)

सगुणस्य साकारस्यैवेश्वरस्योपासनावलम्बनत्वस्य सर्वेबलप्रयोक्तृत्वस्य च प्रतिपादनम्)

(सगुण—साकार ही ईश्वर, उपासना का अक्टम्चन है,और वही समस्त-त्रकों का प्रयोक्ता है,ऐसा प्रतिपादन)

१ विदीचें≃शिता वर्षे 'यातो व्येणादिक इन्प्रस्तय । श्विति=वर्ष्ट्रायाय्य ववाति-प्रकटवतीति श्वित्यक्ट तस्ते । स्रयते 'ऋतिक्' इस्तादिना किन् चतुर्ध्यक्तको 'अव ' इस्तारस्त्रोवे 'जैं' इति दीर्घरतम् । एगीमसि= 'गृ सन्दे' केवादिक 'इस्त्तो मति' जारीना इख '। इति ।

रत्वेन निर्गुणस्वेन निर्विश्वेपत्वेन खरूपतः तदालम्बनायोगात्, 'तदेव ब्रब त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' -(के. उ. ११५) इति श्रुतेः। तथा च किमालम्बना परमेथरी-पासना कार्या ? इति प्रच्छावतामीश्वरोपा-सनायामभिरुचिवतां जिज्ञास्तां मनःसमा-धानाय स्वयं भगवान वेदः-ग्रहसत्त्वमयी-मायोपधानप्रत्युपस्थापितैहितरमणीयैः पञ्चा-धादिमुर्त्यातमकैविंग्रहैः सम्रुपेतः परमेश्वरो युक्त एवोपासनावलम्ब इत्युपदि-शन्-अपि च देवदनुजमनुजादिसर्वप्राणिपु तारतम्येन सम्रपलभ्यमानं यज्ज्ञानक्रिया-दिवलं तक्षिरतिशयबलनिधिसर्वज्ञातसर्व-फर्तृपरमेश्वरशक्तियोगादेव तत्र सङ्गान्तं 'अग्नियोगादयःपिण्डे दग्गृत्वमिष' वि-भावनीयं, न स्वातन्त्रयेण तत्र तदस्ति। अनेन परमेश्वरस सार्वातम्यमपि सिद्धं म-वति । न च सर्वजन्तृनां कथमीश्वरश्चयैव तद्वन्तं, परमेश्वरवचेषां खत एव ज्ञानादि-वलमस्तु इति वाच्यम् , तद्वत्तेर्गं खतो ज्ञा-तज्ज्ञानादिवलानामृत्यत्ति-नादिवलवस्वे Ro Ho 34

्र परमेश्वरस्य कथमपि निरालम्बनोपासना परमेश्वर की अत्रलग्जन-शून्या-उपासना विसी मी प्रकार से नहीं हो सकती है। वस्त्रतः वह न हि सम्भवति । परमार्थतस्तस्य निराका-परमेश्वर निराकार, निर्मुण एवं निर्विशेप है, इस-लिए स्वस्वरूप से वह उपासना का अञ्चन्यन नहीं हो सकता है। 'उसीको द् (निर्पुण-निर्वि-शेप) वहा जाने, जिस इस (देशकाळानच्छिन-सगुण-साकार-बस्तु) की छोज उपासना करते हैं, वह बहा नहीं है।' इस केनथ़ित से मी यही सिद्ध होता है। तथा च 'परमेश्वर की उपासना किस आलम्बन से करनी चाहिए !' इस प्रकार प्रश्न करने वाले-एवं ईश्वर की उपासना मे अभिरुचि रखने वाले-जिहासओं के मन का समाधान करने केलिए लयं भगवान् बेद-जिस में शुद्ध-सत्त्वगुण प्रचुर है, ऐसी मायारूप-उपाधि से प्रकट किये गये— हितकारी-रमणीय-(शिव, विच्यु शक्ति आदि देवों की) पञ्चमूर्ति-अष्ट-मूर्ति आदिरूप विप्रहो से सप्रक्त हुआ-बहु रूप वाला-परमेश्वर ही उपासना का आल-म्बन-युक्त-समीचीन है--ऐसा उपदेश करता है। और मी देव दानव-मानव-आदि समी प्राणियों में न्यूना-धिक-भाव से सम्यङ्ग उपलम्यमान—जो ज्ञान क्रिया आदि का वळ है, वह निरतिशय (न्यनाधिक भाजरहित) बलनिधि-सर्वज्ञ सर्व-मर्ता-परमेश्वर की शक्ति के थोग से ही-'अप्ति के सयोग से छोहे-के पिण्ड में दग्धल की भाँति' उनमें सक्रमित इआ है. ऐसा समझना चाहिए, उनमें खतद्रता से वह नहीं है। इस क्यन से परमेश्वर का सर्जात्मत्व भी सिद्ध होता है। 'समी प्राणियों के मध्य में ईसर की शक्ति से ही शक्तिमानता क्यों है र परमेश्वर की मॉति उनमें भी खत ही ज्ञानादि का बळ-शक्ति होओ र ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि--परमेश्वर की तह उनमें खतः ही ज्ञानादि बळवता मानने पर उन ज्ञानादि वर्लों की उत्पत्ति एव विनाश की उपपत्ति नहीं हो सनती है । समी समय में उन

विनाशानुपपत्तेः सर्वदा चल्लामप्रसङ्गाच । | झानादि वर्टो के लाम का प्रसङ्ग आ जाता है । अतस्तेषु तत्स्वतो नाम्युपगन्तव्यमपि तु परमेश्वरायत्तमेव । 'भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।' (१०।५) 'मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोइनऋ' (१५।१५) इति तदेतदनेनाभिदधाति-

इसलिए उनमें वह खतः है, ऐसा कदापि नहीं मानना चाहिए, विन्तु परमेश्वर के अधीन ही यह है, ऐसा मानना चाहिए।—'प्राणियों के नाना प्रकार के चटादिओं के भाव मेरे से ही होते हैं।' भेरे से ही स्मृति, ग्रान, एवं अपोहन-संशय-निप-र्यपादि दोपों की निवृत्ति-होते हैं ।' इति । गीता में भी मगवान् ने इस प्रकार ही वहा है । ऐसा गीतास्रप्युक्तत्वात् । इति च विज्ञापयन् विद्वापन करता हुआ मगवान् वेद-यही यह इस मन्न से कहता है-

ॐ स्थिरेभिरङ्गेः'पुरुरूप उयो, वभुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्येः । ईशानादस्य भुवनस्य भूरे-र्न वा[ँ]उ योपद् रुद्रादसुर्यम् ॥ (ऋग्वेद. मण्ड. २ स्क. १३ ऋइ. ९)

'स्थिर-इट-इस्तपादादि अववर्षे से संयुक्त-पन्नमूर्ति-आदि भनेक रूपें से संयुक्त-तेजसी विश्वभर्ता-मग्यान्, वृशुद्ध-हितरमणीय-दर्शनीय-साकार विप्रहों से विभासित होता है । इस भूतसमु-दायरूप-भुवन के धारण करने वाले-परमेश्वर-रुद्र से पृथक् ज्ञानादि वल नहीं है।"

सिरेभि:=स्थिर:-हदै:, अङ्गै:=अवयवै:, । संयुक्तः, पुरुह्तपः=पञ्चाष्टादिमृत्यीतंमकेर्व-हुभी रूपैरुपेतः, उग्रः=उद्गृर्णः—तेजस्वी सर्व-हितरमणीयैर्दर्शनीयैः साकारविग्रहैः, पि-विग्रहोपेतस्य तस्योपासनयोग्यता स्रचिता ।

िस्थिर-इट-हत्त्वपादादि-अङ्ग-अत्रयवाँ से संयुक्त, पद्म-मूर्ति-अष्ट-मूर्ति आदि-बहु-रूपों से विशिध, उप यानी तेजसी सर्वसमर्थ, वश्च यानी भरणकर्ता समर्थः । बश्चः=मती बश्चेवणीं वा रुद्रः- या वश्ववर्णयुक्त रुद्र-परमेश्वर, शुक्र-यानी दीत-शुद्ध-परमेश्वरः, शुक्रेभिः=दीप्तैः शुद्धसन्त्रमयी- सत्त्वगुणमयी माया से प्रकटित हुए-हिरण्य-सुवर्ण मायाप्रत्युपंखापितैः, हिरण्यैः=हिरण्यवत् की भाँति हित-कर-रमणीय-दर्शनीय-साकार विप्रहों से विमासित होता है। इस क्यन से साकार पिशे=दीप्यते । अनेन सगुणस्य साकार- विग्रह से संयुक्त-सगुणरूप उस मगवान् में उपा-सना की योग्यता सूचित की गई । ईशान-ईश्वर-**ईशानात्=ईश्वरात् , अस्य भुवनस्य=भृतजा-**| जो इस <u>भवन-भृतसम</u>दाय का मर्ता-विधारक है,

१ ज्ञिवविष्णुनणेशक्षकिसूर्वेरूपाः पत्र मृतंबस्तु प्रसिद्धाः । अष्टमृतंबो वायसंहितायामभिहिताः-'तसं देवा-थिदेवस्य मूर्त्वप्टकमिदं जगत् । सून्यम्भोऽशिमहद्भोगक्षेत्रज्ञार्कनिशाकताः ॥ अधिष्ठिता महेशस्य शर्वाद्याभिध मृतिभिः । चराचरात्मकं विश्वं धत्ते विश्वम्मरात्मना ॥' इति । श्रिव, विष्णु, गणेश, शक्ति-देत्री और सूर्यस्प-पांच मूर्तियाँ प्रतिद हैं। अष्ट मूर्तियाँ वायुसंहिता में कहीं हैं - उस देवाधिदेव का यह जगत् अष्ट-मूर्तिहर है। · पृथिवी-जल-अप्रि-वायु आवास-क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रमा ये आठ मूर्तियाँ हैं। महेश्वर की शर्व आदि मूर्तियों से ये अभिष्ठित हैं। वह विश्वम्भरस्य से चराचरस्य-निश्चित-विश्व को घारण करता है। इति।

तस्य भ्रेः=भर्तः-विधारकात्-रुद्रात्, असुर्य=ज्ञानादिवलं, असुरः-क्षेता तत्र साधुःअसुर्य, सद्दाक्पादिक्षेतृषु विदृत्स, वाणादिक्षेतृषु योद्धुषु च साधुत्वेन समुपलम्यमानं
वलमधुर्यम्वयते । तत् न वा उ=नैव योपत्=प्रथक् भवति । तद्रलमेव तत्र तत्र
विभाव्यते । तसाचत्क्रथमि पृथग्भृतं न
भवतीत्यर्थः । पिपिशे='पिश्च अवयवे' अयं
दीपनायामि, "त्वष्टा ह्त्पाणि विश्वतु"
हत्यत्र दीपयित्वत्यर्थः ।

(कर्मणि लिट् । असुर्यं 'असु क्षेपणे' अ-सेरुरत्। योपत्='पृ मिश्रणामिश्रणयोः' यो-वेर्तेट्युडागमः, 'सिन्गहुळं लेटि' इति सिप्) उसर्च्य से असूर्य पानी झानादि बल, योपत् पानी पृषक् नहीं होता है। असुर यानी सेता— उसमें जो साध-अच्छा-ज्ञानादि पदार्थ है, वह असुर्य है। अच्छे वाक्पादि के क्षेता-प्रोद्धाओं में साध-शोभनारूप से सम्पक् उपलम्पमान—ज्ञान शौपीदि का बल असुर्य कहा जाता है। उस रुद्द भगवान् का ज्ञानादि बल ही तहाँ तहाँ विभासित होता है। इसलिए वह किसी मी प्रकार से उस प्रमेश्वर से पुषक्—िसंद्र नहीं होता है। पिश अवयव अर्थ का धातु है, परन्तु यह यहाँ

स्रेपणे' अ-पिश अवयव अर्थ का घात है, परनु यह यहाँ ग्रायोः' यो-इति सिप्) अर्थात् दीपन कर्षे में है। 'त्याय रूपों को पिशतु— इति सिप्) अर्थात् दीपन कर्षे ।' यह वाक्य इसमें प्रमाण है।

(३१)

(अपारानन्तपरुनिधिभेगवान् निग्रहानुग्रहे विधाय सर्वेलोकरक्षणं करोति) (अपार-अनन्त-वर्लो का भण्डार-मगवान् निग्रह एवं अनुग्रह करने सर्व लेको का रक्षण करता है)

परमेण प्रेम्णा स्तुतो विश्वरक्षणदीक्षितो द्यानिधिर्भगवान् भक्तान् त्यरितमनुष्टक्वाति । त्यक्तान्यमावेम्यत्तेम्यः प्रीतोऽसौ
तदभिरुचिमनुरुध्य हारादिसकलाभरणसौन्दर्यसम्रपेतसाकारिवग्रहरूपेणापि स्वात्मानं दर्शयति । अत्याचारानाचारादिना कृषितोऽसौ निरतिशयौजस्वितरो धनुर्वाणादिकमायुधजातं गृहीत्वा दुष्टान् सपदि हिनस्ति ।
एवं सौजता दुष्टाइष्टयोनिंग्रहानुग्रहाम्यां
लोकसंरक्षणं विदधातीत्मेवदाह-—

व्यवस्थित करना संय लाका का रक्षण करता है।

परम् प्रेम से स्तुलि किया गया-शिक्ष के रक्षण
के लिय दीवित इआ-दयानिधि मगयान् भक्तो के

जपर शीम ही अनुमह करता है। जिन्हों ने मगबद्धाद से अन्य-मानों का परित्याग कर दिया है—

ऐसे उन-मक्तों के लिय-मसन हुआ वह-उनकी
अभिरुचि का अनुसरण कर-हार आदि सकटआमूरणों के सीन्दर्य से संयुक-साकारिश्महरूप
से भी अपने आल्मा को दिखाता है। अत्याचार—
अनाचार आदि से जुद्ध हुआ वह निगतिशय—
अल्मन-जोज (शिविहर-मानप्य) से संयुक्त हुआ
वह धनुर्वाण आदि-आद्यों के समुदाय को महण्य
करते बीम ही दुर्धों का विश्वास कर देता है।
इस अपने ओज से दुष्ट के निग्मह द्वारा तथा साधु
के अनुमह होरा लोजे का सन्यम् रक्षण करता
है-इति। यही मन्न कहता है—

ॐ अर्हन् विभिषे सायकानि धन्वाऽर्हन् निष्कं यजतं विश्वरूपम्। अर्हनिदं दयसे विश्वमभ्वं, न वा ओजीयो रुद्र ! त्यदस्ति ॥

(प्रत्येद. मण्ड. २ सूक. ३३ प्रत् १०) (ते. सा. धापाण)

'हे स्द्र ! अर्हन्-परमधुर्य-अपार सामर्प्य वाटा स धनुष् एवं वाणों को दुए-निमंद के लिए धारण करता है । अर्हन्-परमान्य-सीन्दर्यनिधि स प्रशंसनीय-वह-प्रकार के दिव्यस्स वाटा-हार को धारण करता है । अर्हन्-विश्वस्तुत्य स इस अतिविस्तृत विश्व की रक्षा करता है । तेरे से अन्य कोई भी पदार्थ अर्कन्त-ओजसी नहीं है ।'

हे रुद्र ! त्वं अर्हन्=अर्ही योग्य एव-निस्तुलसामध्योंपेतः परममान्यः सन् साय-कानि=शरान्-वाणान्, धन्व=धनुश्र दुष्ट-निग्रहाय विभिन्हिस्तयोधीरयसि । तथा अर्हन्-परमपूज्य एव यजतं=यजनीयं-पूज-नीयं-प्रशंसनीयं, विश्वरूपं=षहुविधदिव्य-रूपयुक्तं निष्कं≍हारं कष्ठे विभिंग, इद्मुप-**लक्षणमन्येपामाभरणानाम्** । सौन्दर्यसार-सर्वसे चेतश्रमत्कारिण संसाकारदिव्यवि-ग्रहे दिन्याभरणान्याधाय मक्तानुग्रहाय तह-ष्ट्रियमागच्छसीति यावत् । तथा अईन्≈ विश्वस्तुत्य-एव, इदं=विश्व-सर्वे अस्वं= महन्नामैतत्-अतिविस्तृतं जगत् दयसे=र-क्षसि−पालयसि, 'देव्ह् रक्षणे' घातुः। हे रुद्र ! स्वत्=स्वत्तोऽन्यत् किञ्चिद्पि 'भृतजातं देवदानवादिलक्षणं-जोजीयः=जोजस्वितरं-वलवत्तरं, न वै अस्ति≕न खलु विद्यते, अत-स्त्वमेवोक्तव्यापारेषु योग्य इत्यर्थः । (ओ-जःशब्दान्मत्वर्थीयो चिनिः, तत आतिशाय-नीक ईयसुन्, 'विन्मतोर्छक्र' 'टेः' इति टिलोपः ।) वैदिकोऽयमईचिति सब्दो जैनै-रसादुद्धत्य स्रतीर्थंकरपरतया संयोजितः

हे स्व ! त् अर्हन् यानी अर्ह-योग्य ही है-अर्थात् तुळनारहित-सामर्थ्यं से संयुक्त-परममान्य है, ऐसा त् सायक यानी शर—वाणों को तथा धनुप् को दुष्टों के निग्रह के लिए हस्त में धारण करता है । तथा अर्हन्-परमपूज्य-ही स्-यजत यानी पूज-नीय-प्रशंसनीय-विश्वरूप यानी बहु प्रकार के दिन्य रूपों से युक्त-निष्क यानी हार को कण्ठ में धारण करता है। यह हार अन्य-आभूपणों का उप-**लक्षण है । सीन्दर्य के सार का सर्वस्रदर-चित्त** के चमत्कार (अल्यार्थ्य) का प्रयोजक-अपने, साकार दिव्य निप्रह में दिव्य-हारादि सकल आभू-पर्णों को धारण करके भक्त के ऊपर अनुप्रह करने के लिए उनकी दृष्टि के मार्ग में तू आता है अर्थात् आभूपणो से अलंकत-दिव्य विप्रह से भक्तों को त् दर्शन देता है । तया अर्हन्-विश्वस्तुत्य ही त्–यह सर्वे विश्व–जँगत्–जो अभ्व-अतिविस्तृत-है, अम्ब यह महान् का नाम है । उसकी रक्षा-पाठन करता है । देड् रक्षण-अर्थ की धातु है । हे रूद । तुज्ञ से अन्य कोई मी भूतसमुदाय-देव-दानवादिरूप, अस्पन्त-ओजस्वी-अति बळवान् नहीं हैं। इसलिए त् ही उक्त-निग्रह-अनुप्रहादिरूप-पूर्वोक्त व्यापारों में योग्य है। वैदिक यह 'अईन्' शब्दं, जैनों ने इस मझ से उद्भृत करके अपने तीयँकर के लिए जोड़ दिया है। इसले-'वैदिक सम्यता ही समस्त-मतों का आदिम-मूळ हैं' ऐसा

मूलमित्यवगम्यते, तेपां यद्वचिरं रूपं तत्तु वैदिकमेव, यच विकृतं-श्रद्धाविधातकं त-त्तन्मोद्यप्रभवमित्यपि विज्ञेयम् ।

, तेन वैदिकसम्यता एव सर्वेषां भतानामाद्यं| जाना जाता है। उन मतों का जो सुन्दर-रुखु-त्पादक सरूप है, वह निधय से वेद-प्रतिपाद्य ही है. और जो विकृत-विगड़ा हुआ-श्रद्धा का विघातक रूप है, वह उनकी मृदता से उत्पन्न हुआ है. ऐसा भी जानना चाहिए।

(वाग्देवत्।महासरसत्युपासनया विचापञ्चापुष्टिकान्तिसमृद्धिकी-र्याचाः निविताः शक्तयः सिद्धवन्ति)

(धाग्देवता-महासरखती की उपासना से विद्या-प्रज्ञा-पुष्टि-कान्ति-सपृद्धि-कीर्ति-आदि निखिल-शक्तियाँ सिद्ध होती हैं)

या-ज्ञप्तिरूपा वाग्देवी-भारदाऽस्ति, सा सचराचरविश्वस्य जननी वरेण्या माता परा प्रकृतिरिति, शास्त्रादिभिः परिगीयते । या चार्रेता ब्रह्मशक्तिः गङ्गादिनिखिलनदीजल-माविष्य तदन्तर्याम्यारमना भवसन्तापत-रकारणनिर्वापणविद्यासधानदीरूपेण च आ-जमानाऽस्तीति ज्ञानवद्भिविभाव्यते । चानादिनिधना वागीश्वरी रुद्रादित्यादिस-मस्तदेवज्ञक्तिरूपाऽखिलविश्वव्यापिनी सर्वा-धिप्राता च वर्ण्यते । एतस्या भगवत्या शा-नान्यगामिना रदाम्बाया महासरखत्या मनसा विहितया स्तवनार्चनसरणादिलक्ष-णया सम्रुपासनया श्रद्धाधनः साधकः सर्व-विधदारियदैन्यात्सद्यः परिमुच्यते । तत्कु-पाकटाक्षैः तमोभृतं निखिलानर्यवीजमनाद्य-

जो श्वानरूपा वाणी की अधिष्ठात्री देवी-शारदा है, वह सचराचर विश्व की जननी-उत्पादिका-अतिश्रेष्ठा-माता परा प्रकृति है, ऐसा शास्त्रादि के द्वारा गाया जाता है। और जो अद्वेतरूपा ब्रह्म की शक्ति है, वही गंगा आदि समस्त नदियों के जलों में प्रविष्ट हो कर उनके अन्तर्यामि-आत्म-रूप से एवं संसार के संताप, और उनके कारण-अविद्या के निर्वापण (अव्यन्त-शमन) करने वाली विद्यारूप-अमृत की नदीरूप से भ्राजमान-देदीप्य-मान है, ऐसा झानवानों के द्वारा विभावित होता है। जो आदि और अन्त से रहित-यागीयरी है, वही रुद्र-आदित्यादि-समस्त देवों की शक्तिरूपा. समस्त विश्व मैं व्यापिनी-एवं सुवें का अधिष्टान-रूपा है, ऐसा वर्णन किया जाता है। इस भग-वती-शास्त्रा-माता-महासरखती-की नान्यगामी मन से की हुई-स्तृति-अर्चन-सगरण आदिरूप-सम्यक-उपासना से श्रद्धारूपी धन बाव्य साधव-भक्त, सर्व प्रकार के दारिय से-दीनता से भीव ही विमुक्त हो जाता है। उसकी कृपा-कटाक्षों से तमः-अन्धकाररूप-निखिल-अनर्थी का बीजरूप-अनादि-

ज्ञानं 'दिनकरिकरणैर्निविडतरं शार्वरं तम इव' झटिति प्रणाशमेति । तामेतां सर्वार्थसि-द्धिपदां जगदम्बिकां महादेवीमजुकूलितं विजिष्टसम्बोधनैस्तत्सवनं सचयन्तो मच-इश इप्रानिष्टप्राप्तिपरिहारायाभ्यर्थयन्ते-- । अभ्यर्थना करते हैं--

अञ्चान-'सर्य किरणों से अखन्त घनीमृत रात्रि के अन्धनार की भाँति[!] शीत्र ही नष्ट हो जाता है **।** उस-इस-समस्त अर्थों की सिद्धियों का प्रदान करने वाटी-जगदम्बिका-महादेवी को अनुकूट-प्रसन्त करने के लिए विशिष्ट सम्बोधनों के द्वारा उसके स्तान को सुचित करते हुए--मग्रदश-ऋपि इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के लिए उसकी

ॐ अस्वितमे ! नदीतमे ! देवितमे ! सरस्वति !। अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्व ! नस्कृषि ॥

(भरावेद. सण्ड. २. सुक्त. ४१ अर्क. १६)

'है अम्बतमे !-माताओं में श्रेष्ठ मातः ! हे नदीतमे !-नदियों में श्रेष्ट-विद्या-सुधानदीख्य ! हे देवितमे !-देवियों में श्रेष्ठ देवीरूप ! सरखति ! हम अप्रशस्त-दीन दरिद्र हैं । हे अन्व ! हम को प्रशस्ति का-विद्यादि विविध समृद्धि का दान कर ।

- हे अभ्यतमे=मादणां श्रेप्रे-प्रशस्त्रतमे !! नदीतमे !=नदीनां श्रेष्ठे ! विद्यासुधानदी-रूपे ! देवितमे !=देवीनां श्रेष्ठे ! हे सर-खति! सर इति-उदकनाम ज्ञाननाम च, 'ख गती' इत्यस तद्रपं, तेन सरसा विशि-ऐन-उदकेन ज्ञानेन च तहति !। अत एवोक्तं निरुक्ते-'सरस्वतीत्वेतस्य नदीवदे-वतावश्च निगमा मवन्ति ।' (नि. २।२३।३) तह्याख्यातं दुर्गाचार्येण'नद्यर्थयकाश्च देव-तार्थयक्ताथेत्यर्थः, '। उदकादलमनात्प्रज्ञानं तानि सर्वाण्यसौ देवी खशक्याऽऽविष्क्ररोति। तंतत्तस्या मन्त्रोक्तं विशिष्टं प्राशस्त्वग्रुपप-यत एव । एवं सम्बोधनमात्रकृतसंस्तवेन युक्तियुक्त ही है। इस प्रकार सन्धोबनमात्र से

हे अम्बतमे ! यानी माताओं में श्रेष्ठ-अति-प्रशस्त ! हे नदीतमे ! यानी नदियों में श्रेष्ठ विद्या-सुधानदीरूप । हे देवितमे ! यानी देवियों में श्रेष्ठ ! हे सरस्रति ! । सर यह उदक का नाम है तथा ज्ञान का भी नाम है। 'सु गति अर्थ में' इस धातु का सर यह रूप है। उस सर से यानी निशिष्ट-जल एवं विशिष्ट-श्वान से युक्त सरखती है। इसलिए निरुक्त में कहा है-'सरखती' इस पद के नदी की भाँति एवं देवता की भाँति बोधक निगम-मन्न होते हैं। इसका ब्याख्यान दुर्गाचार्व्य ने मी किया है-'नदीरूप अर्थ से अक्त, तथा देवतारूप णर्य से युक्त, निगम हैं। यह अर्घ है । जल से अज, और अस से ज्ञान उत्पन होता है। इन सब जलादिकों को यह देवी अपनी शक्ति से प्रकट करती है। इसलिए उस देवी सरखती का इस मध्र में कहा गया यह विशिष्ट प्राशस्त्र

तामाञ्जतीपां चार्यवतां प्रसाद्य स्वाभीष्टार्थे-सिद्धये प्रार्थनां प्रकुर्वते-हे अम्ब !=मातः ! अप्रशस्ता विद्यावरुधनाद्यभीष्टपदार्थामा-

वात्, असम्द्राः-दैन्यदारित्र्यादिसम्रुपेता इव=एव, वर्षं सारी=भवामः । अतो हे सरस्वति ! नः=असम्यं तावकेम्यः, प्रश्न-

सरस्तात । ना=असम्य तावकम्याः, अशः स्ति=विद्यासमृद्धि-धनसमृद्धि-धर्मसमृद्धि-वलसमृद्धिञ्च कृषि=कृतः, कृषया प्रयच्छे-स्यर्थः । त्वत्प्रसादात्कि किं न सिद्धं मय-

त्यपि तु सर्वमिष्टजातं सिद्धातीति भावः। एवं जगदम्बिकां भगवतीं सरस्वतीमाह्नय-द्ध्यो भक्तेम्यः प्रसन्ना सा देवी तेम्यः

सघ इष्टं फर्ल ददातीत्वन्योऽपि निगमः प्राह-'सरस्रतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्रती-मध्वरे तायमाने । सरस्रतीं सुकृतो अङ्ग-यन्त सरस्रती दाद्वापे वार्ये दात ॥' (फा.

१०।१७।७) इति । अयमर्थः-देवयन्तः= देवं-सर्वान्तर्यामिणं सचित्सुखारमानमपरो-क्षयितुं कामयमानाः, सरसर्वाः=ब्रह्मविद्या-स्त्ररूपिणां वागधिदेवतां पारमेक्षरीं क्रांक

यजनशीला मक्ताः हवन्ते-आहयन्ति, तथा अध्वरे-यग्ने-हिंसारहिते वैदिके श्रम-कर्मणि, 'अध्वर इति यज्ञनाम' ध्वरतिर्हिसा-कर्मा तत्मतियेषः ।' (१।८) इति निरुक्त-

कमा तत्प्रातयधः । (२०८) इत्त । नरका∹ सरणात् । तायमाने≂बहुभिर्वहुप्रकारैर्वा निस्तार्यमाणे तसिन् मक्ताः सरस्तर्वा देवीं िक्ये गये संस्तवन से उस आञ्चतोप-वाग्देवता को प्रसन्त करके अपने अमीष्ट-अर्घ की सिद्धि के लिए. प्रार्थना करते हैं—हे अन्त ! मातः, हम विद्या वट-घन आदि अमीष्ट पदार्थों के अभाव से अप्रशक्त-

असमृद्ध अर्थात् दीनता दरिद्रता आदि से संयुक्त क्षे हैं।इसल्पि हे सारविति । हम जो तेरे हैं, उनके लिए प्रशस्ति यानी विचा की समृद्धि, धन की समृद्धि, धर्म की समृद्धि एवं वल की समृद्धि कर, अर्थात् कृपया उन समृद्धियों की प्रदान कर।तेरी-प्रसन्तता से क्या क्या सिद्ध नहीं होता ? अपि द्वा समस्त इष्ट समुदाय

सिद्ध होता है, यह भाव है । इस प्रकार जगद-

िमका, भगवती-सरस्तती-का आह्वान करने बाले-भक्तों के ऊपर प्रसन्न हुई वह देवी, उनको शीप्र ही इष्टफ्ल का दान करती है, ऐसा अन्ये-वेदमब्र भी कहता है-दिव के अपरीक्ष-दर्शन की कामना बाले-भक्तगण सरस्ततीदेवी का आह्वान करते हैं। हिसारहित-अन्यर-यह-जो वह प्रकार से विस्तत-

रूप से किया जाता है-उसमें मी सरखती का

पूजन काते हैं । पुण्यकर्म वाले मनुप्य, अमीन्सित-फल के लिए सरस्तरी का आवाहन करते हैं ।

सरस्तती के उद्देश से हिंव आदि हैने वाले पज-मान के लिए वह अमीट पदार्थों को प्रदान करती है। १ इति । यह अर्थ हैं –देवपन्तः यानी सर्वा-न्तर्यामी—सक्तिसुखरूप-देव की अपरोक्ष करने की कामना करने वाले---यवन करने के खगाव वाले--भक्त, ब्रह्मविद्यासम्हर्णियों-नाणी की अधिदेवता--यरमेश्वर की शक्तिरूप-सरस्तरी का आहान करते

हैं। तथा अध्यर यानी हिंसारहित-वेदप्रतिपाध-शुभ-कर्मरूप-यह । 'अध्यर यह यह का नाम है, ध्यरी धातु हिंसारूप कर्म वाधी है, उसका प्रतिपेध अध्यर है।' ऐसा निरुक्त प्रन्य में भी स्मरण किया गया है। ताम्मान यानी बहुतों से या बहु प्रकारों से क्सार से जो किया जाता है, उसमें भक्तलेग सरस्तीं- प्रण्यकर्माणस्ते सरस्तरीं भगवर्ती अह-यन्तः=अभीष्सितफलानि आदातुं आह-यन्ते । यत एवमतः कारणात् प्रसन्धा सा सरखती दाशपे=यद्ये हवींपि दत्तवते तद्रप-सन्नाय यजमानाय, तत्सारणध्यानादी दत्त-चित्ताय भक्ताय वा वार्यें=बरणीयमभीष्टं फर्लं दात=शीघं प्रयच्छतीत्वर्थः ।

यजन्ति-पूजयन्तीति शेषः। तथा सुकृतः=|ेदेवी का यजन-पूजन करते हैं, ऐसे क्रियापद का शेपरूप से सम्बन्ध है । तथा सुकृत यानी पुण्य-कर्म बाले-वे सरखती भगवती का अमीप्सित-फलों के प्रहण करने के लिए-आहान करते हैं। जिस कार्रण से ऐसा है-इसलिए प्रसन दुई वह सरखती, दाशुपे यानी यह में हविओं को देने वाले—उसके शाणागत-यजमान के लिए या उसके स्मरण प्यानादि में दत्त चित्त वाले भक्त के लिए, वार्य यानी वरणीय-(वरण-स्त्री जार करने योग्य) अमीए फल का शीव प्रदान करती है, यह अर्य है।

(भगवहुणानुवादरतस्य तदनुगृहीतस्य महापुरुपस्य प्रार्थना-मान्नेण भगवान् सर्वाननिष्टाद्रक्षति तेभ्य इष्टत्र ददाति)

- . (भगवान् क़े गुर्णों के अनुनाद में प्रीति वाले-उसके अनुमद्द से सम्पन्न-महापुरुप की प्रार्थना-मात्र से भगवान् समी की अनिष्ट से रक्षा करता है, और उनको इष्ट का दान करता है)

यः परात्मा सम्राजां सम्राद्, अधिपती-। नामधिपतिः, शासिवृणां शासिता, रक्ष-कानां रक्षकः, दादणामपि वरिष्ठो दाता । यस किलानन्तं साम्राज्यमधुणामाधिप-त्यमप्रतिहतं शासनं शाधतं रक्षणं समुदारं दानम् । तस्य परमेश्वरस्य दिव्यगुणातु-वादरतो भक्तः सेवकः तदाञ्चापालनतत्परः सदा सर्वत्र वसन्तं तमजुसंद्घानः सत्ये-श्वरनिष्ठो भवन् मानवः तद्बुग्रहेण पाप-सन्तापाद्यनिष्टपरम्परातः स्वयं सरक्षितो मवति, संसारसागरञ्जानायासेन तरति ।

जो परमात्मा सम्राटों का सम्राट् है, अधि-पतियों का अधिपति है, शासकों का शासक है, रक्षकों का भी रक्षक है. दाताओं के मध्यमें मी अतिश्रेष्ठ दाता है। जिस का निश्चय से जनन्त साम्राज्य है, अखण्ड-आधिपत्य है, प्रतिघातरहित शासन (इक्स) है, शाखत रक्षण है, एवं सम्यक् उदार दान है। उस परमेश्वर के दिव्यगुणों के अनुनाद (पुनः पुनः कचन) में प्रीति वाला, भक्त, सेवक, उसकी आजापाळन के लिए तत्पर रहने वाला, सदा सर्वत्र वसने वाले उस प्रसारमा का अनुसंधान करने वाळा, सत्य ईश्वर में निष्टा रखता हुआ वह मनुष्य, उस परमात्मा के अनुप्रह से पाप-संतापादि-अनिष्टों की परम्परा से खयं सुरक्षित होता है। और अनायास से ही संसारसागर को तर तसैतस महापुरुपस शार्थनामात्रेण भग- जाता है। उस इस-महापुरुप की प्रार्थनामात्र से

यान् झटिति सर्वानभिरक्षति, वितरित च भगान् शीष्र ही समी की रक्षा करता है। उनके तेम्योऽमीष्टपदार्थसार्थान्, इत्यभिष्ठेत्य स्तु-है, ऐसा अभिष्राय रख कर स्तुति के द्वारा उसको समन् वरके रक्षण आदि की प्रार्थना करते हैं—

ॐ खं राजेन्द्र ! ये च देवा रक्षा, नृन् पाद्यसुर ! त्वमस्मान्। त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रः, त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ॥

(अत्येद मण्ड १ स्क १७४ ऋक् १)

' है इन्द्र ! त् राजा—समाद्—शासक है । जो ये देव हैं, उनका मी त् राजा है । है असुर ! यानी शत्रुज्यसन-श्रवनिये ! त् ह्युमकर्मकर्ता—यजमानों की रक्षा कर । और हमारी मी विशेषकर से रक्षा कर । त् सायति—सज्जनों का पालन करने वाला है, मधना दिव्य-रेखवों से सम्पन्न है, त् हमारे को ससारसागर से तारता है । त् सल्य त्रियाल में भी वाधरहित है । अपनी सत्ता—स्कृति से समी विश्व को व्यास करता है, या अन्तर्यामी—प्रस्थात्मरूप से सर्वमृतो में निगस करता है, त् हमारे लिए यल का दाता हो ।'

हे इन्द्र ! त्वं राजा=सम्राद-अधिपतिः-शासकः सर्वस्य जगत इति शेषः। किञ्च ये देवाः मरुदादयः सन्ति, तेपामपि विशे-पेण राजा 'सम्राद् इन्द्रः सत्ययोनिः' (ऋ. धा३९।२) इति च श्रुत्यन्तरात् । अतो हे असुर !=श्रनूणां निरसितः ! प्राणदातः! वला-धिपते ! वा, त्वं नृज्=कर्मनेर्ज्-त्वदाज्ञापा-लनतत्परान्-यजमानान्-सर्वान् रक्ष=पा-छय । असान्=त्वामेवैकं मजमानानपि पाहि=विशेषतो रक्ष । त्यं च सत्पतिः=सर्वा सञ्जनानां, सतः=कर्मफलस वा पाता-रक्षिता, मध्या=दिव्यधनैश्वर्यसम्पन्नः, नः= असार्क, तहनः=पापात्सन्तापाद्भवसागरा-त्तद्वीजादज्ञानाच तारयिता, विष्णोः परमं पदं प्रापयिताऽसि l किश्च स्वं सत्यः=त्रिष्व-पि कालेप्वबाध्यः परमार्थसत्तोपेतः, वस-ऋ∘ सं• ः टं

हे इन्द्र ! त् राजा यानी सम्राट्-अधिपति शासक सर्व जगत् का है, ऐसा शेपवाक्य है । और जो मरुत् आदि देव हैं, उनका भी विशेप-रूप से राजा है। अन्य श्रुति मी महती है-'वह इन्द्र सम्राट सत्य-योगि-सत्य कारण है।' इति। इसलिए हे असुर ! शत्रुओं का निरास करने वाला ! या प्राण का दाता। या बलों का अधिपति। त नृन् यानी कर्म के नेता-तेरी आज्ञाओं के पालन के लिए तत्पर्—समस्त चजमानों की रक्षा पालन कर । एकमात्र-तेरा ही भजन-सेनन करने थाले-हम लोगों की भी द विशेषरूप से रक्षा कर । द सपति है अर्थात राजनों ना या कर्मफल का रक्षक है, मधना अर्थात् दिव्य धन-ऐश्वरों से सम्पन है। और न यानी हमारा च पाप से, सताप से, भवसागर से एवं उसके कारण खज्ञान से तारण-हार है, विष्णु के परमपद का प्राप्त कराने वाला है। और द सत्य है-अर्थात पारमार्थिक सत्ता से सबक्त है, तीन काल में भी अवाध्य है। और तू

वानः=स्वसत्तया स्वस्फुरणेन च सर्वे विश्वं छादयन्-च्याप्रुवन् वर्तमानः, सर्वेषु भृतेषु प्रत्यगात्मान्तर्यामितया निवसुनशीली या । स्तोत्रभ्यो मक्तेभ्यो वा वस्नि कुर्वन्-सम-र्पयन्–परमात्मा त्वं सहोदाः=सहसो वलस दाता भवेति शेषः । इदमत्र ज्ञातन्यम्-ईरा-ननिवासिनः पारस्याः परमात्मवाचकमिमं 'अहुर'नाम्ना वैदिकमसुरशब्दमसादुङ्ख स्वीयं परमात्मानं परिश्विन्वन्ति । ते हि ख़मावतः सोमख होमिनव, सिन्धोः हिन्ध-मिव, सकारस्थाने हकारम्रचारयन्ति । अतो विज्ञायंते जगत्यसिन आदिमा संस्कृति-वैंदिकसंस्कृतिरेव, आदिमा भाषा वेदभाषे-वेति ।

वसनान है अर्थात् अपनी सत्ता से एवं अपनी स्फूर्ति से समस्त विश्व को आच्छादन-व्याप्त करता है । या सर्व भूतों में प्रस्यगात्मा-अन्तर्यामीरूप से नियास करने का खभाव वाला है। या स्तृति करने वाले-मक्तों के लिए दू वसु-धनीं को सम-र्पण करता है। ऐसा व परमात्मा हमारे लिए सहोदा यानी बळ का दाता हो। 'भव' यह क्रियापद यहाँ शेप है। यह यहाँ जानना चाहिए-ईरान देश के निवासी पारसी छोग, परमात्मा का थाचक इस असुर शब्द को इस वेदमन्न से उद्गत करके 'अहुर' इस नाम से अपने परमारमा का परिचय देते हैं । ने पारसी खभाप से ही 'सोन को होम की भाँति' 'सिन्धु को हिन्धु की भाँति' सकार के स्थान में हकार का उच्चारण करते हैं। इससे जाना जाता है कि-इस जगत् में आदिमा संस्कृति, वैदिक संस्कृति ही है, आदिमा भाषा नेदमापा ही है। इति।

(\$8)

. (पापोच्छेदेनैवाद्वितीयस्यैकरसस्यानन्दस्य कल्याणस्य लाभो भवति) (पाप के जच्छेद से ही अद्वितीय-फ्रास-आनन्दस्य-कल्याण का लाभ होता है)

रागद्देपादिरूपस संसारस्य हेतुभूतमिन धारूपमधं मृत्युं भगवदाराधनजन्यकेवल-विमलिविज्ञानलक्षणया विद्यया सम्रुच्छिद्यैव मतिमान् प्रुरुपर्पमोऽनवधिकपरिग्रद्धसुर्खर-समजसमास्वादियतुं, शक्तो मवति । याव-दंपं ताद्यमधं नोच्छिनचि, तावत्कय-मि सर्वतोभद्रं सर्वोचमोचमं सुखं नानु-मितुमहिति । अथवा यथा यथा प्रस्यह-

रागद्रेपादिरूप संसार का हेतु-कारणरूप-अ-विद्या नाम बाजा पापरूप मृत्यु का—मगवान् की आराधना से जन्य-केवल-विनल-विज्ञानरूप-विद्या से सम्यक् उच्छेद करते ही मतिमान्-ग्रेष्ट पुरुप-अव-थिरहित-परिशुद्ध-सुजरस का निरन्तर आखादन करने के छिए समर्थ होता है। जब तक यह उस प्रकार के पाप का उच्छेद नहीं करता है, वन तक वह किसी मी प्रकार से सर्वतोमंद्र (वर्ष तरफ से कस्याण) रूप, समस्त-उत्तमों से मी उत्तमरूप सुख का अनुसन करने के लिए योग्य नहीं होता है। अव्या—जैसे जैसे प्रतिदिन बदवी मेधमानया तदर्चनवन्दनकथनश्रवणकीर्त- | हुई-उसका अर्चन, बन्दन, कथन, अवण, कीर्तन, नसरणध्यानादिलक्षणया परिशुद्धाऽनन्य-प्रेमपरिपूर्णया भगवदाराधनया प्रतिवन्ध-केभ्यः कामादिभ्यः पापेभ्यः स्वान्तं याव-धावद्यं परिमाष्टिं, तथा तथा तावचावदसौ भगवस्कृपाभाजनं भृत्वा तत्त्रद्त्तं विमलं सुलमनुभवन् कल्याणभाग्भवतीत्याह—

यही कहते हैं---ॐ इन्द्रश्च मृळयाति नो, न नः पश्चाद्घं नशत्। भद्रं भवाति नः पुरः ॥

(अरवेद, मण्ड. २ मृतः ४१ अरब. ११) (अथर्व. २०/२०/६+५७/९)

'इन्द्र-परमेश्वर तत्र ही हम को छुखी करता है, जब कि-हमारे पीछे छमा हुआ पाप हमे व्याप्त न हो. पाप का उच्छेद होने पर-समक्ष ही हमारा कल्पाण हो जाता है।¹

इन्द्रः=परिपूर्णानन्दनिधिः परमेश्वरः स- | कलैश्वर्यसम्पन्नः असाभिः शरणं गन्तव्यो देवः, नः=असान् जीवान् संसारिणः, तदैव मृळयाति=मृडयाति-मृडयति-सुख-यति-परिपूर्ण-सर्खं समर्पयति, यदा च पश्चात=पृष्ठतः संस्थं-श्रायन्तुकं आत्यस्य-मापप्रतिरोधकं, अर्ध=दुरितं-अनिद्यालक्षणं, कामाद्यात्मकं वा पापं नः=अस्मान् न न-शत्=व्याष्ट्रयात्-असम्यं तत्सम्बन्धो वि-च्छिद्येत । तथा च तादशस पापस सद्-पायेन सम्रुच्छेदे सम्पादिते सत्येव नः= असार्क, पुरः=पुरस्तात्-समधं, मद्रं≔कल्या-णं-निःश्रेयसं भवाति=भवति, इत्यत्र नास्ति मनागपि सन्देह इति ।

अत एवाभ्युदयनिःश्रेयसप्रतिवन्धकानि पापान्यसिलान्युच्छेतुं विशेषत्रो भगवत्या- हि-१६ प्रभो । अविद्यामयी पाप-संकलपरूपा-राक्षसी र्थनाऽपि समान्नाता मवति-'बाघख दूरे | का-हमारे से पराब्बुख कर-दूर मगा कर-विव्वंस

इन्द्र-परिपूर्णानन्दनिध-परमेश्वर-सकल-ऐश्वर्यो से सम्पन-हमारे से शरण प्राप्त करने योग्य देव: हम ससारी-जीवों को तमी ही-सखी करता है-परिपूर्ण सुख समर्पण करता है, जन पश्चाद यानी पीछे से सट्य-इंआ आगन्तुन-आत्मखरूप का प्रतिरोधक अविद्याखप या कामादिरूप अध-पाप-दुरित हम को न ज्यात हो, हमारे से उस पाप के सम्बन्धका विच्छेद हो । तथा च उस प्रकार के पाप का सदुपाय से समुच्छेद-सप्पादित होने पर हमारा पुरः यानी समक्ष-सामने ही भद्र-अल्याण-निःश्रेयस होता है, इस विषय में थोड़ा मी सन्देह नहीं है। इति ।

स्मरण, ध्यानादिरूप-परिशुद्ध-अनन्य प्रेम से परि-

पूर्ण-भगवान् की आराधना द्वारा प्रतित्रन्धक-कामा-

दिरूप पापो से अपने अन्त:करण का जितना

जितना यह साधक परिमार्जन करता रहता है. तैसे तैसे उतना उतना वह भगवरकृपा का पात्र

हो कर, भुगवान् से प्रदत्त विमल-सुख का अनु-

भन करता हुआ कल्याण का भागी होता है.

इसलिए अम्युदय एवं निःश्रेयस के प्रतिबन्धक-समस्त-पार्पो का उच्छेद करने के लिए-विशेष-रूप से भगवान् की प्रार्थना सम्यक् प्रतिपादित निर्फ़ित् पराचैः कृतं चिदेनः प्रमुक्षुग्च्य-सात्।' (ऋ, १।२४।९) इति । हे परमे-भान । निर्मति=असदनिष्टकारिणीमविद्या-मयीं पापसंकरपरूपां राक्षसीं पराचैः≔ज-सात्तः पराश्चालां कृत्वा द्रे=व्यवहिते देशे स्थापित्या तां वाघसः=विष्वंसय । एवं कृतंचित्=पूर्वमसामिस्तदशीभृतैरनुष्टितमपि एनः≔पापं, असात्≔असाभ्यः, प्रमुपुरिध= प्रकर्षेण सक्तं-नष्टं कुरु इत्यर्थः । यहा हे अन्युद्यकाम ! जीवातमन् ! त्वं सकलपाप-निदानां पापमयविचारह्यां निर्ऋति पुण्य-मयनिचारेण बाधसा कृतमपि पापं त्वं तपसा पुण्यकर्मणा, प्रायश्चितेन वा नष्टं कुरु इति । एवमाथर्वणे सदुपायेन पापमयसंसा-राज्यब्राहाद्विमुक्तये सत्त्वकल्याणसुखपद-सावाप्तये च कृतप्रतिहो महायुरुषः कश्चि-द्यिसह-'इदमहं रुशन्तं ग्रामं तल्द्रपिम-पोहामि। यो मद्रो रोचनसमुद्रचामि॥' (अथर्व- १४।१।३८) इति । इदं=प्रत्यक्ष-तो वर्तमार्न, रुवन्तं=आपातरमणीयम् , तन्-द्षि=तन् स्थमशरीरमन्ताकरणाख्यं मलदि-क्षेपावरणदेंपिर्द्यितं करोति तच्छीलम् मिध्याज्ञानविषयवासनाऽहेत्व-ममत्वरागद्वेपादिलक्षणं संसाराच्यम् । गृ-भ्णातीतिवत् हकारसः मकारः। तमेतमहं अपोहामि=परित्यजामि । यः=ज्ञास्त्रविद्य-त्प्रसिद्धः, भद्रः=सत्यकल्याणसुख**रूपः**, रो-चनः≃खर्पप्रकाशः, परमात्माऽस्ति, तमे-वाहं, उदचामि=अभेदेन प्राप्तोमवामीत्यर्थः।

कर । उसके वश हुए-हम से प्रयम किये गये पाप से मी हम को मुक्त कर ।' इति । है परमेशान ! निर्ऋति यानी हमारा अनिष्ट करने वाठी-अनिचा-मयी-पापसंकलपरूपा राक्षसी को-हमारे से परा-ध्युध करके दूर-व्याहित-देश में स्थापन कर उसना वाध-विध्वंस कर । इस प्रकार प्रथम, उस राक्षसी के वहा में हुए-हम से किये गये-एन: यानी पाप से हमारे को मुक्त कर अर्थात जसको नष्ट कर । यहा हे अम्युदय की कामना वाला जीजात्मन्! स्समस्त-पार्थे की कारण-पापप्रचुर कुविचाररूपी-निर्ऋति-राक्षसी का मुण्य-प्रचुर-पवित्र विचार से विष्वंस कर । किये गये पाव का भी द्वारप से या पुण्यकर्म से या प्रायधित से नष्ट कर । इति । इस प्रकार आवर्षण में सदुपाय के द्वारा पाएंप्रजुर संसार नाम बाळे-प्राह से विसुक्त होने के लिए तया सत्य-कल्याणसुखपद की प्राप्ति के लिए प्रतिश करता हुआ कोई महापुरुष ऋषि कहता है-'इस आपातरमणीय-इदय को दुपित करने वाला-संसार-रूप माह-मगर का में परिलाग करता हूँ, और जो थल्याण-प्रकाशरूप परमात्मा है, उसकी मैं प्राप्त यरता हूँ ।' इति । इदं यानी प्रत्यक्ष से वर्तमान, रुशन् यानी आपातरमणीय, तनृष्ट्रिय मानी अन्तः-करण नाम के-सूक्ष्मशारीर को मछ-विक्षेप एवं आर-रणरूप दोपों से द्वित करने का खभाग वाला, शाम यानी <u>प्राह-जो निष्याद्वान-विषयासना-अहं</u>ती-ममता-रागह्रेपादि स्थाणो नासा संसार नाम का मगर है 'गृम्णाति' की भॉति प्राम पद में भी हकार के स्थान में भकार हो गया है। उस इस संसार ग्राह का मैं अपोहन-परित्याग करता हैं। चो शास्त्र एवं विद्वानों में प्रसिद्ध, भद्र-संल-कल्याणसुखरूप, रोचन-स्वयंत्रकाश परमात्मा है, उसको ही में अमेद भाव से प्राप्त होता हूँ,

(३५)

(समाराधितस्य परमेश्वरस्य तरुणया करुणया भक्ताः सर्वतो निरातङ्का भवन्ति)

(सम्यक् आराधित-परमेखर की तरुण-करुणा से मक्त सर्व तरफ से उपद्रवरहित हो जाते हैं)

अपापकलुपया मनीपया सर्वात्मगावेन निपेच्यमाणो विश्वात्मा विश्वाघिपतिर्भय-यान् भयपदाधिनो निधिलान् तच्छत्न्ं विचूर्ण्य स्रसेयकानक्कतोभयान् विद्यातीति मक्तभयासिंदणोर्भक्तप्रियस्य दयानिधेर्भण-यतः परमक्रपालतां वर्णयति—

पाप के कालुष्य से विमुक्त-मनीपा-मुद्दि से सर्वात्ममान द्वारा अच्छी प्रकार से सेनन किया गया विश्वात्मा विश्वाधिषति भगनान्, मय का प्रदान करने वाले-समस्त-उसके शतुओं को चूर्ण करके अपने सेनक-मक्तों को अकुतोभय (किसी मी भय से शुक्त न होना) कर देता है। इसल्ए भक्तों के भय को नहीं सहन करने वाले-मक्तप्रिय-द्यानिधि मगवान् की प्रमद्यालुना का वर्णन करते हैं—

(सम्मेद मण्ड. २ सूक्त ४१ मुक् ३१) (अथर्ष २०१२०१० १५७१०) (ते ह्य २१५१६११) (ति. ६१)

'विश्व का द्रष्टा इन्द्र-प्रतिश्वर अपने भक्तो के वाद्य एव आभ्यन्तर सक्त शत्रुओं का प्रताभव काता है, और उनको समी दिशाओं से आने वाले-निष्ठिल-मधों से विमक्त कर देता है।'

विचर्पणः=विविधविश्वप्रवाद्वर्षः, इन्द्रः=
परमेश्वरः, शत्र्न्=साधुमक्तम्यो दुःखभयप्रदायिन आस्यन्तरान् कामादीन् असुरान्
धर्मद्रोहिणो स्लेच्छान् वाद्यानिषे च, जेता=
विजेता, (त्वन्तत्वारपध्यमावः) समेषां
तच्छत्र्णां परिमवक्तेंत्वर्थः। सर्वाभ्य आशास्यः=दिग्स्यो विदिग्स्य उपर्यघीदिग्रस्याञ्च, मक्तानां साधूनां सद्धर्षपरायणानां,
अम्यं=मयराहित्यं क्षेमं करत्=करोतीत्वर्थः। परीति पञ्चमीद्योतकः। यद्वा दिइनिवातिस्यो भूतेस्यो यद्वरयसुरायते तनित्राधांमयं करोति। आशा दिशो मगन्त,

आसदनात्, आभिग्रुख्येन हि ताः सर्वत्र सन्ता इव भवन्ति । आज्ञा उपदिज्ञो-म-वन्ति, अम्यद्यनात्∽अम्यश्चवर्ते हि ताः पर-स्परेणैंवेति ।

्पर्वे ग्रह्मविद्याप्रतिवन्धोन्छित्तवे मग-षद्यलम्बनस्तवनादिकं विस्तरतो निरूपि-तम् । सम्प्रति त्रह्मविद्याफलं निरूपयति १] आसदन से दिशाएँ आशा हैं, क्योंकि वे अभि-मुखता से सर्वत्र सन की माँति (जुपचाप बैठी हुई की तरह) होती हैं। अम्पशन से उपदिशाएँ मी आशा हैं, क्योंकि वे परस्पर मिछी हुई रहती हैं। इति।

[प्रयम के गये हुए मर्फ़ों में ब्रह्मविद्या के प्रतितम्बों के उच्छेद के लिए भगतान् का अव-छुम्बन, स्तान आदि का विस्तार से निरूपण किया, अत्र ब्रह्मविद्या के फळ का निरूपण करते हैं]

(३६)

(त्रह्मविद्याया अन्नह्मत्वाध्यारोपनिष्टुश्या न्नह्मभायसर्वभावापत्ति . रूप-फलवर्णनम्)

(महाविद्या के-अमहात्व के अध्यारोप की निवृत्ति द्वारा महामार्व एवं सर्गभाव की प्राप्तिरूप फल का वर्णन)

आत्मैकः सर्वध्तेषु, तानि तसिंवः, अत एव 'पुरुप एवेद' सर्वः' 'एफं वा इदं विव-भूव सर्वभ्' इत्येप निश्चितो वेदार्यः शान्तेभ्यः संन्यासिभ्यो मुम्रुश्वस्यः प्रवक्तव्यः। 'यत्सा-स्वादपरीक्षं पञ्चकोशिवलक्षणं सर्वान्तरमन-न्तरमवाद्यमशनायाधतीतमजमजरममृतम-मयं पूर्णं ब्रह्मात्ति, तदेवाहमस्य नान्यः संसारी' इत्येवं विज्ञानादब्रह्मत्वाध्यारोपाप-गमात्, तत्कार्यस्यासर्वत्वस्य निष्ट्रस्या तस्व-साक्षात्कारयान् विद्यान् सर्वो मवति, प्रत्य-गातमन पेकात्म्यं सर्वभृतेषु पश्यति, समा-

न्समस्त भूतों में एक ही आत्मा है, सर्वभूत उस एक ही आत्मा में हैं, इसलिए 'पुरुप ही यह सर्न हैं' 'एक ही निश्चय से यह सर्नरूप हुआ है' ऐसा यह निश्चित नेदों का तात्पर्यरूप अर्थ शान्त-संन्यासी मुमुक्षुओं के लिए विशेषरूप से कहना चाहिए । 'जो साक्षात्-अपरोक्ष-पञ्चकोशों से विङ-क्षण-सर्नान्तर-अनन्तर (अन्तर के मेद से रहित) अ्वाह्य-(बाहर के विजातीयादि-मेद से रहित) अशनाया (खाने की इच्छा) आदि से अतीत-अज-अजर-अमृत-अभय-पूर्णब्रह्म है, वही मैं हूँ, उसते अन्य संसारी (संसारधर्मकर्तृत्वादि युक्त) में नहीं हूँ।' इस प्रकार के विज्ञान से अब्रहात्व के अध्यारीप की निवृत्ति होने से, उसका कार्य-असर्वत्व की निवृत्ति हो जाती है, उससे तत्त्रसाक्षात्कार वाला विद्वान् सर्नेरूप हो जाता है। सर्नेभूतों में प्रस्नक् आत्मा के एकात्मत्र का दर्शन करता है। समाहित हुआ

हितः सन् सर्वदा सर्वमात्मानं विजानाति । यतोऽद्वैतात्मसत्तातिरिक्ताया इतसत्ताया अभावात्, आत्मनि इष्टे सर्वे द्वैतं इष्टं भवति, यथा रञ्जसहरूपे दृष्टे तत्राध्यस्तानां सर्पसम्दण्डादीनां खरूपं दृष्टं भवति, तद्द-रसर्वाधिष्टाने आत्मनि दृष्टे सति सर्वे विश्वं दृष्टं भवतीति न किमप्यनुपपनम् । अत एवा-द्वैतं ब्रह्मत्मानं योधयितुं−'ह∜सः शुचिपत्' (ञ. ४।४०।५) (यज्. १०।२४-।१२। १४) (ते. ज्ञा. शटा१५।२) 'पुरुष ए-वैदर्भ सर्वम्' (ऋ. १०)९२।२) (साम. ६१९) (अथर्व, १९१६।४) (ज्ञ. य.३१। २) (तै. आ. ३।१२।१) 'विश्वं नारायणं देवं' (ना. उ. ४।१) 'इदं सर्वे यदयमात्मा' (चृ. ४।५।७) इत्यादिविधिमुखेन-'नास-दासीत नो सदासीत' (ऋ. १०।१२९।१) (तै. ब्रा. રાડાર)(ब्र. ब्रा. १०।५।२।२) 'नेह नानास्ति किश्चन' (क. २।४।११) 'अथात आदेशी नेति नेति' (छ. २।३।६) 'न तः तबहितीयमस्ति' (छ. धाशास्त्र) 'स एप नेति नेत्यात्मा' (मृ. ३।९।२६) 'अस्युलमनणु' (चृ. ३।८।८) इत्यांदिनि-मैधमुखेन च द्विविधा वेदवादाः प्रवर्तन्ते । यद्यप्यभयोरुपदेशयोरेकार्थत्वमस्ति, तथापि विध्यपदेशस्मास्ति कश्चिदतिशयः । तथाहि-विष्युपदेशेन 'परिदृश्यमानानां समेपां पदा-र्थीनां या सत्ता सा आत्मैव' इत्युक्ते सति तदन्यन्नास्त्येव किञ्चित्, आत्मैव परिपूर्णः

सर्वं सोऽहमिति ज्ञानं साक्षादाविर्मवति ।

निपेघोपदेशेन त्वर्थात्रिपेघाघिष्टानतया इति।

वह सर्वदा आत्मा को सर्वरूप जानता है। क्यों कि-अंद्रेत-आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त-देत सत्ता का अभाव होने से आत्मा का दर्शन होने पर समस्त द्वेतप्रपञ्च का भी आत्मरूप से दर्शन हो जाता है । वैसे राजसारूप का दर्शन होने पर उसमें अध्यक्त-सर्व-गाटा-दण्ड आदिओं के सरुपों का मी रज़-रतप से दर्शन हो जाता है। तिस प्रकार सर्वाधि-ष्टानरूप आत्मा का दर्शन होने पर सर्ग-विश्व का अभेदरूप से दर्शन हो जाता है, इसमें कुछ अनुपपन (अयुक्ति-युक्त) नहीं है। इसलिए अद्वेत-ब्रह्मात्मा का बोधन करने के लिए-- वह ब्रह्म हंस-पापहंता-प-वित्र अन्तरिक्षसञ्चारी सूर्यरूप हैं? 'पुरुप ही यह सम-स्त विश्व हैं 'नारायण देव ही विश्व है' 'यह आत्मा ही यह सर्व जगत है' इत्यादि विधिमुख से-'यह अज्ञा-नतत्कार्यरूप जगत् असत् नहीं था, न यह सत् था, किन्त सत् असत् से विरुक्षण-अनिर्वचनीय था।' 'इस विश्वाधिष्ठान बहा में नाना-भिन्न कुछ नहीं है' 'अनन्तर इसकी यह आदेश-उपदेश है कि—बह मूर्त नहीं है-अमूर्त नहीं है' 'वहाँ द्वितीय नहीं है' 'वह यह आतमा नेति नेति-समस्त द्वैत-अपश्चरान्य हैं। 'वह स्थळल से रहित-अणुत्व से रहित है' इत्यादि निपेथमान से–दो प्रकार के वेद के उपदेश प्रकृत होते हैं। यद्यपि दोनों प्रकार के उपदेशों का एकार्थंत है-अर्थात अहैतब्रह्मप्रतिपादनरूप एक ही अर्थ-प्रयोजन है। तथापि विधिमख के उपदेश का कुछ अतिशय (वैशिष्टा) है। यह बतलाते हैं--विधि-उपदेश द्वारा--'परिदृश्यमान समस्त-पदा-र्थों की जो सत्ता है, वह आत्मा ही हैं' ऐसा कहने पर 'उस आत्मा से अन्य मुळ मी नहीं है. आत्मा ही परिपूर्ण सर्व है, वही में हूँ' ऐसा ज्ञान साक्षात आविर्भृत हो जाता है। निपेध-उपदेश द्वारा तो अर्थात्-निषेघ के अधिष्ठानत्व से (अद्वेत-आत्मा का ज्ञान होता है)। यद्यपि विधि-उपदेश से

यद्यपि विधिनैव पुरुपार्थस पर्यवसितत्वं । मवितुमहीति, तथाप्यधिकारिविशेपस्य बोध-नाय निपेधप्रवृत्तिरपि सफ्लैव । तथा च शुवते युद्धाः वासिष्टे-'न तदस्ति न यत्राहं, न तदस्ति न यन्मयि। किमन्यदिभिजा-ञ्छामि सर्वं संविन्मयं ततम् ॥' अपि-चाहो ? अहमहमेव, मदन्यः सर्वभृतेषु क-श्रिदपि न विद्यते, अतोऽहं सर्वोऽसि, पूर्णो-डिस, निष्कामीडिस, संत्रप्तोडिस, संत्रष्टी-ऽसि, ततो न मे हेयं किश्चित, न चा-देयं, न चाप्यं, न चानाप्यं, न काम्यं न चाप्रियम् । न हीहः पूर्णस्वरूपारमलाभाद-भ्यधिको लामः कश्रनास्ति । तदर्थमेव सकला वेदवादाः प्रवर्तमाना भवन्ति । स च लामो नान्यनिमित्तको भवति, तख खयं लञ्चसमावत्वात् । अन्याधीनस्य तस्यान्या-पगमेऽपगमादनित्यत्वप्रसङ्गात् । सोऽयं प-रमो लामो जन्मान्तरानुष्ठितान्तरङ्गवहिरङ्ग-साधनसंस्कृतबुद्धेर्गर्भस्यसापि वामदेवस्य महर्षेः प्रतिवन्धापगमेनाविरभृत् । अत एव गर्भे वसन् समुत्पन्नतन्वर्धानोऽतिघन्यो वा-मदेवो ब्रह्मविद्याया ब्रह्ममावसर्वमावापत्ति-लक्षणं फलं प्रतिपाद्यितुं सार्वात्म्यस्वानु-भवं मन्वादिरूपेण प्रदर्शयन्ताह-

मी पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ मेरे में नहीं है, ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात् सर्न में मैं हुँ, मुझ में सर्व है, इसलिए में ही सर्व हूँ—यह विस्तृत-समस्त विश्व ज्ञानमय है, इसलिए में अन्य की चाहना क्यों करूँ ! क्यों कि-अन्य है ही नहीं, में ही हैं। इति । और अहो ! में, में ही हूँ । मेरे से अन्य सर्व भूतों में कोई मी नहीं है, इसलिए में सर्व हूँ, पूर्ण हूँ, निप्ताम हूँ, संत्रप्त हूँ, सन्तुष्ट हूँ, इसलिए मेरे लिए हेय (स्मागने योग्य) मी कुछ नहीं है, आदेव (ब्रह्म करने योग्य) भी नहीं है, आप्य (प्राप्त करने योग्य) मी नहीं है, अनाप्य (अप्राप्य) वुछ मी नहीं है, न काम्प हे और न अप्रिय है। यहाँ पूर्ण-अद्देत-खरूप-भारम लाम से अति-अधिक लाम कोई नहीं है। इस **छाम के लिए समस्त वेदवाद (वेदों के उपदेश)** प्रवर्तमान होते हैं । वह छाम अन्य निमित्त से नहीं होता है, क्योंकि-वह खयं खभाव से ही प्राप्त है । उस लाभ को अन्य निमित्त—कारणके अधीन मानने पर उसका—अन्य का विनाश होने पर-विनाश हो जाने से उस में अनिखद का प्रसङ्ग हो जाता है। वही यह परम लाम, अन्य जन्मों में अनुष्टित-अन्तरङ्ग एवं वहिरङ्ग साधनो से सस्कृत-गुद्ध-एकाप बुद्धि युक्त-गर्भ में अवस्थित-वाम-देव-महर्षि को प्रतिबन्धों की निवृत्ति द्वारा आविर्भूत हो गया था । इसल्फि गर्भ में निवास करता -हुआ मी–जिसे सम्यक् तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो गयां है—ऐसा अतिधन्य वामदेव, ब्रह्मविद्या के—ब्रह्मभाव-सर्व-भाव की प्राप्तिरूप-फल का प्रतिपादन करने के लिए सर्वात्मत्व विषयक्त-अपने अनुभव को मन् आदि रूप से प्रदर्शन करता हुआ बहता है--

री पुरपार्थ की समाप्ति हो सकती रे। तथापि अधिकारी-विशेष के बोधन के लिए निपेध-प्रवृत्ति

मी सफल ही है।तथा च वृद्ध-योग गसिष्ट प्रन्य में

कहते हैं-'जिस पदार्थ में में नहीं हूँ ऐसा कोई

ॐ अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवाश ऋपिरस्मि विप्रः । अहं कुरसमार्जुनेयं न्यूब्रेऽहं कविरुशना परयता मा॥ अहं भूमिमददामार्यायाऽहं दृष्टिं दाशुपे मर्लाय । अहमपो अनयं वावशानाः, मम देवासो अनु केतमायन्॥

(ऋग्वेद. सण्ड. ४ सूक्त. २६ ऋक्. १-२)

भी महा हूँ, मैं तूर्य हूँ, मैं विप्र-तरतदर्शी-युद्धिमान्-कक्षीमान् ऋषि हूँ, मैं ही अर्कुनीमाता का पुत्र—जो मेरे ही द्वारा सुपोग्य-सिद्ध हुआ था—कुरस हूँ, मैं शुक्राचार्य्य किं हूँ, (हे जिज्ञासु छोगो !) मुझे देखो । मैं ने ही आदिम-आर्य्य-महा को पृथिवी वा दान किया था । मेरे उदेश से हिमरादि देने बालि-यजमान-महाव्य को मैं ही इष्टि-प्रदान करता हूँ । शब्द करने बाले जानों का बादल आदि के हारा मैं ही प्रणयन करता हूँ । अप्रि आदि समस्त देव, मेरी ही जाज्ञा का अनुसरण कर कार्य करते हैं।'

अहं=वामदेवः, मनुः≈सर्वस्य लोकस मन्ता शासकः प्रजापतिः, अमनं=असि । अहमेव सर्पश्र=सर्वस प्रेरकः सविता देव-थासि । विग्नः=मेंघावी, कक्षीवान्=दीर्घ-तमस ऋषेः पुत्रः एतत्संज्ञकोऽतिप्रसिद्धः क्रपिरप्यहमेवासि=भवामि । आर्जुनेयं= अर्जुन्या मातुः पुत्रं कुत्सं=एतन्नामकमृपि प्रख्यातं, अहमेव न्युङो=नितरां प्रसाध-यामि, विद्याशक्ति प्रदाय सुयोग्यतया मया साधितः कृत्सोऽप्यहमेवेत्यर्थः । कविः= क्रान्तदर्शी-सर्वज्ञः, उशना=एतदाख्यः शकः ऋषिः अहमेवासि । इदस्कसपल-क्षणं-परमार्थेद्या विश्वं फुत्स्नमप्यहमेवा-सीत्यर्थः । हे जिज्ञास-जनाः ! मा=मां सर्वा-रमानं परिपूर्णं पश्यत, यूयमप्येवमेव खख-रूपमनुभवत । पूर्वमहमञ्जानदशायां संसार-रोगसंग्रस्तो दुःखराशिरभ्वं, इदानीमहमा-त्मबोधसा प्रादुर्भावात् पूर्णसासा आनन्दा-व्यि:-अद्वैतः सर्वात्मा सदाऽवस्थितोऽस्रि, इत्येवं मामाश्चर्यरूपं यूयं पश्यत इति बार्ड्यः । ऋ∘ स॰ ३९

में बामदेव, सर्व छोक का-मन्ता-शासक-प्रजा-पति-मनु हूँ । मैं ही सर्व का प्रेरक-अन्तर्यामी सविता देव सूर्य हूँ । वित्र यानी मेथावी-बुद्धिमान् दीर्घतमा-ऋषि का पुत्र कक्षीनान् नाम थाला अति प्रसिद्ध ऋषि भी में ही हूँ । आर्जुनेय-यानी अर्जुनी-माता का पुत्र-कुरस नाम का प्रख्यात ऋषि भी मैं हूँ। जिस को मैंने ही अच्छी रीति से विचाशक्ति का प्रदान करके सुयोग्य रूप से सिद्ध किया था। कवि यानी अतीतादि काल का द्रष्टा सर्वेज्ञ, उराना नाम वाला ग्रुक-ऋषि भी में ही हूँ । यह कहा गया उपलक्षण है-परमार्थ दृष्टि से समप्र विश्व मी में ही हूँ। हे जिज्ञासु जनो! मुन्न परि-पूर्ण-सर्गतमा को देखो । तुम मी इसी प्रकार अपने खरूप का अनुभव करो । या प्रथम मैं अज्ञान दशा में ससार-रोग से सम्यक् प्रसा, दुःख का राशि (हेर) था, अब में आत्म-बोध के प्रादु-मीव से पूर्ण खस्य, आनन्दसागर-अद्वेत-सर्वात्मा सर्दा अवस्थित हूँ, इस प्रकार आश्चर्य रूप सुझ को तुम देखो, ऐसा मी अर्थ है !

अहं=वामदेवः, आर्याय=उदारचरिताय विश्वमान्यायादिमायार्याय मनवे, भृमिं= कृत्स्नां पृथिनीं भासितुमिति श्रेपः, अददां= दचवानसि । मदुदेशेन हविरादिकं दत्तवते मर्त्याय=मरणधर्मकाय मनुष्याय यज्ञमा-नाप, वृष्टि=सस्याद्यभिवृद्धार्थं वृष्टिलक्षणम्-दकम्, अहमेव अददाम्-ददामि । फिञ्चाहं, वावशानाः=शब्दायमानाः-गर्जनं क्वर्वतीः, अपः=उदकानि, अनयं=सर्वमपि प्रदेशं ष्ठावितं अभ्रादिनाऽगमयम् । देवासः= यह्वयादयः सर्वे देवाः, मम केतं=आज्ञारूपं संकल्पं, अनु-आयन्=अनुयन्ति, मदीया-माज्ञां शिरसि निधाय तद्तुसारेणीय सर्व कार्यं साधयन्तीति यावत् । इदमत्राक्तम्-यदात्मनोऽन्यद्वस्तु आन्त्या प्रतीयते, तद्व-स्तुत आत्मैवास्ति, आत्माज्ञानादात्मनोऽ-न्यदिव तद्भाति, आत्मज्ञानात्तत्त्वत आत्मैव तह्यवस्थितं भवति । तथा च विदुषो ब्रह्म-निष्टखारमावरकाज्ञाननिरासिना विज्ञानेन निजं परमार्थतस्वमपरिच्छिन्नं पूर्णं विज्ञातं भवति । मिथ्याद्यं परिन्छिनस्पश्च बाधितं

न च विशिष्टचैतन्यरूपस्य वामदेवस्य विशिष्टचैतन्यरूपमञ्जस्यादिभावो न सम्भ-वतीति वाच्यम्; 'शास्त्रदृष्टा तुपदेशो वाम-देववत' (त्र. छ. ११११३०) इति न्यायेम वामदेवजीवचैतन्यस्य वस्तुतो अक्षामेदेन स्र्यादिमायस्य तत्त्वावगोधनिश्चित्तसर्वभा-

भवतीति ।

में वामदेव ने उदार चरित वाले-विश्वमान्य-सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले-आर्य-मनु को समग्र प्रथिवी का--'शासन करने के टिए' इतना पद शेप है-दान किया । मेरे उदेश से हिमरादि के दान वरने वाले-मर्ख-भरण धर्म वाले-यज्ञमान-मनुष्य को सस्य (धान) आदि की अभिवृद्धि के लिए चृष्टिरूप उदक का में ही दान करता हूँ। और गर्जन करने वाले-जटों का समस्त देश को प्रावन (तर) करने के लिए यादल आदि के द्वारा में ही प्रणयन करता हूँ । अग्नि आदि समस्त देव, मेरी आज्ञारूप सकत्य का अनुसरण करते हैं, अर्थात् मेरी आश्वा को शिर-पर धारण करके उसके अनुसार ही समस्त कार्य साधते हैं । यहाँ यह रहस्य है-आन्ति से आत्मा से अन्य जो वस्तु प्रतीत होती है, यह वस्तुत आत्मा ही है, आत्मा के अज्ञान से वह आत्मा से अन्य की तरह भासित होती है, आत्मा के ज्ञान से तत्त्वत आत्म-रूप टी वह अवस्थित हो जाती है। तथा च ब्रह्मनिष्ट-विद्वान् को—आत्मा का आवरक-अज्ञान का निरास (विध्वंस) करने बाले-विज्ञान से अ-पना-परमार्थ ख़रूप-जो अपरिष्छिन-पूर्ण है-वह जाना जाता है। मिथ्या-श्लान से देखा गया-परि-च्छित्र रूप का बाध हो जाता है। इति।

शैका-देहादि-उपाधिविशिष्ट चैतन्यरूप वाम-देव-ऋषि है, उसमें विशिष्ट-चैतन्यरूप, मनु-स्प आदि का भाग (तादाल्य) नहीं हो सकता है (क्योंकि गुद्धों का अमेद हो सनता है, विशिष्टों का नहीं,)

प्टों का नहीं.)
समाधान-'शास की दृष्टि से यह उपदेश हैं
वागदेव-ऋषि की गाँति' इस न्याय से (युक्ति-युक्त-मसाधूत्र से) बागदेव-जीव का शुद्ध चैतन्य वस्तुतः मस से अभिन्न है, इसलिए वामदेव का सूर्यादि का माव, तल विद्वान है निमित्त जिस में, ऐसा सानुवाद-अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्तिसमछङ्कृतम् मन्त्र० ३६

पत्रहामावपरत्वात् । तर्हि शुद्धचित्यभविम-

त्युत्तमपुरुपप्रयोगः कथं स्यादिति ? तन्न,

याधितानुषृत्त्याऽहंत्वप्रकारकस्य द्वारीभृत-

बोधस्य पूर्वं भूतत्वेन चालण्डाकारबोधेऽपि

तथा प्रयोगस्य सम्भवात्। न च 'अहं यूमि-

मददामार्याये'त्यादिकं निष्कियायां शुद्ध-

चिति कथं सङ्गच्छेत ? नहि चिन्मात्रं भूमि-

दात् संमवतीति वाच्यम्; उपहित्तचितमादाय भूमिदात्तःवादीनाष्ट्रपत्तेः । तद्दपस्थितिद्वा-

filliand in a second

राऽखण्डग्रद्धचित्यवगमसम्भवात् । एतेन

षामदेवस्य 'अइं मतुरमविम'त्यादिवाग्वयन इत्रस्याद्वितीयनद्वसाधात्कारानन्तरमावि-

न्यात । तत्माधात्कारस्य च सक्लमेददर्शन-

त्वात् । तत्साक्षात्कारस्य च सकलमेददर्शन-

निवर्तकरवात्, मेददर्शननिबन्धनः पूर्वोक्त-व्यवहार एव कथं सिद्धोत १ वद्धवाहतस्वा- सर्नमात्र एवं ब्रह्ममात्र परक है, अर्थात् उसका ज्ञापक है।

शंका-तन शुद्ध चेतन्य में 'अमरं' 'हुआ' ऐसा उत्तम पुरुप का प्रयोग केसे हो सनता है! (क्योंकि-शुद्ध चेतन्य सर्गरूप-नहारूप है ही, प्रयम वैसा न हो वह 'हुआ' कह सनता है)

समाधान-वाकितानुष्टति से अहंत्यप्रकारकहारीमूल-वोष प्रयम उत्यक हुआ था, इसलिए
अखण्डाकार बोध में भी वैसा प्रयोग हो सकता है।
अर्यात् 'जल्जे हुई रस्सी की आकृति की भाँति
बाधित होने पर भी आभासरूप से अनुष्टृष्टि होती
है, 'में सर्वरूप हुआ' यह इतिरूप-द्वारीमूल बोव
है, यह प्रयाप बाधित हो जाता है, तथापि
उसकी आमासरूप से अनुष्टृति होने से वैसा
प्रयोग हो सकता है।

इंका-मैं ने आर्य-गत को भूमि का दान किया' इत्यादि कपन निष्क्रिय ग्रुद्ध चैतन्य में कैसे युक्तिसंगत हो समता है ', क्योंकि-शुद्ध चिन्मात्र भूमि का दाता नहीं हो सकता है।

भूमि का दाता नहीं हो सकता है। समाधान—उपाधिविशिष्ट चैतन्य को प्रहण

करके भृमिदातृत्व आदि धर्मों की उपपत्ति हो जाती है, इसलिए विशिष्ट-चेतन्य की उपस्थिति द्वारा छुद्र चैतन्य का अगगम (साक्षात्कार) हो सकता है। डांका-नामदेव का 'मैं मस हुआ, या हूँ'

द्यांका न्यानिय का 'में एवं हुआ, या हूँ
इस्मादि वाणी का व्यव्हार, अदितीय-मस्यसभार
कार के अनन्तर का है, और उसका साक्षाकार,
समस्त मेद-दर्शनों का निक्ति है, व्यवहार ही कैसे
सिद्ध हो सम्ता है, क्योंक-मस्यसासाकार का
एवं मेददर्शनपूर्वम-न्यवहार का प्रस्टर ज्याधार
है, अर्थात साक्षाकार होने पर व्यवहार नहीं हो
सकता. व्यवहार नहीं एवं
सकता. व्यवहार होने पर साक्षाकार नहीं एवं

दिति प्रत्युक्तम् । तत्साक्षात्कारेणाज्ञाननि-वृत्तौ सत्यामपि प्रारव्धकर्मकृतप्रतिवन्धव-शात्, क्षालितलञ्जनभाण्डानुवृत्तलञ्जनवास-नावत् देहादिमेदप्रतिभासानुवृत्त्युपादाना-विद्यालेशस्यानुवर्तमानत्वात् जीवन्युक्तस्यापि वामदेवस्य मेददर्शनोपपत्तेः, रङ्यादिसाक्षा-त्कारेण सर्पाद्यध्यासस्य समृलस्य निवृत्त्यन-न्तरमपि तत्संस्कारवशात् कञ्चित्कालं भय-कम्पाद्यनुष्ट्रियत् ब्रह्मसाक्षात्कारस्य समुल-मेददर्शनसत्यत्वाद्यध्यासनिवर्तकत्वेऽपि मे-ददर्शनप्रयोजकाविद्यादिसंस्कारानिवर्तक-वद्दशात-मेदमतिमासोऽवतिग्रत एव, तथा च तनिवन्धनः पूर्वोक्तव्यवहारी मुम्बद्दितसाधकः सर्वभावनहामानवीधक उपपद्यत एव । इति सर्वमनवद्यम् ॥

[त्रक्षविद्याफलं निरूप्याधुना तया निर-स्प्रमाविद्यकाष्यासयन्धं तन्निष्ट्चिगम्यं ब्रब्ध-भावञ्च निरूपयति ।]

समाधान-अद्वैताय के साक्षाकार से अ-ज्ञान की निवृत्ति होने पर मी, प्रारव्धकर्म द्वारा किये गये प्रतिपन्ध के बड़ा से 'धोये हए छड़ान के पान में अनुबृत्त हुई छशुन की वास की भाँति' देहादि भेद के प्रतिभास की अनुवृत्ति का उपा-दान कारण-अविद्यालेश की अनुपर्नमानता होने से जीयन्मुक्त-वामदेव को मी मेददर्शन उपपन हो सकता है । जैसे रज़ु आदि के साक्षारकार से समूल-सर्पादि अय्यास की निवृत्ति के अनन्तर (बाद) मी उसके संस्कार के वहा से छुछ काल भयकम्पादि की अनुवृत्ति रहती है, वैसे ही यद्यपि महासाक्षात्कार समूल-मेददर्शन के सत्यत्वादि के अप्यास का निर्गतक है, तथापि मेददर्शन का प्रयोजक-अविद्यादि-संस्कारों का निवर्नक न होने के कारण, उन संस्कारों के वश से मेद का प्रति-भास रहता ही है। तथा च मेदप्रतिभास से प्रयोजित पूर्नोक्त ब्यनहार, मुमुझुओं के कल्याण का साधन-सर्वभाव एवं ब्रह्मभाव का बोधक उपपन्न-युक्तसंगत हो जाता है। इस प्रकार सब क्ष्म निर्दोप है।

(ब्रह्मविद्या के फल का निरूपण काके उससे निरास करने योग्य-अविद्या से होने वाले-अप्यास-रूप कथ का, और उसकी निवृत्ति से ब्रापित-ब्रह्ममाय का निरूपण करते हैं)

(99)

(रहतत्त्ववोधाभ्याससम्पादितवीर्येणानादिकालसिद्ध-स्यानात्माध्यासस्य निरासः कर्तेच्यः)

(दृढतत्त्वज्ञोत्र के अम्यास से सम्पादित-सामर्थ्य से अनादि काल से सिद्ध-अनात्मा-ध्यास का विध्वंस करना चाहिए)

जाप्रदाघनस्थावति लिङ्गदेहे तदालये जापत् आदि अवस्था वाले-स्क्षमशरीर में, स्पृलशरीरे चात्मत्वाभिमानेन जीवा 'अहं और उसका आल्य-आश्रपरूप स्यूल्यारीर में

कर्ता, भोक्ता, मनुष्यो ब्राह्मणोऽहमि'त्यादि-लक्षणेन।ज्ञानात्परमेश्वराभिन्नं स्वात्मतस्वं विस्मृत्य कलत्रादिमोगेषु निवद्धतृष्णः संसा-रजालेऽनर्थशतसहस्राविष्टे 'स्त्रकृते जाले मत्स्य इव' अनादिकालतः संपतितः। यथाऽ-पिकुण्डे पतितस्य पुंसः शैत्यस हेशोऽति-दुर्रुमः, तथा देहाचात्माध्यासवतः कुमतेः कुत्रापि कदापि सुखस्य वा शान्तेर्वाऽशुर-प्यतिद्वर्रिमः । न धनात्माधीनात्मवातोऽ-न्यद्दैन्यं वा कष्टं वा वरीवर्तते । यथाऽवि-कृतः कौन्तेय एव कर्णो दुरदृष्टवञ्चात् राधे-योऽयमिति प्रसिद्धिमवाध्य दुःग्रितोऽमवत्। तथा खतःशुद्धमविकृतं बहीव निजन्नमादा-जीवत्वमासाद्य पुनः पुनर्जायमानश्रियमाण-शरीरपरम्पराशतयोगप्रसतापारदुःखभाग्भ-पति । यद्यपि तस्य दुःधसाक्षिणः परमा-र्थती दुःखिताञ्चक्ता, तथाप्यच्यारोपिताञ्चि सा स्रक्षित्रात्मानात्माविवेकलक्षणान्मौद्या-दनुभूयत एव । यद्यप्ययमातमा निर्मलोऽ-विकियोऽलुप्तदक् कृटस्यः सर्वदेहेषु स्वयम-पश्यन्-अञ्चलन-अनिच्छन्-असरन्-अद्धि-यन-अग्रह्मन्-अङ्घन्-निर्दृश्य-निःसुसो

आत्मत्व का अभिमान-जिस का 'में कर्ता हैं, भोका हूँ, मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ' इसादि खरूप है-उसके द्वारा अञ्चान से यह जीव-परमेश्वराभिन्न-अपने आत्मखरूप को भूछ करके, स्त्री आदिके मोगो में अतितच्या को बाँध कर. सैंकड़ों-हजारों-अनर्थों से सञ्चल-ससारखप जाठ में 'सूत से बनी हुई जाल में महली की भाँति' अनादि काल से फॅसा हुआ है। जैसे अग्नि के कुण्ड में पड़े हुए मनुष्य को शैख का लेश असन्त दुर्लम है। वैसे देहादि में आत्मा का अप्यास वाले–कुमति-मूढ को वहीं भी कभी भी सुख का या शान्ति का अणु-लेश मी अतिदुर्लभ है । अनात्मा-देहादि के आधीन-आत्मत्व से अन्य दीनता या कप्ट अतिशय करके वर्तमान नहीं है। अर्थात अनात्मा के आधीन आकार ही अत्यन्त देन्य एवं कप्ट का प्रयोजक है। जैसे विकासहित-कुन्तीपुत्र ही कर्ण, खराव प्रारब्ध के वश से 'यह राघा नाम की दासी का प्रत्र अधम जातिवाला-राधेय हैं' ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त करके दु:खी हुआ या । वैसे खतः शुद्ध-अधिकृत-महा ही, अपने-अविद्यारूप-प्रमाद से जीउत्व को शास करके. वार वार उत्पन्न होने वाले-मरने वाले शरीरों की परम्परा के सैंकडों-योग से उत्पन्न होने वाले-अपार दु.ख-सतापो का भागी होता है। यदापि बह आतमा द खों का साक्षी है. इसलिए परमार्थ से उसमें द खिता अयुक्त है, तथापि वह द खिता अपने में अध्यारोपित मी आतमा-अनारमा के अपि-वेकरूप-मृद्रता से अनुभृत होती ही है। यदापि यह आत्मा निर्मल-अविकिय-अलुप्तदक्-यानी शा-यत ज्ञान-दर्शिरूप-कृटस्य है, इसलिए यह समस्त शरीरों में खर्य नहीं देखता हुआ-नहीं सुनता हआ-नहीं इच्छा करता द्वंआ-स्मरण नहीं करता हुआ-द्वेप नहीं करता हुआ-मोह नहीं करता हुआ-कोप नहीं करता हुआ, द खरहित, सुख

निराकारः सन्नपि, पश्यन्तीं-ग्रुष्यन्तीं-इ-च्छन्तीं-सरन्तीं-द्विपतीं-मुद्यन्तीं-कुप्य-न्तीं-दुःखिनीं-सुखिनीं-सर्वाकारी दृद्धि खस्यभावतः प्रकाशयत्येव, न तु तथा वस्तुतो विकृतो भवति, तथाप्यनाद्यविद्यापिशाच्या-वैशवशात्-पश्यमिय-ग्रुण्यसिय-इच्छन्निय-· श्ररशिव-द्विपन्निवं-प्रशन्निव-क्रप्यनिव-दुःखी इव-सुखी इव-सर्वोकार इव च प्रती-यते । अविद्या नामान्यसिकन्यधर्माध्यारी-पणाः सैंय सर्वानर्थवीजभूता, तयैव सर्वे लोको मोग्रहते । 'गौरोऽहं कृष्णोऽहमि'ति देहघर्मस्याहंत्रत्ययविषये चात्मनि, अहंत्र-स्वयविषयस्य चात्मनी देहे 'अयमह-मसी'ति परस्पराध्यारोपेण निखिली जनी व्यवहरति । यदा चार्य दृढतस्वबोघाभ्या-ससम्पादितवीर्येणाविद्यामुन्मृल्यानात्मदेहा-घष्यासञ्च परिहाय श्रुत्युक्तं सर्वगं शान्त-मसङ्गमानन्दज्ञानमात्मानमद्दर्यं स्वं यखां कसाश्चिदवस्थायामजुभवति, तदैवायं वि-द्वान् मुक्तसर्वसंसारवन्धनः कृतकृत्यो म-🗸 बति। पुनस्तेन किञ्चिदप्याप्तव्यं वा ज्ञातव्यं बा नावशिष्यते इति । तदेतत्परमार्थं वस्त ग-मयितुमविद्यातत्कार्यानर्यवन्यञ्चीनमूलयितुं भामदेवदृष्टान्तेन श्रुतिर्धुमुर्खु शोत्सादृयति-

रहित-निराकार हुआ भी, देखने वाटी-सुनने वाटी-इच्छा करने वाली-स्मरण करने वाली-द्वेप करने वाळी—मोह करने वाळी—कोप करने वाळी—दुःख-वाली-सुख वाली-समप्र घटपटादिके—आकारों वाली बुद्धि को अपने स्त्रभाव से प्रकाशित करता ही है,उस बुद्धि से वह बस्तुतः विकारी नहीं होता है; तथापि अनादि-अविचारःपी-पिराची के आवेश के वश से देखता हुआ-सा,सुनता हुआ-सा, इच्छा करता दुआ-सा, स्मरण करता हुआ-सा, द्वेप करता हुआ-सा, मोह करता हुआ-सा, कोप करता हुआ-सा, दु:खी हुआ-सा, सुर्वी हुआ-सा, सर्शकार हुआ-सा प्रतीत होता है। अन्य में अन्य के धर्मों का अव्यारोप 🐧 प्रसिद्ध कार्याविचा है। यही समस्त-अनर्थी की कारणखपा है, उसीसे ही निखिछ छोक, अतिशय करके मोहित होता है। 'मैं गीरा हूँ' 'मैं कार्ज हूँ' इस प्रकार देह के गौरत्वादि धर्मी का, अहं-प्रत्यय का विषय-आत्मा में, और अहंप्रत्यय का विपय-आरमा का देह में 'यह में हूँ' इस प्रकार परस्पर के अध्यारोप से समस्त प्राणी व्यवहार करते हैं। जब यह मानव अधिकारी, दृढतस्व-बोध के अन्यास से सम्पादित-सामर्घ्य से अविद्या का उन्मूळन करके अनात्मदेहादि में आत्मत्वा-ध्यास का परित्याग करके-श्रुतिप्रतिपादित-सर्वगत-शान्त-असंग-आनन्द-ज्ञान—अद्वेतरूप अपने आत्मी का जिस किसी भी अवस्था में अनुभव करता है। तमी ही यह विद्वान् समस्त-संसार के बन्धनों से मुक्त हुआ कृतकुल हो जाता है। फिर उससे कुछ मी प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य-अव-शिष्ट नहीं रहता है। इति । उसी इस परमार्थ-वस्तु का ज्ञापन करने के छिए तथा अविद्या और अविद्या का कार्यरूप-अनर्थ-ब्रन्ध का उन्मूटन करने के लिए बामदेव के दृशन्त से श्रुति-ग्रमुश्च को प्रोत्साहित करती है---

ॐ गर्भे तु सन्नन्वेपामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। शतं मा पुर आयसीररक्षन् अध श्येनो जवसा निरदीयम्॥

(इत्येद, मण्ड. ४ स्क २० ऋक् १) (ऐ. सा २।२४)

'मैने (वामदेव ने) माता के गर्ध में रहते हुए ही इन देवताओं के सम्पूर्ग-जन्मों को जान खिया है। तत्वविद्यान होने से धूर्व मुझे सैकड़ों छोहमय (छोहे के समान सुदृढ) शरीरों ने अव-रुद्ध किया हुआ था। अन्न तत्त्रविद्यान के प्रमाव से मैं स्पेन पक्षी के समान उनका छेदन करके बाहर निकळ आया हूँ, अर्थात् में अपने पूर्ण- खखलूष में अनुश्वित हो गया हूँ।'

अत्रेप श्लोकः पट्यते-'च्येनभावं समा-स्राय गर्भाद्योगेन निःसृतः । ऋषिर्गर्भे शयानः सन् वृते गर्भे जु सन्निति ॥' गर्भे नु=गर्भे एव-मातुः गर्भाशये एव, सन्= विद्यमानः, न्यिति वितर्के । अहं=वामदेवः, अनेकजन्मान्तरकुतात्मानात्मविवेकभाव-नापरिपाकवशात्, एपां=इन्द्राब्यादीनां देवानां, विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, जनिमा-नि=जन्मानि, अनु-अवेदम्=अनुबुद्धवान-सीत्यर्थः । परमात्मनः सकाशात्सर्वे देवा इन्द्रादयो जाताः. अत एव तसीव सर्चा स्फृर्तिञ्चादाय सत्तावन्तः स्फृर्तिमन्तः स-न्तोऽवस्थिताः, ततस्ते पूर्णचिदानन्दयनस्व-रूपारसनातनादविकारात्तसात् कथमपि न पृथग्भृता भवितुमईन्तिः इति तेपां जन्माः दिहेतुभूतमधिष्ठानमात्मानं परमार्थमद्वयं ख-रूपमहमवेदिपमिति यावत् । देवग्रहणं कृत्स्तस्य विश्वस्थोपलक्षणम् । यद्वा ए**पां**= वागम्यादीनां देवानां जन्मानि-शरीरव्रह-णरूपाणि, तदुपलक्षितः सर्वोऽपि मिथ्या-ज्ञानादिरूपः संसारो वागादिकरणतदिधमा-तृदेवतादिसंघातस लिङ्गग्ररीरसैवः नत्व-सङ्गस्य व्यापिनो ममात्मन इत्यहमवेदमि-

यहाँ यह श्लोक पढ़ा जाता है---स्येनभाव का अवलम्बन कर योग के सामर्थ्य से ऋषि-वाम-देव गर्भ से निकल गया है, वह प्रथम गर्भ में सोता हुआ 'गर्भे नु सनि'स्यादि मन्नको बोस्ता है।' माला के गर्भाशय में ही विद्यमान हए-मैं-वाम-देव ने-'त्र' शब्द वितर्क का बोध कराता है-अनेक-अन्य जन्मों में किये गये-आत्म अनातम-विवेक की भावना के परिपाक के वश से इन इन्द्र-अग्नि आदि-देवों के समस्त जन्मों को जान लिया है। अर्थात परमात्मा से समदा इन्द्रादि देव उत्पन्न हुए हैं, इस लिए उसकी ही सत्ता एवं स्कर्ति को ब्रहण करके वे सभी देव सत्तावाले एवं स्कृतिंगले इए अवस्थित हैं । इस लिए वे उस वूर्ण चिदानन्द्रधनसम्बर्धप-सनातन-निर्विकार परमा-ला से किसी भी प्रकार से पृथकुरूप होने के लिए योग्य नहीं हैं, इस प्रकार उन के जन्मादि के उपादान कारणरूप-अधिष्टान-आत्मा-परमार्थ अद्देत खखरूप को मैंने जान लिया है, यह तालर्प है। 'देन' का ग्रहण समस्तविश्व के उपलक्षण के लिए है । अथरा-इन-वाणी-अग्नि आदि देवोंके शरीर प्रहण रूप-जन्म-उत्पत्ति, और उससे उपलक्षित समस्त-मिथ्याञ्चानादिख्य ससार, वाणी आदि-इन्द्रिय-एव उन के अधिष्ठाता-देवता आदि के समु-दाय से विशिष्ट-सूक्ष्मशरीर में ही है, असग-ज्या-पक्सुब आत्मा में संसार नहीं है, ऐसा मैंने जान

त्यर्थः । अनेन पदार्थविवेकपूर्वकमात्मद्या-। नमुक्तम् । इतः इत्यंभूतादात्मज्ञानात्पूर्वम-ज्ञानदशायां, शतं=अनेकानि-असंख्यानि, आयसीः=अयोमयानि-छोहमयानि-इव-लोहनिर्मितशृह्वलासमानानि-सहदानि-अ-मेद्यानि, पुरः≔शरीराणि; मा=मां, अर-क्षन्=अपालयन्-अवारुत्धन्-यथाऽहं जरी-राद्यतिरिक्तमात्मानं न जानीयां, तथा मामरक्षन्नित्वर्थः । यद्वा यथा कारागृहेऽव-स्यापितं प्रयलं तस्करं वन्धनशृह्वलाः पला-यनाद्रश्चन्त्येवं शतसंख्योपलक्षितान्यनन्तानि श्रीराणि यथाऽहं मुक्तो न मवेयम्, तथै-यात्माच्यासं इडीकृत्यारक्षन्=संसारपाशनि-र्गमानमां रक्षितवन्तीत्वर्थः । अध=अध-अधुना-गुरुशास्त्रप्तादाल्लब्धतराविवेकः , इयेन:=इयेनवद्वस्थितोऽहं-इयेन हव जालं भिन्ता, जवसा=वेगेन-आत्मवोधाभ्यास-रुव्धसामध्येन निरदीयं=अविद्यामयाच्छ-रीरान्निर्गमं-अनावरणमसङ्गं परिपूर्णमा-स्मानं जानन् निर्गतोऽसीत्यर्थः । यदा पूर्वं 'अध' इति श्रीतं पदमथ इत्यधें व्याख्या-तम् । सम्प्रति 'अधः' इति सान्तं पाठमा-शित्य 'अघोलोकेषु निकृष्टयोनिषु संस्थाप्य मामरेक्षित्र'त्यर्थेऽपि व्याख्यातुं शक्यम्। 'गर्भ एवैतच्छपानी वामदेव एवमुवाच, स एवं विद्वानसाच्छरीरमेदाद्ध्वंग्रुतकम्याप्तु-ग्निन् खर्गे होके सर्वीन् कामानात्वाऽस्तः

लिया है। इस से-तरांपदार्थ-जीवेश्वर का विवेज पूर्वम-आत्मा का ज्ञान कहा गया है । इस प्रकार के इस आत्मज्ञान से प्रयम-अज्ञान दशामें शत यानी अने रा-असंख्य छोहमय-छोह से बनायी हुई-शृङ्खण (जंजीर)के समान-सुदृदु-अमेच-पुरः यानी शरीरी ने मुझको अनरुद्ध किया हुआ था । अर्घात् जिस प्रकार में शरीर से व्यतिरिक्त-आत्मा को न जाउँ, उस प्रकार मेरा-रक्षण किया हुआ था । यहा जैसे जैल में डाले हुए-प्रवल-डाकु का वैंघन करने वाली-जंजिरें, भागने से रक्षण करती हैं-भागने नहीं देती हैं, इस प्रकार शतसंख्या से उपलक्षित-अ-नन्त शरीर, जिस प्रकार में मुक्त न होकें, उस प्रकार ही देहादियों में आत्माच्यास को इंड कर के मेरी संसारपाश के निर्ममन से रक्षा करते थे, अर्थात् संसार पाश से छुट ने नहीं देते थे ।अप-अनन्तर-अब गुरु शास्त्र के प्रसाद से तत्त्व विवेक को प्राप्त कर रयेन-पक्षी की भाँति अवस्थित हुआ में स्येन-की तरह जाल को तोड़ कर, जब:-वेग से -यानी आत्म बोध के अभ्यास से प्राप्त हुए-सामर्प्य से अविद्यामय-ऋरीर से अलग हो कर-आवरणरहित• असंग-परिपूर्ण-आत्मा को जानता हुआ मैं-बाहर निकल आया हूँ । यहा प्रथम 'अन्' इति श्रुति के पद का 'अध ' इस अर्थ में व्याख्यान किया। अब 'अघः' इस प्रकार के सान्त-पाठ का आन श्रय कर के निकुष्ट-अधम योगि याले-अध:-नीचे के छोकों में मुझ को संस्थापन कर के ये शरीर नेरी रक्षा करते थे । इस अर्थ में मी व्याख्यान कर-ने के लिए शक्य है। 'बामदेव ने गर्भ में शपन कारते समय ही ऐसा कहा था। वह वामदेव-ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनन्तर उत्प्रमण कर इन्द्रियों के अवि-पयमूत स्वर्ग-स्वप्रकारा आनन्दरूप आत्म-छोक में सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमृत-अभय हो गया,

समभवत् समभवत्' इत्यैतरेयोपनिषदि द्वि- | अमर हो गया ।' ऐसे--ऐतरेयोपनिषत् के द्विती-तीये चतुर्थातण्डेऽयमर्थः सम्यक् प्रतिपा- याच्याय के चतुर्थ-खण्ड में-अर्थ का भलीप्रकार दितः ॥

से प्रतिपादन किया है।

ומישיים וולידים וולידים

(जीवभावापन्नं स्नमात्मानं विवेकिनो धीरा ज्ञानयोगेन जीवत्वं द्रीकृत्य सर्वोत्कृष्टं ब्रह्मभावमापादयन्ति) -

(जीव-भाव को प्राप्त हुए-अपने आत्मा को-विवेकी धीर, ज्ञानयोग द्वारा जीर भाव को दूर कर के सर्वोत्तम-ब्रह्मभाव का आपादन करवाते हैं)

यथा कश्चित राजकुमारः सपनीहेपेण चाण्डालगृहे परित्यक्तः, चाण्डालेन पा-लितः, तत्रैव विष्टद्धः, शैशवमतिकम्य पौ-गण्डो भूत्वा स आत्मनो राजन्यकुलोद्ध-वत्वं विस्मृत्य खमात्मानं चाण्डाछोऽति-नीचो दीनो दरिद्रथाहमसीत्यभिमन्यते. तदीयं-चाण्डालक्करोचितं कर्म करते। त्रधैवाद्यमविकतं विश्वद्यमविद्यातत्कार्य-विनिर्मुक्तं वहा खखरूपं विस्मृत्य जीवी भू-त्वाऽविद्याऽध्यस्तदेहद्वये तादातम्याध्यासा-चदीयान् धर्मान् भजते । महदाव्यर्यमेतत् ! क चात्मसद्धं नित्यग्रद्वयुद्वमुक्तसत्यज्ञा-नानन्ताह्यानन्दामृतामयसमार्व भिः श्रुतिभिविमृग्यम् १ । क चाविदाकार्थ-जडपरिच्छिन्नरूपपश्चमहाभृतकार्पदेहयुगर्छ स्यूलस्रहमरूपम् १ । परन्तवत्यन्तासम्भावि-तार्थप्रदर्शनपटीयस्थामविद्यायां न किमप्य-ऋ॰ सं• ३०

जैसे कोई राजकुमार माता की सीत के द्वेप से चाण्डाळ के घर में परित्यक्त हुआ, चाण्डाळ से पालित-रक्षित हुआ, उस के घर में ही बड़ा हुआ, बाल्यकाल का अतिक्रमण कर पीगण्ड-थानी क्षुछ ब्रीड हो कर ' में राजा के पुरू में उत्पन हुआ हैं' वह एसा समरण न करके अपने आप की 'मैं चाण्डाल हूँ-अति नीच-दीन एव दरिद हूँ' ऐसा इंड मानता है। और उस चाण्डाळ-कुळ के अचित कर्म को करता है। वैसे अविकृत-विकास-अविद्यातत्कार्य से विनिर्मक्त-अद्भेत ब्रह्म-जो अपना खरूप है-उसमा विसारण कर जीन हो कर अविद्या के द्वारा अध्यस्त हुए-स्यूल-सूक्ष्मरूप-दो शरीरों में तादात्म्य के अध्यास से उन शरीरो के धर्मी का सेवन करता है-अपीत शरीर के जीवन-मरणादि धर्मों को अपना ही मानता है। यह महान् आधर्य है! समस्त-श्रतियों के द्वारा खोजने योग्य नित्य-शुद्ध-सुद्ध-मुक्त-सत्य-ज्ञान-अन-न्त-अद्भय-आनन्द-अमृत-अभय स्त्रमान वालं आत्म-ख़रूप कहाँ ? ओर अविचा का कार्य-जडपरिन्छि-शरूप-पञ्चमहाभूत का कार्य-स्थूछ सूक्ष्मरूप देह-इय कहाँ है परन्त अल्पन्त-असभावित-अर्थ के प्रदर्शन करने के लिए अस्यन्त-कुशलरूप-अविदा

सम्भावितं नाम। आह च भगवान् व्यासः 'अहो मायावलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्। क देही भौतिकोऽनात्मा क चात्मा प्रकृतेः परः । कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम् ॥' (भा. ८।१६।१८-१९) इति । यथा स एव मृपात्मजः केनचिद्दयालुना परमाप्तेन प्रत्यायितं खमात्मानं राजप्रत्र-रवाकान्तं स्मृत्वा चाण्डालभावधुन्झित्वा शीर्यतेनआदिलक्षणं क्षात्रं खभावं प्रामीति । तथैव खतःप्रमाणेन मगपता वेदेन वोधितं मर्वोत्करं परमदेवस्वरूपं स्वमारमानं नित्या-याप्तमबाष्याविद्यातत्कार्यदेहद्वयत्तद्वर्मकृतं प-रिच्छिमरूपं जीवमावमपहाय केचनाति-धन्या अधिकारसम्पन्ना घीरा विद्वांसी जीवन्यक्ता भवन्ति । नत्र-कथं न सर्वे योधमासाध जीवन्यका अवन्तीति चेत ? साधनसम्पदा प्रतिबन्धानपगमात् न बोध-मासादयितुं प्रभवन्ति सर्वे इति वदामः । पदा च यः कश्चित् शुनैः कर्मभिः चिचश्चर्दि परमात्मदेवीपासनया च चित्तस्थैर्यं सम्पाद्य मलविक्षेपलक्षणं दोपद्वयं प्रतिवन्धमपाक-रोति, तथैव विवेकादिसाधनचतुष्ट्यसम्पत्त्या वोधावाश्चियोग्यतामासाद्य श्रुतिसद्धरूपदिएँ

में कुछ असम्भवित-नहीं है, 'नाम' शब्द उसकी असंभन के संभन करनेकी प्रसिद्धि का घोतक है। भगवान् व्यास श्रीमद्भागवत में कहते हैं-'अहो ! विष्णु की माया का वल, जिससे यह समस्त जगत् स्नेह-मोह-से वॅघा हुआ है। मृतों का बना हुआ अनात्मा देह. कहाँ ? और प्रकृति से पर आत्मा वहाँ ! किस के कीन पति-पुत्र आदि हैं ! उस में निथय से मीह (अविद्या) ही कारण है।' इति । जैसे वही राजा का पुत्र किसी परम-प्रामाणिनत्दयाख्च व्यक्ति के द्वारा घोधन विने इए-राजपुत्रव-धर्म से संयुक्त-अपने आपका स्मरण कर के चाण्डाल के भाव का परिस्तान कर के शीर्ष तेज आदि छक्षण वाले-क्षात्र समाव को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही खतःप्रमाण-भगवानः वेद के द्वारा बोधन किया हुआ सर्वोत्कृष्ट-परम-देवंखरूप-अपना आत्मा-जो सदा प्राप्त है-उस को प्राप्त कर के अविद्या और अविद्या का कार्य देह-द्वय और उस के धर्मों से किया हुआ-परि-च्छिनरूप वाटा-जीव भाव का परिस्थाग कर के कुछ अति धन्य अधिकार से सम्पन्न-धीर विद्वान, जीवन्युक्त हो जाते हैं।

शंका-समी वोध को प्राप्त कर के जीवन्सुक क्यों नहीं होते हैं !

स्पाधान—साधन सम्पत्ति के द्वारा प्रति-क्यों की निवृत्ति न होने के कारण समी बोध प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। जब जोई द्याग कर्मों के द्वारा चित्त-अद्भिद का एवं परमालदेव की उपासना के हारा चित्त की स्थिरता का सम्पादन कर के मळ एवं विक्षेपरूष दो दोप—बो आजसासात्कार के प्रतिकथक हैं—उनको हुर करता है। उसी प्रकार ही विवेकादि साधन च्यारूप की सम्पत्ति के द्वारा वोच—प्राप्ति की योग्यता की प्राप्त कर के शृति एवं त्रह्मात्मतत्त्रं श्रवणादिभिविदित्वाऽविद्या-सद्गुरु से उपदिए-ब्रह्मात्मा के खरूप को श्रत्रणादि-यों के द्वारां जान कर के अविद्याख्य आवरण का SSवरणं निरस्यति, तदैव सः कृतकृत्यो जीव-निरास करता है, तब ही वह कृतकृत्य जीवनमुक्त न्युक्तो भवति । तथा चाहुः-¹आत्मानु-हो जाता है। तथा च भगवान् वेद व्यास भी श्री-मद्भागवत में कहते हैं-'सल-तत्व दृष्टि वाळा-मूनि. भृतौ तां मायां जुहुयात् सत्यंदङ् मुनिः। भारमा के अनुभन्न में उस अविद्यारूप-माया को निरीहो विरमेत्स्वानुभृत्याऽऽत्मनि होम कर दे। उसके बाद अपने-अपरोक्ष अनुभव से आत्मा में स्थित हुआ निश्चेट हो कर विराम-उप-खितः ॥' (भा. ७१४।४४) इति । इत्ये-राम-प्राप्त करे।' इति । इस प्रकार के आशय को तमाशयमन्तर्निधायाहातिधन्यो मग्वान मीतर में स्थापन कर के अतिधन्य मगवान् वेद वेदः---कहता है-

भवान्यः ॐ युना सुनासाः परिनीत आगात्, स उ श्रेयान् भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति, स्नाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥

(अरमेद, सण्डल. ६ स्क. ८ ऋक्, ४) (ते. बा. ३।६।१।३)

'जो आत्मा सदा अखण्डेकरस-कृटस्थ धुत है, वहा अविधारुप-आवरणों से एवं स्थूलादि-इतिरों से समावत हो घर जीव भाव को प्राप्त हो गया है । वहा शुप्त कर्मों से चित्तशृद्धि एवं भग-बदुपासना से चित्त की स्थिरता प्राप्त करता हुआ शुद्धवादि-गुणों से अति-प्रशस्त होता है । अपने में परमालदेव-भाव को प्राप्त करते की इच्छा करते हुए-चीर-चिविकार कृषि-तत्वदर्शी-जानवान् हुए-अप्यासयोगादि से शुक्त कन से उस-परब्रक्ष के सम्यक्-च्यान परायण हुए-अपने को सर्वो-त्तमश्रक्षर से प्राप्त कर लेते हैं ।'

युवा=ितरान्त्वतः सदाञ्खण्डेकरस इत्यथंः, बाल्यवार्घक्यस्थूललकुक्षस्याद्येः
स्थूळदेहिविकारैः, कामकोपलोगादिभिः दस्मदेहिविकारैः तत्कारणभूतयाञ्चिद्या च
विरिहतः तैरसुपहतो ग्रुस्थात्मा प्राणस्य
प्राणः कुटस्यः प्रत्यक् चेतनः साक्षी हति
यावत् । सुवासाः—सुष्ठु वासः—अन्नमयादिपञ्चकोशकृतं अविद्यामयं चा प्रावरणं सहस्पतिरोधायकं यस सः। शोमनेन वाल्येन
वाससा युक्तः सन्वमयान्यःकरणप्रचित्रतिविन्वतः सन्, परिवीतः—सरीरैः स्यूला-

युवा यानी नित्यनया सद् । अरवण्ड-प्करस, बाल्य-वार्षक्य-स्थूल्ब-कृश्स्त्र आदि स्यूल-देह के विकारों से और उनकी कारणभूत-अविधा से विनिर्मुक-उन से-जो बसुतः उपहित-संयुक्त नहीं है, ऐसा मुख्याराग, प्राण का प्राण, कुटस्य, प्रस्कृत् नेतन साक्षी। बहु सुवासा है-यानी सुमु-अन्द्रा वास-यक्तरूप-अन्तपादि पंच-क्रोशों से किया गया—या अविधादिम्य-संस्कृत का तिरोधान करने वाल्य-प्रकृष्ट है-वाल्यण जिसमें बहु-सोमन-उस प्रकार के बास से-आवरण से युक्त-संस्व प्रचुर अन्तःक्रण की सुक्तियों में प्रतिविध्नित हुआ, परिवीत यानी,

दिभिः समाकान्तथं सन् , आगात्=जीवदशां प्राप्तः। उ इति निधयेन सकललोकसिद्ध-जीवदगाऽनुमवद्यनाय । एतसिक्ये वा-द्मणमनुसन्वेयम्-'प्राणो व युवा सुवासाः सोड्यं ग्रसिरे: परिवृतः स उ श्रेवान् भवति (ऐ. ब्रा. २।२) इति । अनेन परिपूर्णब्रहा-स्तभावस्य नित्यमुक्तस्थाप्यात्मन आविद्यकं जीवत्वं वद्धत्वश्च सचितम् । अथाधुना वदस तस्य चन्धविमोकाय साधनसम्पत्तिमावेदः यति-स उ≍स एव । जायमानः=शुभैः कर्मभिः, सगुणब्रह्मोपासनया च चेतसः शुद्धिं स्पेर्यश्च सम्पाद्यमानः, श्रेयान्=श्रेष्ठः− अतिप्रशलः-गुद्धादिगुणरम्यधिको वति । एवं वहिरङ्गसाधनमभिधायान्तरङ्गं तद्दर्शियतुं तद्वतां खंरूपं साधनफळश्च निरू-पयति-धीरासः=धीराः-निविकारचेतसः-श्रमादिषटसम्पत्तिपरायणा दृढवताः, कव-सुनिपूर्णमतयः-अञ्चवचनस-यः=प्राज्ञाः मर्था:, देवयन्तः=देवं परमात्मभावमात्मनः प्राप्तमिच्छन्तः, कामयमानाः-महादेवत्वं मनसा=अस्यास्यैराग्ययुक्तेन नान्यगामिना ्विशुर्द्धेन मनसास्वाध्यः≔सुष्ट सर्वतः परत्र-स्रव्यानयुक्ताः सन्तः, तं=छोकञासप्रसिदं जीवात्मानं खं, उत्तयन्ति=ऊर्घ्वं सर्वोत्कृष्टं ब्रह्मभावं प्रापयन्ति-सर्वोद्यतं-ब्रह्मखरूपं क-

स्पृटादि-दर्शरों से सम्पक् आवान्त-नकहा हुआ, आगात यानी जीनदक्ता को प्राप्त हो गया है। 'उ' यह शन्द निध्य से सफल लोक में सिद्ध नीयदशा के अनुमय की सूचना के लिए है। इस पूर्वीक-अर्य में ब्राह्मण-प्रन्य भी अनुसंधान वारने योग्य है-'प्राण (परमातमा) ही निधम से गुवा है, यह सुवासा यानी बही यह दारीतें से समावृत हो गया है,यरी (साधन सम्पत्ति के द्वारा) अतिप्रशस्त-श्रेष्ट हो जाता है।' इति । इस कायन से-'परिपूर्ण-व्रयसमाव-नित्यमुक्त-भी आत्मा का अविचाप्रयुक्त ही जीवन एवं बद्धल है' ऐसा स्वित हुआ। अव उस बद्ध जीव के बन्ध की निवृत्ति के लिए साधन-सम्पत्ति का आवेदन-योधन करते हैं-वही जायमान यानी-द्यमकर्मी से एवं सग्रुण ब्रह्म की उपासना से चित्त की श्रुद्धि एवं स्थिरता का सम्पा-दन करता हुआ-भ्रेपान् यानी श्रेष्ट-अतिप्रशस्त-गुद्धि आदि गुणों से अम्यधिक हो जाता है। इस प्रकार बहिएह साधन का कावन कर के अन्तरह साधन का प्रदर्शन करने के दिय. उन-साधन बालों के खरूप का एवं साधनों के फल का निरूपण करते हैं-धीरासः यानी घीर-निर्विकार वित्तगळे-रामादि पट्सम्पत्ति के परायण-इंडनत धारी । कत्रय यानी प्राज्ञ-सुनिपणमति वाले-अर्जु-वचन (वेदादिशाखों का प्रवचन) करने में समर्प, देवयन्तः यानी अपने में देवरूप परमात्म-माव की कामना करते हुए-अर्थात् महादेवत्व की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, अम्यासं वैसाय युक्त-नान्यगामी-विशुद्ध-मन से खाध्यः यानी सुट्ट-सर्व तरफ से परब्रह्म के ध्यान से युक्त हुए, तं यानी लोक शास प्रसिद्ध-जीवात्मारूप अपने को, उन्नयन्ति अर्थात् ऊर्व्य-सर्वोत्कृष्ट-ब्रह्म भाव प्राप्त करवा देते हैं अर्थात सर्वोत्तत-ब्रह्मरूप-अपने की

र्यन्तीत्यर्थः । 'ये वा अनुचानास्ते कवयस्त । एवैनं तदुन्नयन्ति' इत्यैतरेयबाह्मण्युतेः । तथा चेमं मन्त्रमनुबदन्ती मगबत्यादाः प्रशानत्रयीभाष्यकारा आचार्यथीशङ्करखा-

मिनो ब्रुवते शतश्रोक्याम्-

'यः सभ्याकारपूची प्रतिफलति युवा देहमात्राष्ट्रतोऽपि, तद्धर्मेर्घाल्यवार्ट्यादिभिर-सुपहतः प्राण आविर्वभूव । श्रेयान् साध्य-स्तमेतं सुनिपुणमतयः सत्यसङ्करपमाजोऽ-प्यभ्यासाद्देवयन्तः परिणतमनसा साकमृर्घ नयन्ति ॥ ४५ ॥

केचन प्रनरेवं व्याचक्षते-जायमानः= पुण्यभूमी भरतखण्डे, पूर्वभवकृतपुण्यपुञ्ज-सम्पादितपावनमानवदेहे वा प्रादुर्भृतमात्रः सन्, यो जीवात्मा श्रेयान्=सत्कर्मसदुवा-सननिरतो भवति, तथा यः खाध्यः=साध-यितं-उत्तमां गति देवयानेन पथा प्राप्तुं

कर देते हैं। 'जो ये अनृचान-तत्त्वदर्श]-श्रोत्रिय-विद्वान् हैं, वे ही कवि हैं, वे ही इस अपने आ-पको ऊर्ध्व-ब्रह्मरूप प्राप्त करवा देते हैं।' इस ऐतरेय ब्राह्मण-श्रुति से मी यही अर्थ सिद्ध होता है।

तथा च इस मन्न का अनुवाद करते हुए प्रस्थान त्रयी भाष्यकार-भगवत्पाद-आचार्य्य श्रीश-इ.रखामी शतश्लोकी नामक प्रन्थ में कहते हैं--'जो आत्मा युवा-एकरस है, सत्वाकार दृति में प्रतिविभ्यत हुआ है, वही सत्त्वगुण सम्पन्न प्राण (जीव) रूप से आविर्मृत हुआ है। वह स्थूल-सक्षादि देहों से आबृत्त रहने पर मी उनके धर्म बाल्य-एवं वार्धक्य आदि से किसी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं होता। उसे उत्तमगति (ब्रह्मसाय) को प्राप्त करा देना चाहिये। सत्यसंकल्पवान् और कुशल मति-पुरुष इसे-अभ्यास द्वारा ,देवल-परमात्मत्व को प्राप्त करा कर अपने संकल्प-शन्य निर्विकल्प-चिच के सहित-सुपुन्ना मार्ग द्वारा उप-

रकी ओर छे जाते हैं।' कोई विद्वान् पुनः इस मन्न का इस प्रकार व्याख्यान करते हैं-जायमान यानी, पुण्य-पनित्र भूमि-भरतखण्ड में या पूर्व के अनेक-जन्मों में किये गये-पुण्यो के सुमुदाय से सम्पादन किया गया-पावन-मानवदेह में आदुर्भृत हुआ, जो जीवारमा, श्रेयान यानी सत्वर्म एवं सदुपासना में निरत-ग्रीतित्राला होता है, तथा जो स्वाध्यः यानी साध-न करने के लिए-देवयान मार्ग द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति करने के लिए योग्य होता है, उस इस योग्यो भवति, तमेतं साधकं धीरासः-कवयो | साधक को, बीर, कवि, देवत्व को प्राप्त कराने

९ परिवीत:-'व्येन् संवरणे' वसीण कः यजारित्वासम्प्रसारणम् । आगात्-'इण् गर्वी' इलस्य छि 'इणो गाव् छुटि' इति गाँदेशः, 'गातिस्था' इति खिचो लोपः, अडागमः । खाच्यः-'च्ये चिन्तायां' खाडोहपसगयीः प्राक्प्रयोगः, 'अन्ये भ्योऽपि ददयवे' इति किए दक्षिष्रहणारसंप्रसारणं, 'सम्प्रसारणाचे'ति प्वेहपं, 'हलः' इति रीर्घः, जसि 'एरनेकाचः' इति रणादेशः । देवकन्तः ='सुप आत्मनः वयम्' आत्मनो देवत्वमिच्छन्तः ।

गयुक्तेन मनसा सह, उन्नयन्ति=सुपुन्नामा-र्गेण ऊर्ध्व ब्रह्मरन्ध्रं नयन्ति≈त्रापयन्ति, इति शिष्टं पूर्ववत् ।

याज्ञिकाः पुनरेतस्थैवं च्याख्यानं विद-धते=युवा=रढाङ्गः-अष्टाश्र्यादिलक्षणलक्षित इत्यर्थः । सुवासाः=शोभनेन नाससा युक्तः, परिवीतः=रशनया वेष्टितः, एवंविधो यूपः, आगात्=आगच्छति, स उ=स एव यूपः श्रेयान् जायमानः=सर्वेभ्यो वनस्पतिभ्य उ-रकृष्टतया सम्पाद्यमानो भवति। तं एवंविधं यूपं घीरासः≔प्राज्ञाः, मनसा देवयन्तः≔ देवान् कामयमानाः, खाध्यः=सुष्ठ देवध्या-नयुक्ताः, कययः=क्रान्तद्र्शिनोऽध्वर्यादय उन्नयन्ति=स्तूपमानैर्गुणैरुन्छितं उन्नतं कुर्व-न्तीत्यर्थः। यद्वा यथा लोके सुवासाः≔शोम-नवाससोपेतो 'युवा=यौवनयुक्तो दर्शनीयः पुरुपोज्यतः आगच्छति, एवमयं यूपोऽपि अकार यह यूप भी उस के सहश हुआ इस कर्न तत्सद्यः सन् आगात्-इह कर्मण्यागतः।

देवयन्तो योगिनः, मनसा=विविक्तेन-यो-| की इच्छा करने वाले-योगी, विविक्त-(आसक्ति-रहित-असंग) योगयुक्त मनके साथ सुपुन्नामार्ग द्वारा ऊर्च्य-श्रद्ध रन्ध्र को श्राप्त करा देते हैं । परि-शिष्ट पूर्ने ज्याख्यान के समान है।

यातिक पुनः इस मध्र का इस प्रकार व्यान ख्यान करते हैं---युत्रा यानी दद-अंगताला अष्ट-कोण बादि छक्षणों से छक्षित, सुपासा यानी शोभन-त्रख से युक्त, परिवीत यानी रस्सी से वैंघा हुआ, इस प्रकार का यज्ञ का यूप-खंभा भाता है। वही यूप समस्त-वनस्पतियों से उत्वृष्टरूप से सम्पादित हो जाता है। उस-इस प्रकार के यूप को घीर-प्राञ्च, जो मन से देवों की कामना करते है, जो अच्छी प्रकार देशों के घ्यान से युक्त हैं-ऐसे कवि-अतीतादि के द्रष्टा अन्तर्यु आदि हैं, वे उस यूप को स्त्यमान-गुणों से उन्नत बनाते हैं । यहा जैसे छोक में अच्छे बलों से संयुक्त, यौरन से युक्त, दर्शनीय, पुरुष, सामने आता है, तिस में आया है।

(भोगमोक्षकामीर्विश्वाराध्यो भगवानेव द्वारणीकर्तव्यः।) (भोग-मोक्ष की कामना करने वाळे-मनुष्यों को विश्व का आराष्य भगरान् ही शरण करने योग्य है)

यथा कच्छपी सारणेन, मत्स्वी चावली-कनेन खापत्यानि पुष्णाति, तथैव या विश्व-जननी जगन्माता स्रेहामृतमयी विश्वाराध्या भक्तप्रिया द्यानिधिर्भगवती, 'त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिताः।' इति

जैसे कच्छपी सगरण से एवं मळळी देखने से, अपने-बचों का पोपण करती है। तिस प्रकार जो विश्व की जननी-खेहामृतमयी-विश्व की आराष्या, भक्तप्रिया द्यानिधि भगत्रती जगन्माता है-मही विश्वपिता भगनान् है, 'तू सर्न छोनो की माता है, और तू ही देवों का देन हारे पिता है' ऐसा विष्णुपुराणे स्मरणात् । स एव विश्वपिता विष्णुपुराण में स्मरण किया गया है। वह अपने शर-भगवान् स्वरारणापद्मान् स्वाराधकान् पु- । णागत-अपनी आराधना करने वाले भक्तों का स्मरण

ष्णाति। तेभ्यो भौमान् खार्गानमीष्टान् मो-गान् समर्प्यं चोत्तमोत्तमं निर्वाणमोक्षसु-समपि ददाति । एतादृशः कृपानिघानः परमपिता स्वामी को नाम ततोऽन्योऽस्ति ? प्रसन्ने च तसिनास्ति नाम प्रेयः श्रेयध किञ्चित् यन्मानवैर्न रुम्येत 🕻 अपि च दुर-न्तद्रश्लाकरे संसारे समृलसकलक्षेत्रनाव-स्तद्भक्त्येव भवति । अनन्ताधय्यस्त्वसम्प-दाधिपत्यं च तत्प्राध्येव प्राप्यते नेतरथेति सक्लैः शासैर्मतिमद्भिय घण्टाघोषेण जोघू-ष्यते । यदाह व्यासोऽपि-'स विधासाति ते कामान् हरिर्दीनानुकम्पनः । अमोघा भगवद्भक्तिनेंवरेति मतिर्मम ॥' (भा. ८। १६।११) इति । तथाप्यहो बलवत्तरो मोहमहिमा। लोकास्तमगरतरुमनादृत्य कि-हैरण्डं शुष्कमाश्रयन्ति । ततो धीधनैर्मा-वुकैः स एव भगवान् सच्छद्धया शरणी-कर्तव्यः । तद्विमलदिव्यगुणमहिमसर्षेन सर्वोऽपि पुण्यसमयो व्ययीकरणीय इत्य-भिग्नेत्य तन्महिमानमाह-

से एवं देखने से भी पोपण करता है। उनको भूमि के एवं खर्म के अमीए-भौगों को समर्पण करके. उत्तम से भी उत्तम निर्वाण मोक्ष-सुख का भी दान करता है। इस प्रकार का ऋपानिधान परमपिता खामी, उससे अन्य कीन है ! उसके प्रसन्न होने पर ऐसां कोई प्रेय (लोकाम्युदय) एवं श्रेय (आसम्बल्याण) नहीं है, जो मानवों को प्राप्त न हो है। और अन्तरहित-दुःख का खानरूप संसार में भगवान की भक्ति से ही म्लसहित-समस्त हेशों का नाश होता है। उसकी प्राप्ति से ही अनन्त-अक्षय्य-सुखरूप सम्पत्ति.के आधिपत्य की प्राप्ति हो जाती है, अन्य प्रकार से नहीं, इस प्रकार सुकल शाकों के द्वारा तथा बुद्धिमानों के द्वारा इण्टाघोप से अतिशय करके घोपित किया जाता है। ज्यास भी भागवत में यही कहता है-'दीनों के ऊपर अनुप्रह करने वाळा-दीनबन्ध वह हरि. तेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा, भगवान की मक्ति अमोष-अन्यर्थ-सफल ही होती है, अन्य नहीं, ऐसी मेरी मति-सम्मति है।' इति । तथापि अहो ! मोह का महिमा अति वछवान् है! होक उस कल्पवृक्षरूप-भगवान् का अनादर करके शुक्तः एरण्डवृक्षरूप असार-संसार का ही आश्रय करते हैं। इसलिए बुद्धिरूपी धन वाले-भाषुकों को वही-एकमात्र भगवान् सार्त्तिकी-श्रद्धा द्वारा शरण करना चाहिए । उस के विमल-दिन्यगुणों की महिमा के स्मरण से ही समग्र पवित्र-समय विताना चाहिए। ऐसा अभिप्राय रख कर वेदमन्न उसकी महिमा का कथन करता है--

स्त्रत्य वन्यार्थनावर्षाः ॐ विश्वेवामदितिर्यज्ञियानां, विश्वेषामतिथिर्मानुपाणाम् । अग्निर्देवानामव आवृणानः, सुमृळीको भवतु जातवेदाः ॥ (कावेदः मण्ड० ४, सुक्त० ३, क्षत्र २०) (वा. व. ३३११६) (ते. मा. २१०।१२१५)

(अगवदः मण्डल ४, प्राप्त १, जन्म २००१) अग्नि-परमात्मा, समस्त-यज्ञ के योग्य-देवों की अखण्डनीया माता है। तथा यह समस्त मनुष्यों का परमाराव्य पूज्य-मान्य है । वह देवी सम्पत्ति बाले—देवसदृश सजनों को इस छोठ एवं परलोक के सुष्यभोग का समर्पण करता है । वह सर्वेज ज्ञाननिषि भगवान् हमें अपने साक्षात्कार के हारा सु-शोभन-पारमार्थिक-ब्रहानिर्वाण-सुख का प्रदान बारे ।'

अग्नि:=परमात्मा महादेवः, 'तसी रुद्राय | नमोऽस्त्वन्नये' (अथर्च, ७१९११) इति थुतेः । विश्वेषां=सर्वेषां, यज्ञियानां≕यज्ञा-र्हाणां-देवानां, अदिति:-अखिण्डता माता. नास्ति दितिः=खण्डनं यस्याः सा अदितिः। माव्यत् देवानां लालनपालनपोपणकर्ता इलर्थः। देवग्रहणसुप्लक्षणं कत्स्त्रस्य । 'प्रा-धान्येनैव तद्वयपदेशा भवन्ती'ति न्याया-त्तत् । यद्वा विश्वेषां देवानामदितिर्भृस्या-नीय आधारभृत इति यावत् । 'अदिति देंग-माता पृथिवी वेति' त्रसिद्धेः । तथा विश्वेपां सर्वेपां मनुष्याणां, अतिथिः=परमाराध्यः. अतिथियत्यूच्यो मान्यश्च भवति । तथा दे-'वानां≔दैवीसम्पद्धिशिष्टानां विदुषां स्तोदणां भक्तानां कृते, अवः=अनं तदुपलक्षितमह-लौकिक पारलीकिक भोग्यजातं, आयुणा-नः=समर्पयन्, जातवेदाः≈जातं सम्रत्पकं सर्वे विश्वं वेत्तीति जातवेदाः-सर्वज्ञः सर्व-वित् । सुमृठीक:=सु-क्रोमनं-पारमार्थिकं-निरतिश्वयं-त्रह्मनिर्वाणलक्षणं, मृळीकं-सुखं यसात्-यत्साक्षात्करणात् सः तथा, तेपां सुखकरः, भवत=भवति^र ।

तथैवान्य आझायोऽप्याह-'देवेग्यो हि प्रथमं यत्त्रियेम्योऽमृतत्वं सुवति भागसु-त्तमम् ।' (हा, यज्ञ, चा, ३३।५४) इति ।

अप्नि यानी परमात्मा महादेव, 'उस रुद्ररूप अग्नि को नमस्कार हैं' यह श्रति भी इस विषय में प्रमाण है। वह समस्त-यज्ञाई-देवों की अदिति यानी अखण्डनीया माता-जननी है। नहीं है दिति यानी खण्डन जिसका वह अदिति है। अर्पात माता की भाँति देवों का छाछन-पाछन एवं पोपण करता है । देव का प्रहण समग्र विश्व का उपलक्षण है । 'प्रधानन्यक्ति का ही प्रथम उच्चारण कर अन्यों का कथन छक्षणा द्वारा होता है' इस न्याय का अदु-रोध कर देव का ग्रहण किया है । अपवा-वह समस्त देशों का अदिति यानी पृथिवीस्थानापन आधाररूप है। 'अदिति देवमाता या पृषिवी हैं' ऐसी शास्त्रीय-प्रसिद्धि है। तथा वह समस्त मनुष्यों का अतिथि यानी परमाराच्य अतिथि की तरह पूज्य एवं-मान्य है। तथा देवी सम्पत्ति से विशिष्ट-विद्वान्-देव-सदश-स्तुति करने वाले-भक्तों को, अपयानी अन्न, उससे उपलक्षित इस लोक के एवं परलोक के मोग्य समुदाय का आवृणानः यानी समर्पण करता है। यह जातवेदाः यानी जात-समुत्पन-समस्त निश्व को जानता है, इसलिए जातनेदा सर्वेश एवं सर्ववित् है । वह सुमृळीक यानी सु-शोभन-पार-मार्थिक-निराविशय-ब्रह्मनिर्वाणरूप सुख, जिस से-जिस के साक्षात्कार से-होता है, वह सुमृळीक है, अर्थात् उनके लिए वह सुखकर होता है। तथैव अन्य वेदमञ्ज भी कहता है--'वह परमात्मा यज्ञा-गुष्टान करने वाळे देवसदश धार्मिकों को मुख्य-उत्तम-भाग-निपात्-शुद्ध-ब्रह्मरूप अमृतत्व

१ श्रतिषः - 'अत तातलमाने' 'श्रतन्यश्रि' इत्यादिना इषिन् प्रस्यः । मारुपाणा-मनोरपत्यानीसर्पे 'मनोजातावन्यती पुत्रम्' इति अन् प्रस्याः।

अयमर्थः-यज्ञियेभ्यः=यज्ञानुष्ठानाच्छुद्धै-काग्रान्तःकरणेस्यः परमं पदमधिगन्तम-हेंभ्यो देवेभ्यः-सञ्जनेभ्यः, हे परमात्मन् ! त्वं हि=निश्रयेन, प्रथमं=मुख्यं-अद्वितीयं, उत्तमं=प्रकृष्टं-निरतिशयं, मागं=त्रिपाछ-क्षणं 'त्रिपाद्ध्वं उदैत्पुरुषः' (ऋ. १०**।**९०। ४) 'त्रिपादसामृतं' (ऋ. १०।९०।३) इति , श्रुतिप्रसिद्धं, अमृतत्वं≔परमानन्दरूपं विष्णोः परमं पदं, सुवसि=तत्त्वज्ञानेनाज्ञाना-न्धकारं द्रीकृत्य प्रेरयसि-समर्पयसि-सदा-प्राप्तमपि प्रापयसीति यावत् । ('पू प्रेरणे' तदादिः)

समर्पण करता है।' इति । इसका यह अर्थ है-यत्रिय यानी यज्ञों के अनुष्टान से शुद्ध-एवं एकाप्र-अन्तःकरण वाले-परमपद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योग्य-देवरूप सजनों को हे परमात्मन् 1 त् निश्चय से प्रयम यानी मुख्य-अद्वितीय, उत्तम यानी प्रकृष्ट-निरतिशय, त्रिपादुग्रुप भाग-'शुद्ध त्रिपादु-रूप-सर्वोत्कृष्ट-पुरुष अपनी महिमा में उदित-प्रका-शित हैं' 'इस पुरुप का त्रिपाद-अमृत-अखण्ड-इाद्ध है।' इस श्रुतिमें जो प्रसिद्ध है-ऐसा अमृतल यानी परमानन्दरूप विष्णु के परमपद का तत्त्रज्ञान से अञ्चानरूप अन्धकार को दूर करके समर्पण करता है, सदा प्राप्त भी उसको प्राप्त करवा देता है।

アンアンボのそのと

(भगवन्नामप्रभाववर्णनम्) (भगवनामों के प्रभाव का वर्णन)

अनन्तप्रज्ञाधिदैवतं परमैश्वर्यशालिनं भ-गवन्तं प्रणवगायत्रीप्रभृतिभिर्मश्रविशेपैर्दि-च्यशक्तिसम्पन्नैर्मधुरमञ्जलमंगलघामभिर्ना-मुभिश्च ये दृढवताः श्रद्धालयः प्रण्यकर्माणः सत्ततमन्त्रसरन्ति । ते खल्ज भगवत्कृपाक-दाक्षवीक्षणपात्रतामुपगम्य तदीयासीमप्रकु-एंवलतेजःप्रज्ञाशक्तीः सम्पाद्य श्रेयोविध्वंस-कान् कामादिकान् शत्रुन् विध्वंस संसार-संग्रामे विजयशालिनो धन्या मवन्तीत्येत-

अनन्त-प्रज्ञा का अधिदेवता, पर्म-ऐश्वर्य शाली, भगवान् का-प्रणव, गायत्री आदि मझविशेषों से, तया दिव्यशक्ति से सम्पन्न-मधुर-मञ्जूल-मंगल-कल्याण के स्थानरूप-नामों से, जो इंड वतधारी श्रदाल सदाचारी निरन्तर स्मरण करते हैं। वे निश्चय से मगवत्कृपा-कटाक्ष के अवलोकन की पात्रता को प्राप्त करके भगवान् की सीमा रहित-प्रक्रप्ट-वल-तेज-प्रज्ञा-शक्तियों का सम्पादन करके. श्रेय:-कल्याण के विष्यंस करने वाले-कामादि-शत्रओं का विष्वंस करके, संसार संप्राम में विजय शाली-धन्य हो जाते हैं, ऐसा इसका-मन्नद्रष्टा नमञ्जद्रष्ट्रमहर्षिप्रद्युत्तिमुखेन प्रतिपादयति- महर्षि की प्रवृत्ति के द्वारा-प्रतिपादन करते हैं-

ॐ नामानि ते शतकतो ! विश्वामिर्गीर्भिरीमहे ।

इन्द्राभिमातिपाह्ये ॥

·(फ्रांवेद, सण्ड. ३ सुक्त. ३० फर्. ३) (सर्वर. २०।१९।३)

深。 前。 ₹ º

'हे शतकतो । हे इन्द्र—परमातमन् ! कामादि शतुओं के साथ हमारा संप्राम उपस्थित हो जाने पर, उनके विजय के लिए आपके पावन-नामों का वैरारी आदि-निविल-गाणियों के द्वारा हम उचारण करते हैं।

े हे शतकतो !=अनन्तप्रज्ञ ! परमात्मन् ! हे | इन्द्र! अभिमातिपाधे=मातिः=मानो गर्वः, अभितो मातिर्थेपां तेऽभिमातयः=प्रभृतग-- र्घशालिनः कामादयः-पाप्मानः-शत्रवः 'पाप्मा वा अभिमातिः' (तै. सं. २।१। २।५) इति श्रतेः । तेपां सहनमेव सद्यं यसिन्, तसिन् युद्धे तेषां क्षवायाऽसाक-मुपस्थिते सति, ते=तव परमेखरख नामानि= परमपावनानि-नामधेयानि, अथवा नमनी-यानि स्तुत्यानि ते दिव्यजन्मगुणकर्माणि, विश्वाभिः=सर्वाभिः. चतुर्घाभिः. भिः=वैखरीमध्यमापश्यन्तीपराख्याभिर्वा-णीभिः, यथाधिकारं वयं ईमहे=याचामहे-संकीर्तयामः परमया श्रीत्योचारयामः । एतेन भगवत्पावननामाभिव्याहरणसारणा-दिकं सकलमानसविकारनिवृत्तावसाधारणं कारणमस्तीति स्रचितं भवति । ('ई गती' व्यत्ययेनात्मनेपदम् , अदादित्याच्छपो छक्र) तथैव ऋगन्तराण्य पाचक्षते- भर्ता अम-र्त्यस ते भूरि नाम मनामहे । विश्वासी जातवेदसः ॥' (ऋ. ८।११।५) इति । अयमर्थः-मर्ताः=मर्त्यलोकवास्तव्या मनुष्या वर्यं, ते=तव परमेश्वरख, कीदशख १ अम-र्त्यस=मरणरहितसाविनाशिनो देवदेवसा, पुनः कथंभृतस्य ? जातवेदसः=जाताः समु-त्पनाः स्प्र्यादौ प्रादुर्भृता ऋगादयो वेदा यसात् स तयोक्तो जातवेदाः, तस्य-वेदा-दिशास्त्रयोनेः । यद्वा जातानां स्वसात्समु-

हे शतकतो । यानी अनन्त-प्रज्ञा संयुक्त-पर-मात्मन् ! हे इन्द्र ! अभिमातिपाद्य थानी माति-मान-गर्व, सर्व तरफ से माति है-जिन्हों की. वे अभिमाति-यडे गर्वताले कामादि-पापी शतु-दुरमन हैं, 'पापी ही अभिमाति है' इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। उन-शतुओं का सहन ही सद्य है जिसमें, ऐसा युद्ध, उन के क्षय-विघांस के लिए उपस्थित हो जाने पर, तुझ परमेश्वरके परम पा-वन नामों का, अथना नमन करने योग्य-स्तुल तेरे दिव्य जन्म गुण कर्मों का-चार प्रकार की-वैखरी, सच्यमा, पश्यन्ती एवं परा नाम वाली-समप्र वाणियों के द्वारा अधिकार के अनुसार हम संगीर्तन करते हैं, परम प्रीति से उच्चारण करते हैं। इससे 'मगवान् के पावन नाम का उचारण, स्मरण, आदि, समस्त मानसिक-कामादि-विकारों की निवृत्ति करने में असाधारण कारण हैं' ऐसा स्चित होता है। इस प्रकार ही अन्य-ऋचाएँ मी प्रतिपादन करती हैं- मर्स-मनुष्य, विप्र-मेधावी हुए यानी नामार्थ तत्त्व का अनुसंधान करते हुए हम, अमर्ख-अविनाशी ज्ञाननिधि-सर्वेत आप भग-वान् के विस्तृत-प्रभाव शाली नाम का उचारण करते हैं।' इति । इस का यह अर्थ है—मर्ता यानी मर्ल छोक के निवासी हम, तुझ परनेश्वर के-किस प्रकार के ! अमर्स-मरण रहित-अविना-शी देवों के देन कें; फिर किस प्रकार के ! जा-तवेदा यानी जिससे सृष्टि के आदि में ऋगादि वेद, जात-समुत्पन-प्रादुर्भृत हुए हैं, वह वैसा कहा गया जातनेदा है, अर्थात् वेदादि शास्त्र के कारण रूप के-यदा अपने से समुत्यन-समस्त पदार्थी त्पन्नानां सर्वेषां पदार्थानां वेदिता जातवेदाः का ज्ञाता-सर्ववित् जातवेदा है, ऐसे भगवान्

तसं सर्वविदः, भृरि=विस्तृतमहिमञालि-प्रमपावनं-नाम, मनामहे=उचार्यामः सं-सराम इत्यर्थः । कीएशाः सन्तः १ वित्रा-सः=विशेषेण तवं नाम्नोऽर्थं त्वामेव भग-यन्तं साकारं वा निराकारं वेष्टदेवं पश्यन्तो भावयन्तः सन्त इत्यर्थः । 'तज्जपस्तदर्थ-भावनम्' (यो. स. ११२८) 'ब्याहरन्मा-मनुसारन' (गी. ८।१३) इति च सार-णात् । 'विमं विमासोऽवसे देवं मर्तास ऊ-तये । अप्रिं गीर्भिईवामहे ॥' (ऋ. ८।११। ६) इति । विश्रं=सर्वज्ञं विशेषेण सर्वं पश्य-तीति निरुक्तेः । देवं अग्निं परमेश्वरं, विशा-सः=मेघाविनः-बुद्धिमन्तः-भगविबन्तन-परायणाः मर्तासः=मरणधर्मका मनुष्या वयं, अवसे=तर्पयितं-प्रसादयितं, ऊतवे=अस्माकं मक्तानां कामादिविकारेभ्यो रक्षणार्थञ्च गीर्मिः=वाणीभिः भगवत्पावननामजपशी-लाभिः, हवामहे=आह्वयामहे इत्यर्थः I 'विश्नं विश्रासः' इति पदाम्यां भक्तमग-वतोः सारूप्यं द्वच्यते । 'नामानि चिद्द-धिरे यज्ञियानि मद्रायां ते संदर्धी।' (ऋ. ६।१।४) इति । ये जनाः यद्मियानि=यज्ञरूपविष्णुसम्बन्धीनि, नामानि चित्=नामान्यपि मन्त्रमावेनावस्थि-तानि दिधरे=धारयन्ति-जिह्वायां मनसि

नाम का मनामहे-यानी उचारण करते हैं. सम्यक स्मरण करते हैं।किस प्रकार-कैसे हर ! विप्रास: यानी विशेष रूप से आप के नाम का अर्थ रूप आप-साकार या निराकार इष्ट देव-भगवान् को देखते हुए-आप की ही सतत-भात्रना करते हुए हम। 'प्रणव आदि मन्नों का जए, और मन्नार्थ रूप मगवान की भावना करनी चाहिए' ऐसा योग-शास्त्र में' तथा 'ॐकार रूपं एकाक्षर ब्रह्म को उचारण करता हुआ और उस के अर्थ सर्राप मुझ-परमेश्वर का चिन्तन करता हुआ (जो शरीर स्थाग करता है, वह मुझे प्राप्त होता है) ऐसा गीता में भी समरण किया गया है। इति। 'विप्र-सर्वड-अग्निदेव-परमात्मा को विप्र-सद्बद्धि-संयुक्त मनुष्य हम, उस को प्रसन करने के लिए तथा हमारी रक्षा के लिए, उस के नाम-जप-स्तृति-आदि को करने वाली वाणियों के द्वारा बुलाते हैं। इति । वित्र यानी सर्वज्ञ, विशेष रूप से जो सर्व को देखता है, ऐसी विप्रशस्य की निरुक्ति-न्युत्पत्ति है। देव-अग्नि-परमेश्वर की, विप्र-मेधावी-बुद्धि-मान-भगवश्चिन्तन परायण-मर्त-मरणधर्मशाले मनुष्य हम, एत-प्रसन्न धारने के लिए तथा हम भक्तों की कामादि-दोप विकारों से रक्षा के लिए भगवान के पावन नामों के जप करने की खभाववाली वाणियों के द्वारा उसका आवाहन करते हैं। 'विप्रं विप्रासः इन दो पदों से मक्त और भगवान् के सारूप्य की सूचना दी जाती है। इति । 'जो छोग, यज्ञ रूप विष्णु के बोधक-पावन नामों को अपनी जिह्ना में था मन में धारण करते हैं, वे उस परनेश्वर की कल्याणी-शोगन कृपा दृष्टि में रमण करते हैं ।' इति । जो जन, यज्ञिय-यानी यब्ररूप विष्णु के सम्बन्धी, नामों को-जो मध्र रूप से अवस्थित हैं-धारण करते हैं, जिहा में

के-भूरि यानी विस्तृत-महिमाशाङी-परम पावन

विति शेषः । ते=तद्र्थमावनश्न्याः केवलं नामजपपराः अपि, परमेथरस्यः विष्णोः मद्रायां=मन्द्रनीयायां कल्याणमध्यां संद्र-ष्टी=अच्छानुप्रहृदृष्टी राणयन्तः=रमयन्त्ये-वात्मानम् । यदा तानपि भगवान् भद्रेण चक्षुपा पत्र्यति । तदा तानामजपतद्र्यमाय-नपरान् भक्तान् भगवान् भद्रष्ट्रष्टा पत्र्ये-दित्यत्र किन्न वचनीयमित्यभित्रायः ।

[पुनरिप सर्वानयंनिवारकं अगवच्छर-णभगवनामोचारणादिलक्षणं तदाराधनग्रुप-दिष्टम् । अधुना भगवदनुत्रहरूम्यं श्रस्यमा-रमामेदविपयकं सकलदेवाऽभेदविषयकच्च श्रक्षत्वानस्रपदिचति ।]

या मन में ऐसा दोष है । वे नामें के अयं की भावना से रहित हुए नेकट नाम जप के परायण हुए भी परमेबर-विष्णु की मदा-कत्याणमधी अच्छी अनुमह दृष्टि में अपने को रमण करवाते हैं । जब उन-वेबट नाम जपने वाटॉन्को मी मग-वान् मदन्वश्च से देखता है, तब उस के नामों का जप उन के अयं की भावना के परायण हुए भक्तों को भगवान् भद्र-दृष्टि से देखे, तो इसमें कहना है। क्या है ! ऐसा अभिप्राय हैं !

िक्त भी समसा-अनर्यों का निवास्क-भग-वान् का रात्म, भगवनामों का उचारम, आदि रूप वाकी उसकी आराकनाका उपदेश आगे के मुझे में किया । अब मानब्दमुन्नह से प्राप्त करने योग्य प्रत्यमात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद विप-यक्ष-पूर्व सकल देव का अभेद विपयक ब्रह्माल-झान का उपदेश करते हैं]

(09)

, १४४) कतितस्प्रपञ्चविज्ञयी सन्सप्रस्ट

(प्रकृतितत्त्रपश्चविजयी मृत्युपराद्युग्वो विमलाखण्डानन्दसंयुक्तः इन्द्रः प्रलगात्मा परव्रह्मैवाहमस्मि)

(प्रकृति और उस के प्रपन्न का विजयो, मृत्यु से विसुख, विमठ-अखण्ड-आनन्द से संयुक्त, इन्द्र, प्रत्यमानम प्रमुद्ध ही में हैं)

'देहेन्द्रियमनोयुद्धिप्रकृतिस्यो विलक्षणो नित्यग्रुद्धयुद्धमुक्तानन्तानन्द्खमावः सचि-द्रूपः पूर्णाद्वैतः परमात्मा सर्वसंसारधर्मक-र्वत्यादिविनिर्धुक्त इन्द्र एवाऽहमसिः' इ-त्येवं सच्यद्भाप्वंकं परमार्थक्षस्करुपानुस-न्यानतत्पैरः सत्सायकीवंजातीयशृचिहीनं मवः कृत्या लक्ष्ये प्रत्यामिन्ने ब्रह्मणि इट-

ेदह, इन्द्रिय, मन, बृद्धि एवं प्रकृति-अविधा से विख्थाण, नित्स, खुद्ध, खुद्ध, खुक्त, अनस्त-आनन्द-स्वमाव, सद्भूप, चिद्भूप, धुर्ण, अहेत, संसार के समस्त्रकातेन्वादि धमाँ से विसुक्त, परमात्मा इन्द्र ही में हूँ। इस प्रकार सच्छूदापूर्वक अपने पर-गार्थ सहस्य के अनुसंधान में सन्यर हुए-संबे साधकों को—विजातीय-मृति से रहित मन को बना कर, प्रस्थागात्मां से अभिन-छ्दर-अहेत महा में असन्त-रुदसाधूर्वक मन को स्थापन कर, इरिए- तरं मानसं संस्थाप्य देहाद्यसदनुसन्धान-|दि-अनालपर्ग के-असत्-निध्या-अनुसंधान तन्मयत्वपाऽखण्डज्ञह्याकारवृत्त्या सत्ततं ब्रह्मेन्द्रानन्दाखण्डरसानुभवो विघा-त्तव्यः, इत्येतद्वाचीभद्गान्तरेण समाधिमाणा-लक्षणेन वर्णयन तत्त्वसाक्षात्कारसिद्धार्थ इन्द्रात्मखरूपमहत्त्वादिकसुपदिशति-

उपेक्षा कर के तन्मयता वाटी-अखण्ड-श्रह्माकार वृत्ति के द्वारा निरन्तर ब्रह्मेन्द्र के अखण्ड-आनन्द रस का अनुभन-प्राप्त करना चाहिए। वही यह वाणी की-समाधि-मापारूप भद्गबन्तर से वर्णन कारता हुआ-तत्व साक्षारकार की सिद्धि के लिए इन्द्राम खरूप के महत्त्वादि का वेद मन्न उप-देश करता है----

ॐ अहमिन्द्रो न पराजिग्य इन्दर्न, न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन । सोममिनमा सुन्वन्तो याचता वसु, न मे पूरवः! सख्ये रिपाथन ॥

(अग्वेद, मण्डः १० सूक्त, १८ अस्. ५) 'में इन्द्र-परमात्मा हूँ' इस लिए में किसी से भी पराजित नहीं हो सकता, एवं परमानन्द रूप मेरे धनका कोई भी पराभव नहीं कर सकता । अत एउ ने कभी भी अविद्या रूप-मृखु के सम्मुख

अप्रस्थित नहीं हो सकता । मुझ-इन्द्रात्मा के शुद्ध-शान्त-खरूप-सोम के अनुभव की इच्छा करने माले साधकराण, परमानन्द-धनरूप मेरी ही चाहना करे । हे पुरव-कल्पाण कामी मनुष्यो । मुझ-इन्द्र सोमरूप-आत्मा की-परम प्रेममयी नित्रता स्थिर करने पर आप छोग कदापि विनाश को प्राप्त न होते। अहमिन्द्र:=क्षेत्रज्ञः प्रत्यगात्माऽस्रीति । कियापदाध्याहारः, देहादिरूपं सविकारं क्षेत्रं नासीति यावत् । इन्द्रपदसा प्रत्यमा-त्मामिन्नप्रकार्ययोधिकाः सन्ति भूवसाः श्रुतयः । तथाहि--'इन्द्रो यातोऽवसितसा राजा।' (ऋ. १।३२।१५) यातः=जङ्गमसा, अवसितस्य≈स्यावरस्य∙ राजा=प्रकाशकः-इन्द्रः साक्षी प्रत्यगात्मेत्यर्थः । 'एप हि स्व-स्वातमा इन्द्रः² (मै. उ. ६।८) 'एप ब्रह्मा एप इन्द्रः' (ऐ. उ. ५१३) 'स ब्रह्मा स ज्ञिवः सेन्द्रः' (महानारा० उ. ११।१३) (के. उ. ८) 'स इन्द्रः सोऽग्निः सोऽश्वरः' (जृ. पू. ११४) 'इन्धो नै नाम एप योज्यं दक्षि-प्रेडसन् पुरुषः तं वा एतं इन्धं सन्तं इन्द्र इत्याचक्षते' (श. मा. १४।६।११।२) 'य को 'इन्ह' ऐसा विद्वान् कहते हैं।' 'जो पह

में इन्द्र-क्षेत्रज्ञ-साक्षी प्रव्यक् आत्मा हूँ, यहाँ 'अस्मि' ऐसे ऋियापद का अध्याहार करना चाहिए। अर्थात् देहादि रूप-सनिकार-क्षेत्र में नहीं हूँ। इन्द्र पद के प्रव्यगात्मा से अभिन-ब्रह्म रूप-अर्थ के बोधन करने वाली बहुत श्रुतियाँ है। तथाहि-श्रतियों का प्रदर्शन करते हैं-'इन्द स्थानर जगम विश्व का प्रकाशक है।' याद यानी वंगम-चर, अनसित यानी स्थावर-अन्तर, राजा यानी प्रकाशक-इन्द्र साक्षी प्रस्पक् आत्मा है। 'यही निश्चय से आत्मा ही इन्द्र है।' 'यही ब्रह्मा है, यही इन्द्र हैं' 'वह ब्रह्मा है, वह शित्र है, वह इन्द्र है।' 'वह इन्द्र है, वह अग्नि है, वह अक्षर है।' ध्वह विश्वय से प्रसिद्ध इन्ध (प्रकाशक) है, जो यह दक्षिण-नेत्र में पुरुष है, उस-इस इन्ध हुए एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते, एप आत्मेति नेत्र में पुरुष देखने में आता है, वह आता है,

होनाच, एतदमृतमभयमेतद्वहोति' (छां. | उ. शारेपार) 'बोडबं चक्षुपि पुरुष एप इन्द्रः' (जै. बा. उ. शष्टश१०) 'इन्द्रो जातो 'मनुष्येष्वन्तः' (अधर्व, ४।११।३) 'इन्द्रः सर्वा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवाः' (श्व. त्रा. ३।४।२।२) 'स एतमेच प्रहर्प ब्रह्म ततमम-पश्यदिदमदर्शमिति तसादिदन्द्रो नामेन्द्रो ह वै नाम तमिदंन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्षत्रिया इव हि देवाः ।' (ऐ. उ. २।४।३) इत्यादयः । व्युत्पत्तयोऽपि-इदं विश्वं करोतीतीदङ्करः सन् इन्द्र इत्युच्यते । इदमसौ सर्वमकरोत् सोऽयं विश्वस्रष्टा सर्वे-श्वर इन्द्रः । इदं चराचृतं जगत् पत्रयति सोऽयं इदन्दर्शी इन्द्रः । इन्दति परमैखर्य-संयुक्तो मवतीति-इन्द्रः । 'इदि परमैश्वरें' सरणात् । इन्ये-भूतानि सर्वाणि, 'इन्यी दीप्तौ'-दीपयति-द्यतिमन्ति करोति सोऽयं इन्धः-इन्द्रः-इत्यभिधीयते । ईश्वरः सन् दुष्कृतः दुष्टान् शत्रून् दारयति द्रावयतीति वा इन्द्रः। यज्वनः प्रयन्नान् साधुभक्तान् आद्रयतीति इन्द्रः, इत्याद्याः । तथाचाह यास्कः-'इदं करणादित्याग्रयणः, इदं दर्श-।

ऐसा कहा, वही अमृत-अभय है वदी महा है।' 'जो यह चक्षु में पुरुष है, वही इन्द्र है।' 'इन्द्र मनुष्यों के मध्य में प्रस्यमात्मरूप से प्रादुर्भृत है।' 'इन्द्र ही समस्त देवता हैं, इन्द्र है श्रेष्ठ जिन में, ऐसे देव, इन्द्रश्रेष्ठ हैं, अयीत् समस्तदेवों में इन्द्र श्रेष्ठ है।" 'उस इसी ही पुरुप ब्रह्म की-जो अतिशय कर के सदा सर्वत्र-ज्यात-परिपूर्ण है-मैंने देखा । इस को आत्मखरूप से देखा, इस लिए वह प्रसिद्ध इदन्द्र ही निश्चय से इन्द्र है। उस इदन्द्र हुए को 'इन्द्र' ऐसा महावित् परोक्ष से महते हैं, क्योंकि-देव परोक्ष-प्रिय ही होते हैं अर्यात् जब देवों को परोश जिय होता है, तब महादेव-परमात्मा को परोक्षत्रिय हो इस में क्या कहना है इदन्त्र यह अपरोक्ष नाम है, और इन्द्र परोक्ष ।' इत्यादि । इन्द्र शब्द की ब्युत्पत्तियाँ मी प्रस्मा-भिन्न-ब्रह्मरूप-अर्थ का बोधन करती हैं--'इस विश्व का निर्माण करता है' इस लिए वह इदङ्कर हुआ . 'इन्द्र' ऐसा कहा जाता है। 'उसने इस सर्वका निर्माण किया' इस लिए वह यह विश्वस्रदा सर्वे-सर इन्द्र है। 'इस चराचर जगत् को जो देखता है' वही यह इदंदर्शी इन्द्र कहा जाता है। इन्दित यानी परमैश्वर्य से संयुक्त होता है, इस लिए यह इन्द्र है। इदि भात परमेश्वर्य-अर्थ में स्मृत की गई है । इन्धे थानी समस्त-भूत-प्राणि-यों को दीपन करता है-उनको धुतिमान्-प्रकाश-युक्त बनाता है, इस लिए वह यह इन्ध-इन्द्र ऐसा कहा जाता है। इन्ध धातु [']दीप्ति-प्रकाश अर्थ में है। 'ईश्वर-सर्व समर्थ हुआ, खराव कार्य करने वाले-दुष्ट-रातुओं का जो दारण-प्वंस करेता है, या जुन को दावण-भगा देता है, इस लिए वह इन्द्र है । यजन-मजन करने वाले-प्रपन-साधुमक्तो का जो आदर करता है, वह इन्द्र है, इत्यादि व्युत्पत्तियाँ हैं।' तथा च बास्क निरुक्त मे कहता है-'इस

नादित्यौपमन्यवः, इन्दतेवेंश्वर्यकर्मणः, इ-विश्व के करने से' वह इन्द्र कहा गया है, ऐसा भामयण ऋषि बहता है। 'इस विश्व के दर्शन न्दञ्छत्रुणां दारयिता वा द्रावयितावा, आ-दरियता च यन्वनाम्।' (नि. १०१८) इति। से' वह इन्द्र कहा गया है, ऐसा औपमन्यन ऋषि कहता है। या इन्दोति-ऐश्वर्यकर्म वाली भात से एवं-'यः स इन्द्रोऽसी स आदित्यः' इन्द्र शब्द सिद्ध होता है। या वह शतुओं का (ज. बा. ८।५।३।२) भी वै वायुः स दारण एवं द्वापण करता है, और प्रजमानी का इन्द्रः' (श. ब्रा. शशशश्रश् आदर करता है।' इसलिए वह इन्द्र है, इति। इन्द्रः' (की. जा. २।७।१३।५) 'त्राण इस प्रकार 'जो वह इन्द्र है, वही यह आदि-एवेन्द्रः' (श. ब्रा. १२।९।१।१४) 'इन्द्रो त्य-सर्य है।' 'जो निधय से वायु है, वह इन्द्र वै यजमानः' (इ. झा. २।१।२।११) 'हद-है।' 'बाजी ही इन्द्र है।' 'प्राण ही इन्द्र है।' यमेवेन्द्रः' (श. जा. १२।९।१।१५) मन 'इन्द्र निश्चय से यजमान-गज्ञांदि शुभ कर्मों का एवेन्द्रः' (श. झा. १२।९।१।१३) 'इन्द्रः कर्ता है।' 'हदय ही इन्द्र है।' 'मन ही इन्द्र है।' क्षत्रम्' (श. त्रा. १०।४।१।५) 'यदश-'इन्द्र क्षत्रिय है।' 'जो अशनि-यम्र है वह इन्द्र निरिन्द्रः' (की. ब्रा. ६।३।९) 'स्तनयिनु-है।' 'स्तनिवतु—गर्जने वाला बादल ही इन्द्र है।' रेवेन्द्रः' (श. बा. ११।६।३।९) 'इन्द्रो 'इन्द्र सोपाधिक एव निरुपाधिक वहा है।' 'प्रजा-ब्रह्मेति' (की. ब्रा. ६।१४) 'व्रजापतिर्वा स पति ही वह इन्द्र है।' दिवलोक ही इन्द्र है।' इन्द्रः' (श. जा. २।३।१।७) 'देवलोको 'इन्द्र बल है, बल का पति-खामी है।' 'वीर्य-या इन्द्रः' (की. आ. १५।८) 'इन्द्रो बलं सामर्थ्य या चरमधातु इन्द्र है।' 'शिश्र-उपस्थे-बलपतिः' (श. झा. ११।४।३।१२) 'बीर्ये न्द्रिय इन्द्र है।' 'रेत:-वीर्थ इन्द्र है।' 'इन्द्र ही वा इन्द्रः' (ताण्ह्य, ब्रा. ९।७।५।८) (गी. आहयनीय नाम का यह-वेदी का अग्नि है।' 'इन्द्र पथ, ञा. ६।७) 'इन्द्रियं वीर्य इन्द्रः' (भ्रः वही यह उद्गाता-सामवेद के मन्नों का गानकर्ती त्रा. २।५।४।८) 'शिक्षमिन्द्रः' (श. त्रा. है।' दिवताओं में निश्चय से इन्द्र ही श्रेष्ठ है।' १२।९।१।१६) 'रेत इन्द्रः' (श. मा. १२। 'इन्द्र ही देवों का अधिपति हुआ है।' 'इन्द्र ही ९।१।१७) 'इन्द्रो ह्याहननीयः' (श्व. मा. देवों के मध्य में अत्यन्त ओजसी, अत्यन्त बढ-२।६११।३८) 'इन्द्र एप यदुद्वाता' (जै. वान्, अलम्त सहनशील, अतीव श्रेष्ठ एवं अति-मा. उ. १।२२।२) 'इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो दे-शय करके दुःखों से पार छगाता है।' 'ओज-वतानाम्' (तै. जा. २।३।१।३) 'इन्द्रो देवा-दिव्य-कान्ति-सामर्थीं का स्वामिन् ! हे इन्द्र ! ।' नामधिपतिरमवत् (तै. ब्रा. २।२।१०।३) 'यज का आत्मा इन्द्र है।' 'इन्द्र के ये द्विपात-'इन्द्रो वे देवानामीजिष्ठी बलिष्ठः सहिष्टः चतच्याद-रूप पञ्ज हैं।' 'यही निश्चय से इन्द्र का सत्तमः पारियश्णुतमः' (ऐ. त्रा. ७।१६) रूप है, जो ऋपम-श्रेष्ट-विभूत्यादि-उत्तम गुणों से 'इन्द्र ! ओजसां पते !' (तै, बा. ३।११।४।२) विमूपित पदार्थ है।' 'इन्द्र ही अस है, या. ज्यापनशील है।⁹ 'इन्द्र ज्योति है, और ज्योति 'इन्द्रो यञ्चसात्मा' (श. त्रा. ९।५।१।३३) 'ऐन्द्राः पश्चः' (ऐ. ब्रा. ६।२५) 'एतदा ही इन्द्र है।' 'जो ख़क़ है, यह इन्द्र का ही

इन्द्रस रूपं यदपभः' (ज्ञः झाः २।५।३। १८) 'इन्द्रो वा अश्वः' (क्षैः झाः १५।४) 'इन्द्रो ज्योतिः ज्योतिसिन्द्रः' (क्षैः झाः १४।१) 'यन्छुक्तं तदैन्द्रम्' (ज्ञः झाः १२। ९।११२) इत्यादिज्ञाद्यणवचनानीमान्यपि

विभृतिवर्णनपराणि द्रढयन्ति, इन्द्रपदाभि-

धेयस्य प्रत्यगभिन्नत्रद्धत्वम् । इति ।

अत एवाधिगतेन्द्रखरूपोऽहं न इत्= नैव, पराजिग्ये≔प्रकृतितत्त्रपश्चजालेभ्यः क-दापि न पराजितो चभूव, न भवामि, न भविष्यामि चः छन्दसि कालानियमातः भृतेन तेन वर्तमानादिग्रहणमप्यविरुद्धम् । सदा ममेन्द्रस्य स्वमहिमन्यचलप्रतिष्ठितत्वा-. दखण्डानन्दपूर्णत्वाच । तदुक्तमाचार्यैः-'त-रेनमसादिवाक्योत्थसम्यन्धीजनममात्रतः । अविद्या - सह कार्येण नासीदस्ति भविष्य-ती'ति । अतो धनं=विचमात्मीयं पूर्णान-न्दात्मकं, न कदापि केनापि पराभवितं शक्यते । द्विविधं हि वित्तं, मानुपं दैवं च । तत्र चक्षपा दृश्यमानं सुवर्णरजतादिकं मा-तुपम् । श्रोत्रेण श्रूयमाणं वेदादौ प्रतिपाद्यं तत्त्वविद्धिरत्भयमानं ब्रह्मात्मज्ञानतत्फल-परमानन्दादिकं दैवम् । अत एव वा-जसनेयिनः-कस्मिश्चिद्रपासने चक्षुःश्रोत्र-योर्मानुपदैववित्तदृष्टिमामनन्ति-'चक्षुर्मा-वित्तं, तदिन्दतेः चक्षपा हि श्रोतं दैवं, श्रोत्रेण हि तच्छुणोति' इति ।

खरूप है।' इत्यादि-ये ब्राह्मण माग के वचन-जो उन्द्र की विभृति के वर्णन करते हैं-इन्द्रपद के वाच्यार्थ में प्रत्यगातमा से अभिन-प्रसाद की दृढ करते है अर्थात् इन्द्रपदार्ध प्रस्पगभिन-पूर्ण गदा ही है, ऐसा हदता से बोधन करते हैं ।' इस लिए इन्द्र खरूप का विज्ञाता मैं प्रवृति और उसके प्रपद्म जाछ से यदापि पराजित-अभिमृत नहीं हुआ हूँ, न होता हूँ, और न होऊँगा । छन्द-वेद में काछ का नियम नहीं है, इस लिये 'पराजिग्ये' इस मूतकालिक कियापद से वर्तमान आदि काल का भी प्रहण करना विरद्ध नहीं है। क्यों कि-में इन्द्र सदा अपनी महिमा में अचल प्रतिष्ठित हूँ; और मैं सदा अखण्डानन्द से पूर्ण हूँ । यह आचार्यों ने भी यहा है-'तरन-मसि आदि महानाक्यों के विचार से प्रकट हुए-सम्पक् ज्ञान के प्रादुर्भाउमान से, द्वेत प्रपञ्चरूप कार्य सहित अविचा, न थी, न है, एवं न होगी अर्थात् ब्रह्मात्मविज्ञानं से कारण सहित द्वेत प्रपञ्च का नेकालिक अखन्तामाय-सिद्ध हो जाता है। इति । इस लिए मेरे पूर्णानन्दरूप धन--वित्त का कदापि विसी से भी पराभव-तिरस्कार नहीं किया जा सकता। दो प्रकार का वित्तं-धन है, एक मानुपवित्त और दूसरा दैववित्त । उस में चक्षु से दिखाई देने वाळा सुवर्ण रजत आदि मानुप वित है। श्रोत्र-कान से सुनाई देने वाला-वेदादि में प्रति-पाच-तत्त्रवेत्ताओ से अनुमूयमान-ब्रह्मात्मा का ज्ञान, और उसका फल परमानन्दादिक ही देन बित्त है। इस लिए बाजसनेयी-विद्वान्-किसी एक उपासना में चक्षु में मानुप वित्त की एव श्रोत्र में देववित्त की दृष्टि का प्रतिपाँदन करते हैं-'चक्ष र्मानुप वित्त है, क्यों कि नह निश्चय से चक्षुसे उपलब्ध होता है, श्रोत्र दैन वित्त है, क्यों किन वह निश्चय से श्रोत्र से सुना जाता है।' इति ।

किश्च मम धनं मय्येव वर्ततां, तज्ञैवाह-मन्येन परिभूयमानं द्रष्टुं शक्रोमि, मयि सदाऽयस्थितं तदज्ञानाद्विस्मृत्य कथं न्वहं तद्वीनो दीनश्र भवेषम् १ यस मदी-यस ब्रह्मात्मसुखस्यानन्तस्यापारस्य धनस्या-तिश्चद्रांशभृतं तत्प्राप्य सर्वे चराचरं विश्वं मृदितं सद्भिवर्तते । तत्सदाऽऽप्तमवाप्तवतो विदुपः कृतकृत्यस्य मम कथं वा कसादा प़राभवी भवेत् ? ब्रह्मात्यविद्योत्पत्तिमात्रेणा-ज्ञानतत्कार्यनिष्टत्तेः सदा सर्वत्र पूर्णसुखा-नुभवस्य च सिद्धत्वेन मम विजयशालित्वं स्ततःसिद्धं चेदितच्यमिति भावः एवाहं मृत्यवे=अविद्याऽऽख्याय सर्वेषां मा-रकाय, तस्य सम्मुखे कदाचन नावतस्थे= नावश्यितो भवामि । यथा कदाचन मपि प्रकाशो नान्धकारसुपैति, यथा मिर्न शैत्यप्तपैति, तथाऽमृतोऽहं कयं मृत्यु-म्रुपेयाम् १ अथ च कथद्वारं खर्यप्रकाशख-रूपस मर्म सम्प्रसेऽविद्यातमीलक्षणो मृत्युः सम्प्रतिप्रेत १ न कथमपि । अर्थादिघगते-न्द्रसरूपः तत्त्वदर्शी मृत्युभाक् न तीति भावः। यसादेवं तसात्, सोमं=इन्द्र-स्यात्मनः शान्तं शुई खरूपं, सुन्वन्तः≔ साक्षाद्यया सात्तथाञ्जभवित्तमभिलपन्तो मवन्तः साधकाः वसु=युप्मद्पेक्षितं त्रक्षा-नन्दलक्षणमक्षरयं धनं, मेत्=मा-मां-इत्= एव, मामेवेन्द्रभूतं यूर्यं याचत=र्अन्याः ऋ॰ सं॰ ३२

और भेरा धन मेरे में ही रहे, में उस के परिमन को-जो अन्य के द्वारा हरण-आच्हादन आदि-रूप से होता है–देख नहीं सकता हूँ। मेरे में ही सदा अवस्थित उस धन का अज्ञान से विस्मरण कर के उस से हीन-रहित, और दीन में क्यों-किस लिए होऊँ ?। जिस-मेरे-ब्रह्मत्म-सुखरूप-अनन्त-अपार-धन के अति-तुष्ट्र-अंश-विन्दुरूप उस धन को प्राप्त कर के समस्त चराचर विश्व मुदित हुआ प्रवृत्त हो रहा है। उस-संदा प्राप्त धन को प्राप्त करने वाले-कृतकृत्य हुए मुझ-विद्वान् का किस प्रकार एवं किस से पराभव हो ? अर्थात् नहीं हो सकता । ब्रह्मात्मविद्या की उत्पत्ति-अभिव्यक्ति मात्र से अज्ञान और तत्कार्य की निष्टत्ति एवं सदा सबंत्र पूर्ण सुख का अनुभव सिद्ध होने के कारण मेरी विजय-शालिता खत:सिद्ध है, ऐसा जानना चाहिए, यह मान है। इस लिए में समी को भारने वाले-अविद्या नाम वाले-मृत्य के सम्मुख कदापि अत्रस्थित नहीं होता हूँ । जैसे कमी भी किसी मी प्रकार से प्रकाश अन्धकार के समीप नहीं जाता, या जैसे अग्नि कदापि किसी मी प्रकार से श्रीत के समीप नहीं जाता, वैसे अमृत रूप मैं कैसे मृत्य के समीप जाऊँ ? अर्थात् नहीं जा सकता । और खयं-प्रकाश-खरूप मेरे सामने भविद्या-अन्धकार रूप मृत्यु कैसे समीप ठहरें ! यानी किसी भी प्रकार से नहीं ठहर सकता। अर्थात इन्द्र खरूप का विज्ञाता तत्त्वदर्शी मृत्य का भजने वाला नहीं होता है, यह भार है। जिस कारण से ऐसा है, इस लिए सोम-जो इन्द्र-आल्पा का शान्त-ग्रद्ध-खरूप है-उसका-साक्षात् जिस प्रकार हो तिस प्रकार-अनुमय करने की अभिछापा रखते हुए आप सा साधक-मुमुक्षु, वसु यानी जो ब्रह्मा-नन्द रूपं-अक्षय्य धन-तुम को अपेक्षित है-यह में ही हूँ, मुद्र से अभिन है, उस इन्द्र रूप-मुद्रा-

सर्वी याच्याः परिहाय मदेककाह्मिणो मदिभ-मुखा मन्त्रिष्टा भवतेत्वर्धः । सिद्धान्ते धत्रा-नन्दतंद्वतोरमेदाम्युपगमात्, सोमं मां वसु-रित्येषां सामानाधिकरण्यमविरुद्धम् । 'आ-नन्द आत्मा' (तै. २।५।१) 'रसो वै सः' (तै. २।७) इसमेदबोधकश्रुतेः । अपि च सोमस शुद्धात्मखरूपत्वचोधनपराः श्रुत-योऽनेकशो वर्तन्ते, कणेहत्य ताः समालो-चनीयाः सुधीभिः। तथा हि-'एव विश्ववि-रपवते मनीपी सोमी विश्वस भवनस राजा' (म्न. ९।९७।५६)। सर्वस्य भवन-धर्मकस्य चराचरभृतजातस्य मध्ये सोम एव राजते-प्रकाशते सचित्सुखात्मनेत्वर्थः, पन-ते=पुनाति सर्वम् । 'सोमोऽसाकं ब्राद्मणानां राजा' (शु. य. ९।४०) (श. हा. ५।३।३। १२) ब्राह्मीस्थितिमनाप्तवतां ब्रह्मनिष्ठानां त्राह्मणानामसार्क हृदये सोम एव परिपू-णीनन्दसस्ररूपेण राजतं इत्यर्थः । 'सी-मोऽसि' (शु. य. १९।१) (श. झा. १२। ७।३।६) हे तत्त्विज्ञासी ! महात्मन् ! त्वं सोमोऽसि तसिन् त्वयि च मेदामावात् । 'सोमो देवोडमर्खः' (शु. य. २१।१४) अमरणघर्मा-अमृतखरूपः, देवः≔खयंत्रका-शसरूपः सोमोऽस्तीत्यर्थः । 'सोमो रुद्रे-मिरभिरक्षतु त्मना' (तै. सं. कृ. २।१।११। २) सोमः=प्रत्यगात्मा, त्मना=आत्मीया-

धन की तुम चाहना करी, अर्थात् अन्य समस्र चाहनाओं का परिलाग कर के एक मात्र मेरी ही आर्काक्षा रचते हुए मेरे ही अभिमुख हो यह मेरे में ही निष्टावाले हों । सिद्धान्त में यहाँ आनन्द और आनन्दवान् का अभेद माना गया है, इस न्त्रिप् 'सोमं मां वसुः' इन तीन पदों यत सामा-नाधिकरण्य-जो अभिन्नार्य का बोधक है-निरुद ' नहीं है। 'आनन्द आत्मा है' 'निधय से रस-आनन्द ही वह है।' इस श्रुति से भी अमेद फा बोधन होता है । और सोम लात्मा का शब खखप है,इस अर्थ को बोधन बारने बाटी अनेकों धुतियाँ वर्नमान हैं, उन श्रुतियाँ की एकामता पूर्वत्र अच्छी बुद्धि वालों को समालोचना करनी चाहिए । तया हि—ये श्रुतियाँ दिखाते हैं—'एप वरी सोम (अंगुली के अप्र से हृदय के अप्र का स्पर्शन करके जिसका निर्देश किया जाता है) विश्वका वेत्ता-शाता है, समस्त भुवनका राजा है-मनीपी-मन का नियन्ता हुआ, यह सर्व को पवित्र बनाता है।' इति । समस्त-भवन-उत्पत्ति-धर्म थाले-चराचर भूतों के समुदाय के मध्य में सोम ही सचित्सुख रूप से राजते-प्रकाशित होता है, परते यानी सर्व को पवित्र करता है। बाह्मणों का राजा सोम है।' अर्थात् ब्राही स्थिति को प्राप्त करने वाले-प्रदानिप्र-हम नाहाणों के हृदय में सोम ही परिपूर्णानन्द स्वस्वरूप से राजता है-प्रकाशता है। 'त सोम है।' हे तत्त्व-जिज्ञासो ! महातमन् ! तू सोप है, उसमें और तुज्ञमें मेद का अभाव है। 'सोम देव अमर्ख है।' अर्थात् गरण धर्मरहित-अमृतखरूप, स्वयं-प्रकाश-खरूप सोम है,। 'सोम, अपनी शक्ति से रुदों ने द्वारा हमारी रक्षा करे।' सोम यानी प्रस्यक् आत्मा, त्यना यानी अपनी-उपमा रहित-नुपमशक्त्या,रुद्रेमिः≔रुद्रसंज्ञकैकादश्राणैः । शक्ति के द्वारा, रुद्ध नाम बाले-एकादशप्राणीं के

सर्वानसानभिरक्षतु-इत्यर्थः,। 'सोमः पवते | द्वारा हम सब की रक्षा करे. यह अर्थ है। 'जो जनिता मतीनां जनिता दिनो जनिता पृथि-सोम बुद्धियों का उत्पादक है, स्वर्ग का उत्पा-दक है, पृथिवी का उत्पादक है, अग्नि का उत्पा-च्याः । जनिताऽग्रेर्जनिता - सर्यस्य जनिते-दक है, सूर्य का उत्पादक है, इन्द्र का उत्पादक न्द्रस जनितोत विष्णोः॥' (ऋ. ९।९६।५) है, विष्णु का मी उत्पादक है, वही सब को (साम. ५२७) (नि. १४।१२) मतीनां= पवित्र करता है।' मति यानी झिंद्रि, उन का युद्धीनां जनिता≔उत्पादकः प्रादुर्भावकः प्रा-जनिता यानी उत्पादक-प्रादर्भाव करने वाला या दुर्भावयिता चेत्यर्थः । (निषातनाण्णिलोपः) कराने वाला है। प्रादुर्भूत-उन मतियों के मध्य में प्रादुर्भुतानां मतीनां मध्ये चैतन्यानन्दरूपेण चैतन्य-आनन्दरूप से वर्तमान सोम, उन मतियों वर्तमानः सोमः, ताः-मतीः पवते-प्रना-को पवते यानी पवित्र करता है। अर्थात् उनको तीत्यर्थः, खकार्यक्षमाः करोतीति यानत्। अपने कार्य करने में समर्थ बनाता है। इस एवं दिवः, पृथिच्याः, अग्रेः, सूर्यस्य, इ-प्रकार स्वर्ग का, पृथिवी का, अग्नि का, सूर्य का, इन्द्र का, विष्णु का, बहुत क्या ? देवसहित-न्द्रसा, विष्णोः, किं बहुना सदेवसा सम-समस्त-विश्व का जनिता-उत्पादक, अपनी पारमार्थि-स्तस्य विश्वस्य जनिता सीमः पवते=स्वां पार-की-सत्ता एवं स्कृति की उनमें स्थापना कर के मार्थिकी सत्तां स्फृतिंखाधाय प्रवर्तको भव-प्रवर्त्तक होता है। वही यह स्वन्दप्रराण की तीत्यर्थः । तदेवत्स्मृतं स्कान्दे सनकामार-सनत्कमार-संहिता में-काशी में स्थित दारुग्येश्वर संहितायां काशीस्थितदाल्म्येश्वरलिङ्गकथा-लिङ्ग-कथा के प्रस्ताव में स्मरण किया है-'मतियों प्रस्तावे-'मतीनां च दिवः पृथ्व्या वहेः का, खर्गका, प्रथिवी का, अग्निका, सूर्यका, सूर्यस्य विज्ञणः । साक्षादिष च विष्णोश वजी-इन्द्र का, साक्षात विष्णु का भी उत्पादक सोमो जनयितेधरः ॥' इति'। 'अयं स थो सोम-उमाराकि वार्जा ईश्वर है।' इति । 'बही यह बरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणो-सोम है-जिसने पृथिवी के विस्तार को बनाया. तथा वही यह सोम है कि-जिसने खर्ग को दृढ-द्यं सः । अयं पीयूपं तिसृषु अवत्सु सोमो पतनरहित—अचल बनाया । उसी सोम ने-सर्वे श्रेष्ट-दाधारीर्वन्तरिक्षम्॥'(ऋ. ६।४७।४) इति। औपवी-जल एवं गौ इन तीनों में अमृत-रस का त्त खु अर्य सोमः, यः पृथिन्याः वरि-स्थापन किया । तथा जिसने विस्तृत-अन्तरिक्ष-माणं=उरुत्वं विस्तृतत्वं, अकुणोत्=अक-को धारण किया ।' इति । वही यह निश्चय से रोत । तथाऽयं सोमः, दिवः≔द्युलोकस्य, सोम है-जिसने पृथिवी के वरिमा-उरुत्व-विस्तु-वर्ष्मीणं=संहतत्वं-हहत्वं, अक्रणीत अयं= तत्व को किया । तथा यही सोम है-जिसने धु-सोमः सः हि=एव, भवति । अपि च अयं लोक-स्वर्ग का वर्ष्म-संहतत्व-दढत्व-किया, यही वह

९ परा च वहिः सूर्वेद्ध वज्ञगणिक्त्रचीपतिः । ब्रिष्णुचीरावणः शीमान् वर्षे सीममयं अनत् ॥' इत्येतं पुरा गामनेप्तरि धुक्ते ।

सोमः, तिसप्र=ओपधिष्र, अप्स्, गोप्र च प्रवत्सु=प्रकृष्टाखेतासु पीयूपं=अयृतरसं दा-धार=अधारगत्-अवस्थापयदित्यर्थः । तथा उरु=विस्तीर्णं, अन्तरिक्षश्च अधारयत्-इति। तथा मञ्जान्तरं-'त्विममा ओपधीः सोम ! विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । स्वमा त्तवन्थोर्वन्तरिक्षं, त्वं ज्योतिपा वि तमो व-वर्थ ॥' (ऋ. १।९१।२२) इति, ततन्य≈ विस्तारितवान । विववर्ध≈विश्चिष्टं∽विनप्टं कृतवानसि । 'यत्ते सोम ! दिवि ज्योतिर्य-रपृथिन्यां यदुरावन्तरिक्षे ।' (शु. च. ६। २२) इति, उरौ=विस्तीणें, त्रिपु लोकेप समन्तवो व्यासं ज्योतिः, हे सोमः! तव विद्यते इत्यर्थः । 'सोममिन्द्रं वयोवसम' (शु. य. २८।२६) इति । यः सोमः स एवेन्द्रः, नास्ति तयोर्भेदः, सामानाधिकर-ण्यनिर्देशात् । तादशं तं वयोधसं=वयसः-आयुप:-प्राणादेः दातारं घातारं वा यंजत इत्यर्थः । इत्येवमादिभिः पर्यालोचितैः पूर्वी-क्तैः श्रुतिवचोभिः सोमः परमात्मनः शुद्धं सौम्यं खरूपं निश्चीयते । सोमः=उमया नसविद्यया सह वर्तमानक्ष्मङ्करोऽविद्यातमो-विध्वंसकः प्रत्यगभिनः परमात्मेति । स्ते= स्वप्रपानां ग्रद्धस्वरूपसाक्षात्कारेण गहा-

सोम है। और यह सोम है-जिसने औपची, जल, एवं गी इन प्रकृष्ट-श्रेष्ट-तीनों में पीयूप-अमृतरस का धारण-अवस्थापन किया 1 तथा उर-विस्तार वाले अन्तरिक्ष का धारण किया । उस प्रकार अन्य मध की कहता है-हि सोग त्ने ही इन समस्त औपधियों को उत्पन्न किया है, और तुने ही इन समी जलों को तया निखिल गाँओं को मी उत्पन्न किया है। तूने ही इस निस्तृत-अन्तरिक्ष का विस्तार किया है। एवं दुने ही अपने-व्योति:-प्रकाश से तम:-अन्धकार को नष्ट कर दिया है।' इति । ततन्य यानी विस्तार किया । विवार्थ यानी विश्विष्ट-हिन्त-भिन्त-विनष्ट किया है। है सोम। खर्ग में जो ज्योति:-प्रकाश है, पृथिवी में जो ज्योति है, जो विस्तृत-अन्तरिक्ष में ज्योति है, वह सत्र तेरी ही ज्योति है।' इति ! उह यानी विस्तीर्ण । अर्थात् तीनों छोकों में चारों तरफ से व्यास-फैटी हुई जो ज्योति है, हे सोम ! वह तेरी ही है। 'सोम ही इन्द्र है, वह प्राणों का दाता है।' इति। अर्यात जो सोम है, वही यह इन्द्र है, सोम एवं इन्द्र का मेद नहीं है, क्यों-कि-मन्न में एक अभिन्न-अर्थ का बोधक-समान विमक्तिकत्वरूप सामानाधिकरण्य का निर्देश है । उस प्रकार का वह सोम वयोधन है, अर्पाद वयः-आयु का-प्राण आदि का दाता या धारण कर्ता है, उंसका यजन करें । इति । इत्यादि-पर्याङोचन-सम्यक् विचार किये गए--पूर्वेक्त-श्रुति-योंके वचनों से सोम, परमात्मा का शुद्ध सौम्य-शान्त-सरूप ही निश्चित होता है ।-सोम यानी उमा-भहाविद्या-रूप शक्ति के साथ वर्तमान, शंकर, अविद्यारूप तमः का विष्वंसक, प्रस्मातमा से अभिन्न परमात्मा, इति । या सते यांनी अपने दारणागत-मकों के छिए जो अद्ध-खखरूप के साक्षात्कार द्वारा महा-आनन्दरूप-कैक्ट्य-मोक्ष को उत्पन्न

नन्दलक्षणं मोक्षमुत्पादयतीति, 'सङ् प्राणि-प्रसवे'इतिधातुम्लया वा, सुनोति=सर्वा-स्मानं खं पूर्णं भजतः पश्यसस्तत्वविदोऽख-ण्डानन्दसागरे निमजयतीति, 'पुन् अभि-पवे'हति धातुमृलया चेत्यादिकयाञ्चया न्यु-रपत्त्याञ्चानन्द्रयित्वादिशवृत्तिनिमित्तकः पूर्वोक्तार्थ एवाधिगम्यते । 'उमासहायं पर-मेश्वरं प्रसम्।' (के. ११७) इति मैत्रा-यणी-श्रुतेः। 'एप होवानन्द्गाति' (तै. २। ७) इति तैचिरीयश्चतेथ। 'उमया सहितक्श-म्श्रस्तोम इत्युच्यते बुधैः । स एव जनकः साक्षाचिद्रिष्णोरपि च श्रुतिः ॥' इत्यादि-त्पप्रराणस्यतेथ । अतः सोमपदेन सर्वत्रा-मिनिविष्टयुद्ध्या कश्चनौपधिलताविशेषो म-ण्डलात्मकश्रन्द्रो वा न ज्ञातन्यः, पूर्वोक्त-धर्माणां तत्रासम्मवात् । त्रसङ्गवशेन कचि-द्भवतु तन्त्रासामिविनिवार्यते, परन्तु समा-घिमापागस्याध्यात्मिकार्थस्तु सावित्रिकः पू-र्वोक्त एव ग्राह्म इति ।

अत एवेतत्स्पष्टं समाझायते-'सोमं य-म्यते पिषान् यत् संपिंपन्त्योपिष्म् । सोमं यं झझाणो विदुः न तस्याझाति कथन ॥' (ऋ. १०।८५।१) इति । अपमर्थंश-तं सोमं मन्यते, कः १ पिषान्=धानकर्ता, यहा पिषान्=धीतनान्-पीतसोमो-याझिकः कर्मेटः । यत्=धं-सोमं, ओपीं-चहीरुं,

—अभिन्यक्त करता है, इस प्रकार की-'स्ङ् प्राणिप्र-सवे' इस धातु म्ळव-या सुनोति यानी सवीत्मारूप-पूर्ण-अहेत अपने को भजने वाले-दर्शन करने वाले तत्त्ववेचाओं को-जो अखण्डानन्द-सागर में निगग करता है-इस प्रकार की-'पूज् क्षभिपवे' इस धातु-मूलक-इत्यादि-व्युत्पत्तियों से मी आनन्द्रियहत्व (आनन्द नताना) आदि प्रवृत्तिनिमित्त बाह्य सोम-शब्द का पूर्वोक्त ही अर्थ जाना जाता है। 'उमा-राकि के सहचारी परमेश्वर प्रभु हैं। इस मैत्रायणी श्रुति से, 'यही ही सत्र को आनन्दित बना देता है।' इस तैत्तिरीय श्रुति से, तथा 'उमा-शक्ति के सहित शम्भ ही सोम है' ऐसा विद्वान् कहते हैं। वह ही साक्षात विच्या आदि देवों का भी जनवर्त पिता है, ऐसा श्रुति कहती है।' इस आदित्य-पुराण-स्पृति से भी सोम शब्द का , अर्थ पूर्वेक ही सिद्ध होता है। इस लिए सोन पदसे समी स्थलों में दुराग्रहवाली-चुद्धि के द्वारा कोई औपि छता विशेष रूप, या गण्डल रूप-चन्द्र ही अर्घ नहीं जानना चाहिए, क्यों नि-पूर्रीक्त-श्रुत्मादि वाक्यों में ब्रतिपादित-धर्मों का छता-एवं चन्द्र में असंमय है। प्रसंगवरा से कहीं वह अर्थ हो। उस का हम निवारण नहीं करते, परन्तु समा-विभाषा से जक्षित-आध्यात्मक अर्थ तो समी स्थलों में वूर्वीक्त ही ब्रह्म करना चाहिए (

इस लिए यह स्पष्ट अपना सम्र में कहा जाता है—पान मनने याजा मानिक, उस कता-सोम को ही सोम मानता है, जिस को प्राप्ति-उता रूप सोम को पायाओं से विसर्व हैं। महानिस-त्वाविद्व, मान्नण किस-सोम को जागते हैं, उस को कोई खा-यी नहीं राजता है। दे इसे। यह अर्थ है—उस को सोम मानता है, कीन ? पणियान् यानी उसके सम्मा पान करने वाला, या जिसने सोम मा पान किया है, ऐसा यादिक-क्रमीठ-प्रमंताण्डी। जिस

संपिंपन्ति=सामर्थ्यात् याज्ञिकाः रासाय-निकाश अभिपवग्रावभिरिति दोपः।स च न साक्षात्पारमार्थिकः सोमः। तर्हि कीदश उच्यते सोमः? सोमं हि तं मन्येत, यं ब्रह्माणः-ब्राह्मणाः-ब्रह्म मनितुं कामा ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्ना ब्रह्मनिष्ठाः । ब्र-ह्मशब्दो ब्राह्मणशब्दपर्यायोऽप्यस्ति 'कृतोऽ-नुचरसि ब्रह्मन् ?' 'तसै मा ब्र्या निधिपाय श्रह्मनू!' इत्यादिप्रयोगदर्शनात् । विदुः= शुद्धात्मखरूपत्वेन जानन्ति । तस्य=तं-कर्मणि पृष्टी, सोमं कथन न अशाति=म-क्षितं पातं वा नाईति । ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा यं शुद्धात्मत्रक्षानन्दस्त्ररूपलक्षणं सोमरसमा-श्चादयन्ति, सोऽयमखण्डैकरसः सोमोऽद्-श्रुत एव लोकोत्तरः, न चासौ औपधिलता-

औपधि-बही-उतारूप-सोम को सम्यक् पीसते हैं। कियापद के सामर्थ्य से यज्ञ करने वाले तथा रसायन बनाने वाले, कूटने वाले पापाणों से सम्यक् पीसते हैं, ऐसा यहाँ रोप वाक्य है। वह **उता-सोम साक्षात् पारमार्पिक सोम नहीं है, त**र वह सोम किस प्रकार का कहा जाता है। निश्चय से उस को ही पारमार्थिक सोम माने, जिसको महा होने की कानना वाले-महाचर्य आदि साधनों से सम्पन्न-त्रसनिष्ठ व्राह्मण ग्रास आत्मखरूप से जानते हैं । त्रहाशब्द त्राह्मणशब्द का मी पर्याप है। है महान् ! किथर से संचरण करता हैं' 'हे ब्रह्मन् ! द्-उस निधिप-यानी गोप्ता-मेरी-रक्षा करने वाले-सदाचारीको सुद्ग-विद्या को कह। इलादि प्रयोगों में व्रह्मसन्द मासण अर्थ का बोधक देखा गया है। 'तस्य' का 'तं' अर्घ है, कर्न में पष्टी विभक्ति है । उस सोन को कोई मक्षण करने के लिए या पीने के लिए समर्थ नहीं हो सक्ता । जिस-शुद्ध-आत्म-त्रह्मानन्द-खरूप-भूत-सोम रस का असनिष्ट-श्रह्मण आस्त्रादन-अनुभव करते हैं।वही यह अखण्ड-एकरस सोम अहुत ही अछौकिक है, वह औपधिलता से उत्पन्न होने वाळा नहीं समझना चाहिए । उस पारमार्थिक-प्रसतः प्रत्येतन्यः, तस्य लाभः समेपां सुद्- सोम का लाग सभी को अतीव दुर्लम है। 'कोई

१ यद्यपि सोमलतारसमहत्त्वं तत्र तत्र मन्त्रेयु बहुरुमभिवर्ष्यते, तथापि काळप्रभावात् लतासोमः सम्प्रति नीपलभ्यते । सम्मवेदादि कचित् हिमालयगिर्यादौ तार्हि अन्विष्यताम्, तत्पानलामः सम्पाद्यताम् । तस्य च सर् पैमेतादशं वैयकशाले सुशुतसंहितायां निरूपितम्-'सर्वेपामेय सोमानां पत्राणि दश पश्च च । तानि शुक्रे च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ एकैकं ज्याते पत्रं सोमस्याहरहस्तया । शुक्तस्य पौर्णमास्यान्तु भवेत्पद्यदशच्छदः ॥ शीर्यते पश्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपद्मक्षये चापि लता सवति केवला ॥' (सुश्रुत. २९।२०--२१--२२) इति । परन्तु सा सोमळता न सर्वेषामुपळच्या अवति, किन्तु वे सन्ति धर्मिष्ठा द्वेषकृतप्रतादिदोषरहिताः तेषा-मेवेयं दृष्टिपयमायाति । ततुकं तत्रैव-'न तां पर्यन्त्यव्भिष्टाः कृतहाखापि मानवाः'। भेपजद्वेपिणधापि जाह्यण-द्वेषिणस्तया ॥ (सुश्रुतः २९१४४) इति ।

[ं] यदापि सोमलता रसना महत्त्व उन-उन मन्त्रों में बहुत रूपसे वर्धन किया गया है—तथापि काल के प्रभाव धे हतासोम इस समय उपलब्ध नहीं है। यदि यह कहीं हो ? तब हिमाखयगिर आदि में उसका अन्वेपण करें, कीर उसके पान का अभ सम्पादन करें। उसका खहर वैद्यक शाल-गुश्रुतसहिता में इस प्रकार का निरूपण किया

र्रुमः । 'कश्चिनमां चेचि तत्त्वतः' (गी. ७। ३) इति भगवत्सरणात ।

तथैवेमान्यपि-'ज्योतिः सोमः' (श्र. त्रा. ५।१।२।१०) 'श्रीर्वे सोमः' (श. त्रा. शशश्र() 'राजा वै सोमः' (श्र. त्रा. १४।१।३।१२) 'सोमो हि प्रजापतिः' (श. मा. ५।१।५।२६) 'विष्णुः सोमः' (ज्ञ. ना. शशशर१) 'सोमः सर्वा देवताः' (ज्ञ. ज्ञा. १।६।३।२१) 'सर्वे हि सोमः' (ज्ञ. ब्रा. ५।५।४।११) सोमो वै ब्राड्मणः

(तां. त्रा. २३।१६।५) इत्यादीनि शत-पथादिवाद्यणग्रन्थवचनानि विभृतिवर्णनप-राणि सोमस्य शिवात्मपूर्णस्वरूपार्थत्वं स्पष्ट-तमं द्रढयन्ति । अस्तु वा सोमो लतावि-शेषः, तथापि सीमलतायाः शिनाधिष्ठिततया तत्तादात्म्यद्या शिवः प्रत्यगातमा सोम

इत्युच्यते। तदक्तं-'सोमो वै ह्यारमनः सोम-मात्मानं वेत्ति शहुरः।' (स्कन्दप्राणे सन-रकुमारसंहितायां) इति । आत्मनः=खस्य, आत्मानं=शरीरं, सोमलताविशेपं सोमः=

उमासहितः शङ्करो वेचि≔जानातीति तदर्था-

त । प्रनस्तत्रैव-'सोमेन सोममाराध्य पीत्वा शेषं शिवस्य तम् । जानामि सम्यक् तं सोमं शिवं शम्भ्रं महेश्वरम् ॥' (स्कं. स.) इति । शिवस शेपं=अङ्गभूतं तं सोमं यहे निर्मितं

छतारसं पीत्वा सोमं शिवं जानामीत्य- इता त्स रूप-उस सोम को यी करके सोम शिव

मुझ को यथार्थ रूप से जानता है' ऐसा गीना में भगवान् ने मी स्मरण किया है। तया ये शतपय ब्राह्मण-आदि-प्रन्य के वाक्य-

जो सोम की विभूति का वर्णन करते हैं-वे भी सोमरान्द का शिव-आत्मा-पूर्ण खरूप ही अर्थ है. ऐसा अलन्तसपट-दृढ करते हैं—'ज्योति:-प्रकाश ही सोम है। 'शी:-शोभा-सीन्दर्य ही सोम है।'

सोम ही प्रजापति-परमेश्वर है ।' 'विष्णु-ज्यापक सोम है।' 'सोम ही समस्त देवरूप है।' 'समस्त विश्व ही सोम है।' 'सोम ही ब्रह्मनिष्ट-ब्राह्मण है।' इत्यादि । अस्त था-पक्षान्तर में सोम शब्द का ख्ताविशेष अर्थ । तथापि सोमङता, शित-परमात्मा से अधिष्ठित होने के कारण, बता के साथ शिव के तादाल्य की दृष्टि करके शिव प्रस्पगात्मा सोम है, ऐसा कहा जाता है। वह कहा है-स्कृत्द पुराण की सनरकमार संहिता में-'सोम-शिव-शहर-

राजा-सर्वत्र विराजमान ही सोम है।' निश्चय से

भगवान सोमळता को, अपना शरीर-विप्रह जानता है। इति । आत्मा यानी ख-अपना, आत्मा-पानी शरीर, अर्थात् अपने शरीर को सोमल्तानिशेप रूप, सोम यानी उमा सहित शंकर वेत्ति-जानता है, यही उसका अर्थ है। पुनः वहाँ ही यह फहा है-'सोम से सोम शिव की आराधना करके, शिव के अंगभत उस सोम-रस को पी करके. उस सोम-श्रीय-शम्म महेश्वर को मैं सम्यक जानता हैं। इति। शिन का शेप यानी अङ्गरूप-यज्ञ में निर्मित-

है-समी सोमलताओं के 94 ही पत्ते होते हैं। वे पत्ते शुक्रपक्ष में उत्पन्न होते हैं, और कृष्णपस में गिर लाते हैं। प्रतिदिन शुक्रपक्ष में एक एक पत्ता पैदा होता है, शुक्रपक्ष की पूर्णिमा में पंदह-पत्तों वाली सोम लता हो जाती है, और कृष्णपक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरता जाता है, बमावास्या में पत्तों से रहित केवल लता रह जाती है।' परन्तु वह सीम कता, सभी की प्राप्त नहीं होती है, किन्तु जो धार्मिक हैं, देप, कृतप्रता आदि दोपों से रहित हैं, उन्हों नो ही यह सोमलता देखने में आती हैं। वह मी वहाँ ही मुशुव में कहा है-'अधार्मिक पापी एवं इतनी जो मानव हैं तथा जो औषधके देवी एवं श्राह्मण्योही हैं, वे सोमलता को देख नहीं सकते।' इति।

न्वयः । तथाच श्रुतिस्मृतिप्रतिपन्नं शिवस प्रत्यगात्मनो भगवतो जगत्कारणत्वं सोम-लतायामारोप्य 'सोमः प्यते जनिता मती-नामि'त्यादिमञ्चस्तुतिरप्युपपद्यते । इति । एवं सोमग्रन्दवाच्ये चन्द्रमण्डलेऽपि तदिद-मनुसन्धेयमिति सर्वमनाकुरुम् । तसात् हे 'पूरवः !=हे मनुष्याः ! खश्रेयोऽभिरुापुकाः । मे=ममेन्द्रस्य सोमस्य सख्ये=मित्रवायां, न .रियाधन=न विनाशं प्राप्नुत l अतो यूयं मत्सरूपं मा विनाशयत इति यावत्। सरूयमत्र परमप्रेमलक्षणं होयम् । तेन खलु सर्वारमा सोमः प्रसीदति, तत्त्रसादाचत्स्व-रूपसाक्षारकारो भवति, तसादविद्यायां विनष्टायां सत्थां कदापि भवन्तो न प्रणं-ध्यन्ति-न तिरोभविष्यन्ति, मदभिन्नत्यातु , अविदुपान्तु खरूपेण सतामपि व्यवहित-ह्वाद्विद्यया नष्टप्रायता भवतीति भावः॥ अहमिन्द्रोऽसि, तदन्तमवेन लब्धविशिष्टसामध्योंऽहं प्रतिज्ञाने-धर्न=पा-रमार्थिकं सत्यज्ञानानन्दरुक्षणं सर्वत्रान्त-वेहिःसमनुगतं न पराजिग्ये इत=न परा-जिव-विस्मृतं करिष्याम्येव । मृत्यवे=मि-

ध्याज्ञानलक्षणाय प्रमादाय 'प्रमादो वै

कदाचन अवतस्थे=नावस्थितो भविष्यामि

इति । एवं प्रतिज्ञायान्यानप्युपसन्नातुपदि-

मृत्युः' इति सनत्सुजातीयसरणातः

को जानता हूँ, ऐसा अन्तय है । तया च स्रुति एवं स्मृति में विज्ञात-शिन-प्रसगारमा-भगनान् के जगत्कारणत्व का सोमडता में आरोप करके 'सोमः पनते जनिता मतीनां' इत्यादि मर्ग्रो की स्तुति मी उपपन्न होती है। इति । इस प्रकार सोमशन्द का वाच्य-चन्द्रमण्डल में भी उसके शुद्ध खरूप का अनुसंधान करना चाहिए, एवं समप्र-अना-क्ट-विजाद-विरोध रहित हो गया । इस न्त्रिए है पूरवः यानी हे मनुष्यो । अपने कल्याण की अभिलापा करने वालो ! मुझ-इन्द्र-सोम की सख्य• मित्रना होने परं विनाश को प्राप्त न होंगे । इस लिए तुम मेरी मित्रता का विनाश-स्थाग मत कंरी। यहाँ सस्य परम प्रेम-मक्ति रूप समझना चाहिए। उस-सङ्य से निथ्य ही सर्शन्मा सोम प्रसन होता है, उसकी प्रसन्ता से उसके खरूप का साक्षा-रमार होता है। उस साक्षात्कार से अविधा का विनाश हो जाने पर आप छोग कदापि विनाश को नहीं प्राप्त होंगे,-तिरोहित-नहीं होंगे । निन्छ उस समय-मुझ-परमारमा से तुम सदा के लिए अभिन हो जाओगे। अज्ञानी छोग तो यद्यपि सरूप से विद्यमान रहने पर भी व्यवधान होने से क्षविद्या के द्वारा नष्ट-प्रायः ही हो जाते हैं, अर्थाद् आत्मा-नुमवरान्य दुःखी ही रहते हैं, यह भाव है ।

अयना भी इन्द्र हूँ? इन्द्र खरूप के अनुभव से विशिष्ट-सामर्थ्य प्राप्त करके में प्रतिज्ञा करता है वित्-में सत्य-ग्रान-आनन्द-रूप-पारमार्थिक-धन-जी बाहर मी्तर सर्वत्र सम्यक्-अनुगत-ब्याप्त है--उसकी पराजित-विस्मृत नहीं करूँगा । और पिय्याझन रूप-प्रमाद-मृत्यु के समक्ष कदापि अवस्थित नहीं होकँगा । इति । 'प्रमाद ही मृत्यु है' ऐसा सन-त्सुजातीय-ग्रन्थ में स्मरण-किया है । इस प्रकार नी प्रतिज्ञा करके अन्य-अपने दारणागत-भक्तों को मी उपदेश देता है-हे पूरव: यानी हे मनुष्यो ! गति-हे पूरवः =हे मनुजाः, यूर्य मा≔मां-

मत्तः, (विभक्तिन्यत्ययः) सोमं=ज्ञानामृ-तरसं-निरङ्कशतृप्तिकारकं, इत्=एव सुन्व-न्तः=सम्पादयन्तः, वसु=पूर्वोक्तं धनं आ याचत=प्रार्थयत । मे=मम-इन्द्रभृतस्य स-र्वात्मनः सरूवे=सखित्वे प्राप्ते सति, न रिपा-थन=दुःखिनः कप्टमाजो न भविष्यथ, इति मुलंगन्त्रस्य प्रकारान्तरेण सरलार्थः । इदमत्र विद्येयम्-असीति कियापदमध्याहृत्य 'अ-इमिन्द्रोऽसि' इति जीवन्नसैक्यवोधकं-'अहं ब्रह्मासि' (च. ११४११०) इति ब्राह्मणोप-निपन्महावाक्यवत्-इदं संहितोपनिपन्महा-. चाक्यमवगन्तन्यम् । अस्य विचारतः पूर्णा-द्वैतरूपेण प्रत्यग्योधः प्रादुर्भवतिः तेन किल मृत्युमूलकसकलदुःखनिष्ट्विपूर्वकपरमधन-रूपालण्डानन्दप्राप्तिलक्षणो मोक्षः सिद्ध्यति। अत एव मन्त्रेऽसिन् 'न मृत्यवेऽवतस्रे' 'न धनं पराजिग्ये' इति द्वाभ्यां 'इन्द्रोऽहमसी-ति'महावाक्यार्थानुसवफललक्षणं मोक्षतत्त्वं स्पष्टं प्रतिपाद्यते । यदाहुः सर्वज्ञारमग्रुनि-पादाः-'निरतिश्चयं सुखश्च दुःखजातव्युप-रमणन्तु वदन्ति मोक्षतन्त्रम् ।' (संक्षेपशा-रीरकम्) इति । 'अहमिन्द्रः परः शुद्धः न चाहं हि ततः पृथक् । इत्येवं सम्रपासीत ग्रुमुक्षुमोंक्षसिद्धये ॥ अहमिन्द्रो न चा-न्योऽसि न संसारीति भावयेत्। ततो मृत्यु-भयं हित्वा शाश्वतं सुरामाप्रयात् ॥' इति । एवसर्यं यज्ञर्मञ्रोऽप्यात्मनो त्रहार्त्वं बोघयन्

ऋ॰ ई॰ ३३

तुम छोग, मुझसे-निरङ्करातृप्ति का कारण ज्ञाना-मृतरस रूप-सोम का निश्चय से सम्पादन करते हुए पूर्वेकि-वसु-धन की याचना-प्रार्थना करे। मुझ-इन्द्र रूप-सर्वात्मा का सख्य-सवित्व-प्राप्त होने पर आप खोग दुःखी-ऋष्मागी नहीं होवेंगे। ऐसा मूल मग्न का प्रकारान्तर से सरल-अर्थ है। यहाँ यह जानना चाहिए-'अस्मि' ऐसे ऋियापद का अध्याहार करके 'मैं इन्द्र हूँ' ऐसा जीन एवं बहा के ऐक्य-अमेद का बोधक 'में बहा हूँ' ऐसा ब्राह्मणोपनिपत् के महाशक्य की भाँति यह 'अह-मिन्द्रोऽस्मि' सहितोपनिपत् का महात्राक्य है, ऐसा जानना चाहिए। इस महात्राक्य के विचार से पूर्ण-अद्वैत रूप से प्रस्मात्मा का बोध-विज्ञान प्रादुर्भूत होता है, उससे निश्चय ही मृत्यु-अनिया है मूल-कारण-जिन के, ऐसे सफल-त्रिविध दु'खों की निवृत्ति पूर्वेक परमधन रूप-अखण्डानन्द की प्राप्ति रूप मोक्ष सिद्ध होता है। इस लिए इस मन्न में भैं मृत्य के समक्ष अवस्थित नहीं होता' 'मैं धन को पराजित नहीं होने देता' इस प्रकार के दो वाक्यों से 'इन्द्रोऽहमस्मि' इस महावाक्य के अर्थ के अनुमन का फलरूप-मोक्ष खरूप का स्पष्ट प्रतिपादन किया जाता है । पुज्य सर्वेशाल-मुनि सक्षेप शारीरक-नामक धन्य में मोक्ष का खरूप कहते हैं—'निरतिशय सुख, और समस्त दू.खों की निवृत्ति ही मोक्ष का खरूप है, ऐसा विद्वान् कहते हैं।' इति । 'मैं देहादि से पर-अतीत शुद्ध इन्द्र हैं, उससे पृथक्-अतिरिक्त में नहीं हूँ, इस प्रकार मुमुक्षु मोक्ष की सिद्धि के लिए निश्चयपूर्व क सम्यक-श्रद्धा एकाग्रता सहित उपासना-भापना करे।' 'मै इन्द्र हूँ' उससे अन्य संसारी-जीन मैं नहीं हूँ, ऐसी भावना करें । उस भावना से मृत्यु-भय का परित्याग करके मुमुक्ष शाश्वत-सुख को प्राप्त करे।' इति । इस प्रकार यह यजुर्वेद का मध्र भी आत्मा

तस्य परममहत्त्रमाचष्टे-'ब्रह्मस्त्वं ब्रह्मासि सविताऽसि सत्यप्रसवी वरुणोऽसि सत्यौजा इन्द्रोऽसि विशोजा रुद्रोऽसि सुशेर्वः।'(१०। २८) इति । हे ब्रह्मन् !=ब्रह्ममनितं काम ! म्रमुक्षो ! त्वामहमामञ्य वोधयामि इति श्रेपः । त्वं ब्रह्म=महान् सम्पूर्णः, असि= मवसि । सविवा=निधिलविश्वग्रेरकोऽसि । सत्यप्रसवः=सत्यः प्रसबोऽनुज्ञा यख सः । यरुणः=सर्वानिष्टनिवारकोऽग्रिललोकवरणी-योऽसि । सत्योजाः=सत्यमोजो यख-अमो-धनीयोंऽसि, सत्ये वा ओजो यस । इन्द्र:= परमैश्वर्यवानसि । विशोजाः=विशु=चराचर-**लक्षणासु प्रजासु ओजः-स्वयंप्रकाशं** तेजो यस, स विश्वप्रजाप्रकाशकतेजोनिधिस्त्व-मिस, ('विडोजा' इति प्राप्ते विशोजा इति छान्दसम्) रुद्रोऽसि=त्वं रुद्ररूपोऽसि, स-शेवः=शेव इति सुख नाम, सु-शोभनं शेवः-सुखं यसात् सः, बङ्करो महादेवः शम्भुर-सीति यावत् । इति । るというののので

में ब्रह्मत का बोध करता हुआ उसके परम मट-च्यमा प्रतिपादन करता है—हि ब्रह्मन् ! तू प्रस है, सविता-है, सल-आज्ञा वाळा है, वरण-है, सत्य-अग्राधित-तेज-सामर्प्य यक्त है, इन्द्र है, प्रजाओं का प्रकाशक है, सुखकर रद-भगवान् है।' इति । हे ब्रह्मन् । यानी ब्रह्म होने की कामनात्राटा सुमुश्च । आमचण करके तुत्र को मैं बोधन करता हूँ, ऐसा दोप है। स् महाना संपूर्ण है। निखिटविश्व का प्रेरक-सविता है, सब-प्रसन यानी सत्य है अनुहा-आज्ञा जिस भी ऐसा त् है । समस्त-अनिए-अनर्थों का निपारण कर्ती-समप्र छोऊ से वरण-स्वीकार करने योग्य-वरुण द है। सत्य है-ओज-सामर्थ्य जिसका, ऐसा व अमोघ वीर्य-शक्तियान् है, या सत्य में है ओज जिसका ऐसा त् है। त् परम-ऐश्वर्य से सम्पन-इन्द्र है, स् विशोजा यानी विश्न-चराचररूप-प्रजाओं में जिसका खयं-प्रकाश तेज है, वह अखिछ प्रजा का प्रकाशक तेज-योति का निधि-भण्डार त् है। त् रुद्ररूप है, शेन सख का नाम है, सन शोमन-शेव-सुख जिससे प्रकट होता है, वह त सुशेन-शंकर महादेव शम्म है, यह अर्थ है। इति I

(83)

(विविधनामिः प्रतिपादितस्यैकस्य परमात्मनः, परमात्मस्ररूपान्तः साराणां वा विविधानां देवानां प्रीतिपूर्वकं सदाऽसाभिः सेवनमस्तु) (विविध नार्गो से प्रतिपादित-एक-मरसामा का, तथा परमात्मा का खरूप है अन्त.-सार रूप विन्होंमें, ऐसे विविध देवो का प्रीतिपूर्वक सदा हमारे से सेवन-मजन हो)

ॐ अप्तिरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा, वायुः पूपा सरस्रती सजोपसः । आदित्या विष्णुर्मस्तः स्वर्वहत्, सोमो रुद्रो अदितिर्वह्मणस्पतिः ॥

(ऋषेद मण्ड १० स्क १५ ऋक् १) 'अप्ति, इन्स, वरण, मित्र, अर्थमा, वायु, पृपा, सरसती, आदिख, विष्णु, मरुत, ख:-सुस्तिधि,

युहत्-महान् , सोम-उमासहित भगवान् , रुद्र, अदिति-राक्ति, ब्रह्मणस्पति, ये सत्र भगतान् या भगव-त्वरूप देव, हमारे ऊपर प्रीतिशले-प्रसन हों या उनका हम प्रीतिपूर्वक सेनन करें।"

अग्नि:=दिव्यशक्तिसम्पन्नः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा इत्यर्थः । नन्न-अग्निपदेन कथं परमातमा गृह्यते ? भृतामी तस्य रूढत्वाच-सीव ग्रहणं स्वाय्यम् , इति चेत्र ; सत्यम् । परन्त्वत्राध्यात्मत्तत्त्वनिरूपणप्रसङ्गे स्मन एव ग्रहणं यक्ततरं इति पूर्व विस्तरतः समाहितम् । अपि चान्निशब्द्पर्यावेषु चैश्वा-नरजातवेदक्शन्दयोः सद्घावेन भौतिकाग्रा-वाख्नस्रेन वैश्वानरत्त्रस्य जातवेदस्त्वस्य चा-सम्भवादत्राग्निपदाभिधेयः परमात्मैव सम्र-पादेयः। न हि केवले भौतिकाग्री 'विश्व-धार्य नरश्रेति' 'विश्वेषां नाऽयं नरः' 'विश्वे वा नरा अस्पेति' सर्वात्मत्ववोधको व्यत्प-चियोगः कथमपि सम्भवति ! न हि तसा-रकेवलाहेदाः सर्वज्ञकल्पाः प्रादुर्भवितं कथ-मपि शक्कवन्ति । तदेतदास्रातमन्यत्र नि-गमे-'विश्वसा अप्ति भ्रवनाय देवा वैश्वा-नरं फैत्रमहामक्रण्यन् ।' (ऋ. १०।८८। १२) इति । इन्द्रादयी देवाः, विश्वमी=स-र्वसी, भुवनाय भवनधर्मकसकलव्यष्टिसम-ष्टिद्दैतप्रपञ्चाय, तं निस्तिलं विश्वं प्रकाशिय-हमिति यावत् । वैश्वानरं=सर्वात्मानमधि, अह्नां=दिवसानां केतुं=प्रज्ञायकं, अकृष्यन्= अकुर्वन् इत्यर्थः । 'स पतत्रीत्वरं स्था जग-चच्छात्रमग्रिरकृणोज्ञातवेदाः ।' (ऋ. १०।

अग्नि अर्थात् दिन्य शक्ति से सम्पन प्रत्यगा-त्या से अभिन्न-परमात्मा ।

र्शका-अग्निपद से परमात्मा का क्यो प्रहण कारते हैं ! अग्नि शब्द भूताग्नि में एउं है, इस लिए उस का ही प्रहण करना युक्ति युक्त है।

समाधान-ठीक है, परन्तु यहाँ-अय्यात्मतत्त्व के निरूपण के प्रसंग में अग्निपद से परमात्मा का ही प्रहण करना, अत्यन्त युक्त है, यह प्रथम-आदि के मच में विस्तार से समाधान किया है। और अग्नि शब्द के पर्यायों में वैश्वानर एवं जातवेदा शब्द का सद्भाव है, अत एव भौतिक-जड़-अग्नि में समीचीन-गीति से वैश्वानरत्व का एवं जातवैदस्तर का सभन नहीं है, इस लिए यहाँ अग्नि पद-व्रतिपाच परमात्मा ही व्रहण करने योग्य है । क्योकि-केउल-मौतिक-अग्नि में--- 'जो विश्व है. वही नर-पुरुष हैं' ऐसा, तथा 'समप्र-पदार्थी का यही नर-आत्मा है' ऐसा, तथा 'समी नर-जीव है जिसके अशरूप' ऐसा, सर्नात्मत्वका बोधक-ब्युत्पत्ति का योग निसी भी प्रकार से सम्भवित नहीं है। और उस केग्ल-जड-अग्नि से सर्वज्ञ के सदश वेद, किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं हो सकते हैं ।वही यह-अन्य-निगम-मन्न में कहा गया है-'इन्द्रादि देवो ने समस्त-समष्टि व्यप्टि-भुपनो के प्रकाश के लिए-सर्गतमा वैश्वानर अग्नि की दिव-स्रोका-प्रज्ञापक किया ।' इति । इन्द्रादि देवो ने. समस्त-भुत्रन-भवन धर्म वाले-सुकल-ब्युष्टि-समप्टि-द्वेत-प्रपञ्च के लिए-अर्यात् उस निवित्र विश्व के प्रकाश करने के लिए-वेश्वानर-सर्वात्मा-अग्रि को विवसों का केत-यानी प्रज्ञापक किया । इति । 'उस जातवेदा-अग्नि ने, पक्षी-सर्प-बिच्छु वृक्ष-गिरि-मनुष्य-पञ्च आदि समस्त चराचर जगत् को ८८।४) इति । स≈ैश्वानरोऽग्निर्जातवेदाः, शाब ही उत्पन्न किया ।' इति । वह वैश्वानर,

पत्तत्रि=पत्तनशीलं-पक्षिसमुदायं, इत्नरं=ग-मनशीलं सरीस्रपादिकं, स्थाः≔स्थावरं इस-गिर्यादिकं, जगत्-मजुजपधादिकं गति-मत्, स्थावरं, जंगमं च जगदित्यर्थः। धात्रं=क्षित्रमेव साद्भुतशक्या, अकृणीत्= अजनयत् इत्यर्थः । तंथा च यास्को निरु-क्तेऽप्याह—'सपतत्रि चेत्वरं स्थावरं जंगमं च यत्तत् क्षित्रमित्रकरोजातवेदाः ।' (५। ३) इति । स्थावरजङ्गमसकलविधकर्तत्वा-दिक-अग्निपदेन गृह्यमाणे भौतिकाकी कथं सम्भावितुमि अन्येत १ अतोऽत्राधिपद-बाच्यः परमारमैवायगन्तन्यः । इति । अत एव 'त्वं प्रथमो हावे ! मनोता।' (ऋ.६।१।१) अग्निवें देवानां मनोता तसिन हि तेपां मनां-स्रोतानि।' (ऐ. त्रा. २।१०) इति। देवानां=देवाधिष्ठितानां विषयद्योतनाना-मिन्द्रियाणां प्रवर्तकानि मनांसि यत्रौतानि= सम्बद्धानि भवन्ति, तादशी मनीता=प्रनस्म मननादिशक्तिप्रदाता चैतन्यधनोऽश्रिपदा-मिधेयः परात्मा इत्यर्थः । 'अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मृत्येष । अयं स जहे ध्रय आनिपचोऽमर्त्यस्तन्वा ३ वर्धमानः ॥ (ऋ. ६।९।४) इति । अर्थ-अग्निः, प्रथमः=ग्रुख्यात्मा, होता=हवन-कर्ता, शब्दादिविषयाहरणमेवात्र हवनं, म-त्येषु=मरणसमावेषु श्ररीरेषु, अमृतं=मरण-

अग्नि जातवेदा-सर्वज्ञ । पतित्र यानी पतनशील-पक्षियो का समुदाय, इत्त्रर यानी गमनशील-सरी-सृप-सर्प आदि, स्या यानी स्थानर वृक्ष-गिरि-पर्नत आदि, जगत् यानी मनुष्य, पद्म आदि गति-गमन वाला-चेतन । अर्थात् स्थावर जंगम-समग्र जगत् को शीवही अपनी अद्भत-शक्ति से उसने किया-उत्पन विया । तथा च यारक निरुक्त में भी कहता है-'पतत्रि-पतनशील, इत्वर गमनशील-स्थायर जंगन-जो कुछ जगत् है, उसका जातवेदा अप्रिने निर्माण किया ।' इति । स्थापर-जगम सफल विश्व के कर्तृत्व आदि का-अग्नि पद से जड-भौतिक-अग्नि का प्रहण करने पर, उसमें-कैसे संमन हो सन्ता है * इस लिए यहाँ अग्निपद का बाच्य-परमातमा ही जानना चाहिए। अत एव हे ओर । त-प्रथम मुख्य है, और मनोता-हे यानी समस्त-मनों का आधार-स्फूर्ति का दाता है।' 'अप्रि निध्य से देवो का मनोता है, क्योंकि-उसमें ही देवों के मन ओत-प्रोत हैं।' इति | देव यानी सूर्यादि-देगो से अधिष्ठित-विपयों के घोतक-प्रका-शक-इन्द्रियाँ, उनके प्रप्तिक मन, जिसमें औत हैं-सम्बद्ध ∗हैं, वह उस प्रकारका अप्नि देव मनोता है-अर्थात् वह मनो में मनन आदि की शक्तियो का प्रदाता, चैतन्यघन, अग्रिपद-प्रति-पाद्य-परमातमा है । 'यह अग्नि-आत्मा प्रथम-मुख्य होता-हवनकर्ता है, यह मर्ख शरीरों में अर्त-ज्योति है, उसको तुम देखो। यह ध्रा-सूटस्थ है, चारों तरफ-सर्वत्र व्यास है, अमर्ल-मृत्यु रहित-अविनाशी है, पुरन्तु यह शरीर के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ-सा, बढता हुआ-सा प्रतीत होता है।" इति । यह अग्नि प्रथम यानी मुख्यात्मा, होता यानी हवनकर्ता है, शब्दादि विषयों का आहरण-प्रहण ही यहाँ हवन है, यह मरण-सभान वाले-मर्ल शरीरो में अमृत यानी मरण रहित-अवि-

रहितमविनाञ्जि, इदं=वैश्वानरारूयं ज्योतिः, जाठररूपेणापि वर्तमानं तमिमं युर्यं पश्यत= अनुभवत । अपि च सोऽयमग्निः, ध्रुवः= निथल:-कृटस्य:, आ=समन्ततः, निपत्तः= निषण्णोऽवस्थितः-सर्वव्यापी, अत एवा-मर्त्यः=मरणरहितोऽपि तन्वा=शरीरेण सं-पन्धात्तस्य जज्ञे=प्रादुर्भृत इव प्रतीयत इ-त्यर्थः । वर्धमानश्च भवतीत्युपचर्यते । इति । 'स्वमग्ने । वहणी जायसे यस्वं मित्री भवसि यत्सिमद्धः । त्वे विश्वे सहसस्युत्र ! देवा-स्त्वमिन्द्रो दाश्चपे मर्त्वाय।।' (ऋ, ५।३।१) इति । हे अप्रे !=परमात्मन् र यत्=यसात र्खं वरुणः≔तमसां वारको राज्यभिमानी देवोऽपि त्वमेव जायसे=तद्र्पेण प्रादुर्भ-वसि । एवं यत्=यसात् त्वं मित्रः=अहर-भिमानी देव:-प्रमीतेस्राता सविता, मिद्धः=सम्यग्दीप्तः सन् स्वमेव लोकानां समो निवारयन् सर्वहितकुद्भवसि, एवम्रुप-रुक्षणतोऽमेः सर्वदेवरूपत्वमपि अत्येतव्यम् । वसात्-हे सहसस्पुत्र .! =अनन्वापारवल-निधे ! त्वे≈त्वयि, परमाधिष्टाने, विश्वे= सर्वेऽपि देवाः वर्तन्ते, त्वच एव बादुर्भृताः ते≈यरुणादयो देवाः त्वत्सचास्फुर्तिमादाया-वस्थिताश्चान्ततस्त्वय्येवोपविश्वनतीति वत् । 'ते देवा विभ्यतोऽधिं प्राविशन' (ते. सं. ६।२।२।६) इति श्रतेः । किञ्च त्वमिन्द्रोऽसि-विश्वखामी-असि । अत एव दाशुपे=हविरादिदात्रे मर्त्याय=मनुष्याय यजमानायोपसन्नाय त्वं भर्म प्रयच्छसीति

समन्ततः-सर्वे तरुफ से-सर्वत्र निपण्णः-अवस्थित है. अर्थात् सर्वन्यापी है, इस लिए वह अमर्ख-मरण रहित हुआ मी तनु-शरीर के सम्बन्ध से प्रादुर्भत-हुआ-सा प्रतीत होता है । तथा बढ़ता है, ऐसा उपचार-आरोप किया जाता है। इति। 'हे अप्ने! च बरुण हो कर प्रादुर्भत होता है, और च ही सम्यक प्रदीस होने बाला मित्र-सूर्य हुआ है। और हे सह:-बळ का रक्षक-भण्डार! तेरे में ही सब देव अवस्थित हैं, इस लिए तू ही इन्द्र है, दान-कर्ता-पजमान मनुष्य के लिए तु सुख का दाता है।' इति । हे अग्ने-परमात्मन् ! यस्मात्-जिस कारण से तू वरुण-तमः-अन्धकारों का निनारक-रात्रि का अंभिमानी देव भी है-उस रूप से दू ही प्रादुर्भृत हुआ है। एवं यत:-जिस कारण से हा मित्र-दिन का अभिमानी देव, जो प्रमीति-मृत्यु से रक्षा करने वाळा सविता है, समिद्ध-यानी सम्यक् दीप्त हो कर त. ही छोकों के तमः-अन्धकार का निवारण करता हुआ-सर्व का हितकारी होता है। इस प्रकार उपल-क्षण से अग्नि भगवान का सर्वदेवरूपत्व भी जानना चाहिए । इस लिए हे सहसस्पन्न ! यानी अन-न्त-अपार बलनिधे । तुझ परमाधिष्टान में समी देव वर्तमान हैं, तुझसे ही प्रादुर्भृत हुए वे वरुणादि देव तेरी ही सत्ता एवं स्फूर्ति को प्रहण करके अत्रास्थित हैं, और अन्त में तुझमें ही निजीन हों जाते हैं ।' इति । तैतिरीय संदिता की श्रांत भी यही सिद्ध करती है- वे देव भयमीत हुए अग्नि में प्रविष्ट हो गये।' इति। और त् इन्द्र है, विश्व का खामी है, इस लिए हनिरादि के दाता-मर्ल-मनुष्य-यजमान-जो तेरे शरणागत हुआ है-उसको ए शर्म-सुख का प्रदान करता है, ऐसा शक्य-शेपी

नाशी वैश्वानर ज्योति है, जाठर-अग्निरूप से मी यह वर्तमान है, उस इसको तुम देखो, अनुभव करो ।

और वही यह अग्नि भुव-निधल-कृटस्य है, आ-

शेषः। इति । 'अग्रेर्ययं प्रथमस्यामृतानां मना-महे चारु देवस्य नाम। (ऋ.१।२४।२) इति। वयं=भगवदुपासकाः, अमृतानां=देवानां मध्ये प्रथमसः=मुख्यसः, श्रेष्ठतमसः अग्नेः≔ ज्योतिःखह्रपस्य भर्गस्य देवस्य परमात्मनः, नाम, मनामहे= चारु=शोभनं-पावनं उचारवाम इत्यर्थः। 'मा नो अग्ने। दुर्मृतवे सचैषु देवेद्वेष्यन्निषु प्रयोचः।' (ऋ. ७११। २२) इति । हे अन्ने! हे परमात्मन्! देवेद्रेषु=देवै: ह्यादिभिः समिद्रेषु एप्वि-न्द्रियाप्रिषु दुर्मृतये=दुराचारादिना भरणा-य≈जीवनाय नः=अस्मान् मा प्रवीचः=न बृद्धिः यथेन्द्रियात्रयोऽसान् कुच्छेणाचारेण न विभृषुः, किन्तु धर्म्याचारेण विभृषुः तथा सहायशक्तिप्रदानेनाभयवचनं त्वया वक्तव्यमिति याचत् । यतस्त्वं सचा=सहा-यभृतोऽसि । इति । 'घरीरमिति कसात् ? अग्रयो द्यत्र श्रियन्ते, ज्ञानाशिर्दर्शनाशिः कोष्ठात्रिरिति, तत्र कोष्ठात्रिनीमाश्चितपी-तलेहाचोर्ष पचति । दर्शनाग्री रूपाणां दर्शनं करोति, ज्ञानात्रिः ग्रामाग्रमञ्ज विन्दति' (गर्म- उ. ५) 'अग्रिवें सर्वा देवताः !' (ऐ. त्रा. २।३) 'अब्रिवैं सर्वेपां देवानामात्मा । (श. ज्ञा. १४।३।२।५) इत्यादीनि श्रुतिवचांस्यप्रिशब्देन चैतन्या-त्मपरिग्रह एव संगतानि मवन्ति । 'एतमेके वदन्त्यप्रिम्' (मजु-१२।१२) एके≕शा-पिनः, एतं=श्रत्यगभिन्नं परमात्मानमप्रिं=

है।इति। हम-अपृत रूप देवों के मध्य में मुख्य-प्रधान-अग्नि-देथ-परमात्मा के सुन्दर-पायन नाम का उचारण करते हैं।' इति। वयं-हम भगवान् के उपासक, अमृत रूप-देवों के मध्य में प्रथम-मुख्य-श्रेष्ठतम-अग्नि-ज्योतिःस्वरूप-भर्ग-देव-परमात्मा चारु-शोमन-पावन-नाम का उद्यारण काते हैं, यह अर्थ है । हे आग्ने ! सूर्यादि-देवो से सम्यक् दीत-हुए-चक्षुरादि-इन्द्रियाँ रूप-अग्नियो में हुरा-चाररूप-कुल्सित जीवन व्यतीत कारने के लिए हमें मत कह, क्योकिन्तु हमारा सहायक मित्र है।' इति । हे अग्ने-परमात्मन् ! सूर्यादि-देवों से समिद्ध-इन इन्द्रियॉस्स्य-अग्नियों में दुर्शति-यानी दुराचारादि के द्वारा-भरण-जीवन के लिए हम को त् मत कह, अर्थात् जिस प्रकार इन्द्रिय-रूप-अग्नियाँ कृष्ट्र-कुन्सित-आचरण द्वारा हमारा भरण न करें, किन्तु धर्म-युक-आचार के द्वारा माण करें, तिस प्रकार सहाय-शक्ति के प्रदान द्वारा गुज़को हमारे प्रति अभय-यचन कहना चाहिए, क्योंकिन्त् हमारा सचा-सद्दायक-मित्र है । इति । 'शरीर यह क्यों है ! इस लिए हि कि-इसमें अग्नियाँ आश्रित हो कर रहती हैं, ज्ञानामि, दर्शनामि एवं कोशामि। उनमें कोशामि यह है—जो अशित (मक्ष्य-भोज्य) पीत (पेय-पीने योग्य द्ध जङादि) लेहा (चाटने योग्य)चोग्य-(चूसने योग्य-नारंगी आदि)रूप चतुर्विध अन्नादि का पन्चन कारती है। दर्शनामि रूपो का दर्शन-अनुभव काती है। शानाप्ति शुभ एवं अशुभ वर्ल को जानती हैं। इति । 'अग्नि ही समस्त देवता हैं।' 'अग्नि ही समप्र देशों का आत्मा है।' इत्यादि-श्रुतियों के वचन, अग्नि शब्द से चैतन्य-आत्मा का प्रहण करने पर ही संगत-होते हैं। 'कुछ-एक-विद्वान् इस परमात्मा को अग्नि नाम से कहते हैं।' एके यानी वेद के किसी एक शाखा के अध्ययन करने वा^{ळे} इस प्रस्पगभिन्न-परमात्मा को अग्नि-नाम वाटा-अग्नि- चटन्ती-

त्यर्थः । मनुवचनेनानेनाप्यवगम्यते-'यद्वे-देपु केवलस देवताविशेषस वा तेजीविशे-पस्य घाऽग्रिपदेन ग्रहणमस्तीति न मन्तच्य-मपि तु परमात्मनोऽपीति, तथाचात्राध्य-^{ध्यात्मतत्त्वनिरूपणानुरोधेनाग्निपदाभिधेयः} परमात्मैव प्रत्येतच्यः, इत्यलं पिष्टपेपणेन । इन्द्र।=सकलैश्वर्यसम्पन्नः खयंप्रकाशः परमात्मा । इन्द्रशब्दस्य परमात्मवोधकत्त-मसाभिरमे सूपपादितम् । वरुणः=वियते-श्रेयोऽधिंभिरिति, वृणोति≕अङ्गीकरोति ख-भक्तानिति वा परमात्मेत्यर्थः । 'उरुं हि-राजा वरुणः चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा छ।' (ऋ.१।२४।८) इति। राजा=सर्वत्र खयं प्रकाशमानः, वरुणः≈सर्वदेववरिष्ठो भग-वान्, सूर्याय=सर्यस्य, पन्थां=मार्गः, उहं= विस्तीण, चकार=कृतवान्-निर्मितवान . हि शब्दः प्रसिद्धौ । उत्तरायणदक्षिणायनमा-र्गस्य विस्तारः शास्त्रेषु प्रसिद्धः । किमर्थमेवं कृतवानिति ? तदुच्यते-अन्वेतवा उ=अन्-क्रमेणोदयास्तमयौ गन्तमेव । इति । 'त्वं विश्वस्य मेघिर दिवश्व गमश्र राजसि । स यामनि प्रति श्रुधि ॥ (ऋ.१।२५।२०) इति । हे मेधिर! मेधाविन! सर्वज्ञ! वरुण ! भगान ! त्वं दिवश्र=झुलोकसा, ग्मश्र=भूलोकसापि एवमात्मकस्य विश्वस्य=सर्वस्य जगतो मध्ये राजसि=दीप्यसे, स तादशस्त्वं थामनि=यो-

अग्निसमाख्यमग्निशब्दप्रतिपाद्यं 📉

| शब्द से प्रतिपाच-महते हैं । इस मन के बचन से मी जाना जाता है वि:—वेदों में अग्निशन्द से केनल देनता विशेष का, या तेजो विशेष का ही प्रहण होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए. किन्त परमात्मा का मी प्रहण है। तथा च यहाँ अध्यात्म-तत्त्व के निरूपण का अनुसरण होने से, अग्निपद का अभि-धेय परमात्मा टी है, 'ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार पिष्ट के पेपण से बस है। इन्द्र यानी सफल-ऐसर्य से सम्पन्न-खयं प्रकाश परमात्मा । इन्द्र शब्द मी परमात्मा का बोधक है, ऐसा हमने प्रथम सम्यकु उपपादन किया है। वरुण यानी जिसका कल्याणार्थी-साधक वरण करते है. या जो अपने भक्तों का वरण-अङ्गीकार करता है-वह परमात्मा वरुण है । 'राजा-सर्वत्र विराजमान-भगपान् बरुण ने सूर्य के गमन के लिए विस्तार वाले मार्ग का निर्माण किया।' इति । राजा यानी सर्वत्र खर्प प्रकाशमान, वरुण यानी सर्व देवो में अत्यन्त-उत्तम मगनान् । सूर्य के उह विस्तीर्ण-पन्था-मार्ग का निर्माण किया। 'हि' प्रसिद्धि-अर्थ का बोधक है। उत्तरायण-दक्षिणायन-मार्ग का विस्तार शालों में प्रसिद्ध है। किस प्रयो-जन के लिए इस प्रकार मार्ग का निर्माण किया है वह कहते हैं-अनुकाम से उदय एवं अस्त के प्रति गमन करने के लिए। इति । हि सर्वज्ञ । वरुण । त च-खर्ग एवं ग्म प्रथिवी से उपलक्षित समस्त विश्व का राजा-खामी है, ऐसा तू हमारे योग-क्षेम के लिए-अर्थात् अप्राप्त-इप्र-पदार्थ की प्राप्ति के लिए एव प्राप्त के रक्षण के लिए प्रतिज्ञा कर ।' इति । हे मेधिर यानी मेधा-प्रज्ञात्रान्य-सर्वज्ञ ! वरुण ! मगान ! तू चुलोक एव पृथिवी लोक, इस रूप वाले-समस्त-जगत् के मध्य में राजता है-प्रदीप्त हो रहा है, वह इस प्रकार का रू. यामनि यानी गक्षेमप्रापणेऽसादीये विषये, रवं प्रतिश्रुधि= हमारे योग-क्षेम की प्राप्ति के विषय में सूप्रति-

प्रतिश्रवर्ण-प्रतिज्ञापनं कुरु-असिरुममीएं दास्थामि, सर्वेतोऽहं त्वां रिशय्यामीति प्रत्यु-त्तरं देहीति यावत् । 'अस्तञ्जात् द्यां वृपमी अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणं पृथिच्याः। आसीद्दिश्वा भ्रवनानि सम्राहिश्वेचानि वरु-णस्य व्रतानि ॥' (शु. यः वा. सं ४।३०) इति । ष्टुपभः=श्रेष्टो वरुणः, द्यां=स्वर्गलोकं-असाभात्=स्तम्भितवान्-द्यलोको यथा न पतेत्, तथा स्वकीययाऽऽज्ञया शक्त्या वा थारितवान् । तथाऽन्तरिक्षमप्यस्तम्रात् । तथा पृथिच्याः≈भूमेः वरिमाणं⇒उरुत्वं-गुरुत्वं वा, अमिमीत=मिमीते; उरोगीयो वरिमा तं, एतावती भूरिति परिमाणं गुरुत्वं या तस्याः जानातीति यावत्।तथा सम्राट्= सर्वत्र सम्बद्राजमानो वरुणो मगवान्, विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, भ्रवनानि=भृतभौ-तिकजातानि, आसीदत्=आसीदति-च्या-मोति । विश्वत्तानि=इत्-एवार्थे, तानि, विश्वा=विश्वानि-सर्वाण्येच वरुणस्य परमे-श्वरस व्रतानि=दिव्यकर्माण । यहा-इदि-स्यव्ययमित्यमर्थे । इत≔इत्यं तानि-हाली-कस्तरमनादीनि वरुणसा व्रतानि≈व्रतविक-यतानि सर्वदाऽयं तानि करोतीत्यर्थः । 'वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय उम्नियासु । इत्सु ऋतुं वरूणो विश्विम दिवि स्पेमद्धात्सोमगद्रौ ॥ (शु. य. वा. सं. **धा३१) (ऋ. પાટપાર) (तै. सं. શ**ર। ८११) इति । वरुणः=प्रमेश्वरः, वनेप्र≕

श्रवण-प्रतिज्ञा कर अर्थात् अखिल-दृष्ट का मैं दान करूँगा ! एवं सर्व तरफ से में तेरी रक्षा करूँगा ! इस प्रकार त प्रत्युत्तर दे । इति । श्रिष्ठ-वरुण देव ने सर्ग छोक को तथा अन्तरिक्ष-मुदः छोक को धारण कर रक्ला है। एवं पृथियी के परिमाण का या गुरुत्व का मी माप कर लिया है। वह सम्राट् वरुण इन समस्त-भुवनों को ब्याह वर रहा है। इस प्रकार के वे पुस्तम्भनादि, वरुण मगवान् के दिव्य वत-नियम बद्ध-शोभन कर्म हैं। इति । वृषम-श्रेष्ट, यरुण । चा-चु यानी खर्ग छोक का स्तम्मन किया है, जिस प्रकार बुखोक का पतन न हो, तिस प्रकार उसको अपनी आशा या शक्ति से धारण कर स्कला है । तथा अन्तरिक्ष का मी स्तम्भन किया है। तथा पृथिवी-भूमि के वरिमा-उरुत्व (विस्तृतत्व) का या गुरुत्व का माप कर लिया है, करता है । ऊरु का भाव वरिमा है, अर्थात् इतनी बडी छम्बी चौडी पृभिवी है, इस प्रकार उस के परिमाण को या इतना उसका वजन है, इस प्रकार उस के गुरुत्व को वह जानता है। तथा वह सम्राट् है-यानी सर्वत्र स्म्यक् राजमान है, ऐसा वरुण भगवान् सर्व-भुवन-भूत-मौतिक समुदाय को आसदन-व्यात करता है। इत् का एव अर्घ है, वे विश्व-सर्व, यहण-परमे-खर के ही बत यानी दिव्य कर्म हैं। यहा 'इत्' यह अन्यय 'इत्यं' अर्थ में है, इस प्रकार के वे युकोम के स्तम्भन आदि, वरुण के नत हैं। अर्थात् वत की भाँति सर्वेदा यहं उनको नियम-वद रूप से करता है। इति। 'उस वरूण ने वन मैं अन्तरिक्ष-आकारा का विस्तार किया, एवं उसने अर्थो में बठ का, या पुरुषों में बीर्य की, गायों में दूध का विस्तार किया । तथा हदयों में संऋष चलि-मन का, प्रजा-प्राणियों में जाठराप्ति का, अन्तरिक्ष में सूर्य का एवं पर्वत में सोमब्रिड का स्थापन किया ।' इति । वरुण-परमेश्वर ने वनेषु यानी वनगतपृक्षाग्रेषु, अन्तरिक्षं≔आकाशं, वित-तान=विस्तारितवान | वि-उपसर्गस्तताने-त्यनेन सम्बध्यते । तथा अर्वत्स=अश्रेपु, वाजं=बरुं, विततानेत्यनुवर्तते । यद्या अर्व-त्सु=पुरुपेषु वाजं=वीर्यं विववान । 'वीर्यं वै वाजः पुंमाँसोऽर्वन्तः ।' (श. त्रा. ३।३। ४।७) इति श्रुतेः । तथा उस्रियासु=गोपु, पयः=क्षीरं विततान । उस्त्रियाशब्दो नि-घण्टौ गोनामस पठितः । हत्सु=हद-येपु, ऋतुं=संकरपं−तच्छक्तियुक्तं मनो वित-तान । विश्व=प्रजासु-प्राणिपु, अप्ति=जाठ-राप्तिं विततान । दिवि=घुलोके सूर्यं वित-तान । अद्रौ=पर्वते, सोमं=घष्टीरूपं, अद-धात्=स्वापितवान् । पर्वतपापाणसन्धिषु सोमबहुया उत्पद्यमानत्वादद्वौ सोमस्यापन-मुक्तम् । इत्यादिश्चतिभिः स्पष्टतमं वरुणश-ब्दोऽपि परमात्मवाचकः सिद्धाति । न हि सर्वशक्तिमन्तं परमात्मानं वर्जयित्वा श्रद्रस्य कस्यचित्स्वर्यमार्गविधानसा-देवतान्तरस्य मर्थ्यं, सर्वजगन्मच्ये राजमानत्वं घुलीक-स्तम्मनादिकञ्चोपपद्यन्ते । मित्रः=मेद्यति-मक्तेप्र सिद्धातीति मित्रः, करुणावरुणालयो - भक्तवत्सलः परमेश्वर इत्यर्थः । 'मित्रो वि-श्वाभिरुतिभिः करतां नः सुराधसः ।' (ऋ. १।२३।६') विधाभिः=सर्वामिः, ऊतिभिः= रक्षणविधायिनीभिः-शक्तिभिः, नः≕अ-सान् त्वत्प्रपन्नान् भक्तान् , सुराधसः=सक-लशोमनसिद्धिसंयुक्तान् , करतां=करोत् । इ-त्यादिकया श्रुत्या मित्रशब्दोऽपि परमात्म-ऋ॰ सं∙ ३४

बन-अरण्य में अत्रस्थित-वृक्षों के अप्र भागों में, अन्त-रिक्ष-आकाश का वितान-विस्तार किया । 'वि' यह उपसर्ग 'ततान' इस क्रियापद के साथ सम्बद्ध होता है। तथा अर्वा-अक्षों में वाज-यांनी वल का विस्तार किया । 'विततान' इस ऋियापद की यहाँ मी अनुवृत्ति है। यहा अर्वा यानी प्ररुपों में वाज यानी वीर्य का विस्तार किया । 'वीर्य ही बाज है, पुरुष अर्था है।' इस ब्राह्मण श्रुति से पही अर्थ सिद्ध होता है। तथा-उस्त्रिया यानी गी-गाय, उनमें जिसने क्षीर-दग्ध का विस्तार किया । उसि-या शब्द निघण्डु में गी-नामों में पढ़ा गया है। हत्-हदयो में ऋतु-संकल्प संकल्प-शक्ति से युक्त-मन का विस्तार किया । विट्-प्रजा-प्राणियों में जिसने जाठराभि का विस्तार किया । युलोक में सूर्य का विस्तार किया । अदि-पर्वत में बल्ली रूप-सोम को स्थापन किया। वर्वत के पायाणों की सन्धियों में सोम वही-उत्पन्न होती है, इस लिए-पर्वत में सोम का स्थापंन कहा गया है । इत्यादि-श्रुतियों से अति-स्पष्ट-वरुण शब्द भी परमात्मा का वाचक-सिद्ध होता है। सर्व शक्तिमान् परमात्मा को छोड़ कर अन्य किसी-क्षद्र-अल्प शक्तिमान् देवता में सर्य-मार्ग के बनाने का सामर्थ, समस्त विश्व के मन्य में राजमानल, एवं चुछोफ़ स्तम्भनत्व आदि, उप-पन नहीं हो सकते हैं। मित्र-यानी जो मेदन-भक्तों के ऊपर खेह करता है, वह करुणा-सागर-मक्तकसळ-परमेश्वर-पित्र है। 'बह मित्र भगवान रक्षण करने वाळी-समस्त शक्तियों के द्वारा हम मक्तों को समग्र-शोमन सिद्धियों से संयक्त करे।' इति । विश्व-सर्व-समग्र, कति-रक्षण करने वाली-शक्तियों के द्वारा हम-आप के शरणागत-भक्तो को सुराध:-सकल शोभन-सिद्धियों से संयुक्त करें । इत्यादि-श्रांते से मित्र शब्द भी परमात्मा का ग्रतिपादक इत्यवनाम्यते । अर्थमा=अर्थं-श्रेष्ठं | प्रतिपादक है, ऐसा जाना जाता है । अर्थमा

विभृतिमद्जितं श्रीमच प्राणिजातं वस्तुमा-त्रश्च खात्मखरूपेण मिमीते=प्रख्यापय-तीति। ('माङ्माने' कनिन्) गीतासु भग-वता-'रसोऽहमप्सु' (७।८) 'अहं ऋत्ररहं यज्ञः' (९।१६) 'आदित्यानामहं विष्णुः' (१०।२१) इत्यादिना ध्यानावलम्बनाय विभृतयः संक्षेपेण वर्णिताः। ता अर्यम-शब्दः सूचयति । श्रुतिमूलत्वात्स्मृतेरिति षायुः=शब्दाकाशवलानामीश्वरः सर्विक्रियाफलप्रयोजको वायुर्वेहा । नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं प्रह्मासि ।' (ते. ज्ञी. १।१) 'ॐ तद्ब्रहा ॐ तद्वायुः' (ते. ना. ६।८) इति श्रुतैः । पूपा=सर्वस्य जगतः पोपणकर्ता, सर्वजगत्पोपणकर्त्वत्वं परमात्मन एव ग्रुरुवतयोपपद्यते, नान्यस्य । सरस्त्रती= ज्ञानप्रदा स्वप्रकाका चितिकक्तिर्भगवान् । आदित्याः=द्वादशादित्यमण्डलस्यो हिरण्य-मयः पुरुषः परमात्मेत्यर्थः । बहुबचनं मण्डलोपाधिमेदामित्रावेण । अथवा यथा आदित्य एक एवानेकेषु जलमाजनेष्वनेक-वत्प्रतिभासते । एवमनेकेषु शरीरेष्वेक एव परमात्माङनेकवत्प्रत्यवमासते, इत्यादित्य-साघर्म्यादौपाघिकबहुत्वाभिश्रायेणादित्या इति बहुबचननिर्देशः । थि अर्वाङ् मध्य उत पा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति । आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे ।' (अयर्वे. का ही प्रशंसापूर्वक प्रतिपादन करते हैं।' इति ।

यानी अर्थ-श्रेष्ठ-विभूति--वाटा-ऊर्जित-वटा हुआ-अम्युन्तत-श्री-शोमा वाटा-सुन्दर प्राणियों के समु-दाय को एवं वस्तमात्र को जो अपने-आत्मरूप से प्रख्यापन करता है, वह अर्यमा है। गीता में भगवान् ने-'जर्छों में रस में हूँ' 'में ऋतु हूँ' 'मैं यज्ञ हूँ' 'आदिलों में में विष्णु हूँ' इलादि से ध्यान के अत्रष्टम्बन के लिए संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया है, उन को अर्यमाशब्द-स्चित करता है, क्योंकि-श्रुतिमूलक ही स्मृति होती है, अर्थात् स्मृतियों में संक्षिप्त-वेदार्थं का ही विस्तार से स्मरण किया जाता है।वायु यानी शब्द-आकाश एवं बर्लों का ईश्वर, समस्त कियाओं के फल का प्रयोजक वायु ब्रह्म है। हे वायो ! तुझे नमस्कार है, र ही प्रसन्त बहा है।' 'ॐ वह बहा है' ॐ वह वायु-पवन है।' इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। पूरा यानी समग्र-जगत् का पोषण कर्ता । सर्व विश्व का पोपण-कर्तृत्व परमात्मा में ही मुख्यरूप से उपपन्न होता है, अन्य में नहीं ! सरस्रती यानी ज्ञानप्रदा-सप्रकाश-चेतनशक्ति-भगवान् । आदित्य वानी द्वादश-आदित्यों के मण्डलों में अवस्थित-हिरण्यमय-पुरुष परमात्मा । भादिस्य में बहुवचन, मण्डल-रूप-उपाधियों के मेद के अभिप्राय से किया गया है। अयवा जिस प्रकार एक ही आदित्य अनेक-जल-पात्रों में अनेक-सा प्रतिमासित होता है। तिस प्रकार अनेकन, शरीरों में एक ही परमात्मा अनेक की तरह प्रति-मासित होता है, इस प्रकार आदित्य का सांधम्यें होने से, औपाधिक-बहुत्व के अभिप्राय से 'आदि-स्या' ऐसा बहुवचन का निर्देश किया गया है। 'जो छोग, अर्वाङ्-यानी ऊपर नीचे दक्षिणादि-दिशाओं में या मध्य में जिस-पुरातन-सर्वज्ञ-विद्वान् का सर्व सरफ से कयन करते हैं, वे सब आदिस

१०।८।१७) ईत्यसां श्रुताबादित्यनामा परमात्मवर्णनं स्पष्टमवबुध्वते । विष्णुः= च्यापकः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा । 'विष्णुः सर्वा देवताः' (ऐ. झा. २।१।१) 'विष्णुर्यज्ञः' (गो. घा. १।१२) (तै. घा. ३।३।७।६) (ऐ. ज्ञा. १।१५) 'बीर्ये विष्णुः' (तै. ज्ञा. शाजारार) 'एप हि खरवात्मेशानः शम्भ-र्भवो रुद्रः प्रजापतिविश्वसृहिरण्यगर्भः सत्यं त्राणी हंसः ज्ञान्तो विष्णुनीरायणोऽकीः सम्राडिन्द्र इन्द्ररिति सविता धाता (मैत्रा॰ ड. ५।८) 'तहिप्रासी विषन्यवी जागृवांसः समिन्धते, विष्णोर्थत्परमं पदम् ।' (फ्र. श२२।२१) विष्णोः≔परमात्मनो य-त्परमद्वरकृष्टं पदं प्रसिद्धमस्तिः, तद्विप्रासः= मेधाविनो त्राखणाः, कीड्याः ? विपन्यवः-विशेषेण स्तोतारः मोहमदकापळारहिता वा, जागृवांसः=जागृहकाः-योगाभ्यामे प्रमा-दराहित्येन सदा सावधानाः, समिन्धते= सम्यग्दीपयन्ति खर्यं तद्यथावत् बुद्ध्वाऽ-न्यान सञ्जनान बोधयन्तीति यावत् । इ-त्याचाः श्रुतयोऽपि विण्युपदस्य प्रत्यंगमि-न्नपरमारमयोधकत्वे मानम् । वेवेष्टि=च्या-भोतीति विष्णुः, (विषेच्यीप्त्यर्धाभिधा-क्रुप्रत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति) देशकालवस्तकृतपरिच्छेदश्रन्यो सर्वात्मा इत्यर्थः । विश्वति=प्रविश्वति जीवा-त्मना सर्वेष्टिति विष्णुः, (विशतेर्वा क्रुप्रत्य-यान्तस्य रूपम्) इत्यादिन्युत्पचियोगोऽपि परमात्मग्रहणे समञ्जसः। मरुतः=श्रियन्ते-न जीवन्ति प्राणिनी येन चैतन्येनात्मना विना सः, सर्वेत्राणिदेहधारकः त्रत्यगात्मे-त्यर्थः । ('मृङ् प्राणत्यागे' इत्यसादौषा-

इस श्रुति में आदिख-सूर्य नाम से परमात्मा का ही वर्णन स्पष्ट जाना जाता है। विच्यु यानी न्या-पक-प्रत्यगातमा से अभिन्न-परमातमा । 'विष्णु ही सर्व देवता है।' 'विष्णु यज्ञ है।' 'वीर्य ही विष्णु है।' 'यही विश्वय से, आत्मा, ईशान, शम्भु, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वसुट्, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता. सम्राट्, इन्द्र एवं इन्दु है । इति ।' 'उस विष्णु के परम पद को —जो-तस्बदर्शी-नेथावी-कामादि-दोपों से विनिर्मुक, निर्हन्द्व-सदा जागरूक हैं, ने जिज्ञासओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं।' इति । विष्णु-परमात्मा का जो परम-उत्कृष्ट-पद प्रसिद्ध है, उस का-विप्र-मेधावी बाह्मण. वैत्ते हैं वे ! विपन्यु यानी विशेष रूप से स्तृति करने वाले-या मोह-मद कापट्य से रहित, जागरुक-योगाभ्यास में प्रमाद राहित्व से सदा सावधान-ने सम्यक् दीपन करते हैं, अर्यात् खयं उस पद को यशार्थ रूप से जान कर के अन्य-सजनों को वे बोधन करते हैं । इत्यादि श्रुतियाँ मी-'विष्णुपद प्रस्पाभिन-परमात्मा का बोधक है' इस विषय में प्रमाण हैं। जी वेवेष्टि-यानी ज्यास होता है, वह विच्यु अर्थात् देश-काल-वस्त-कृत परिच्छेद-अन्त से रहित-महान् अनन्त सर्वात्मा । प्रनिष्ट होता है, जो जीवातमरूप से सर्व-शरीरों में वह बिण्यु है, इत्सादि ब्युत्पत्तियों का योग-सम्बन्ध मी विष्णु-पद से परमातमा का ग्रहण करने पर ही युक्ति-संगत होता है। मस्तः यानी मर जाते हैं-जीते नहीं हैं प्राणी, जिस-चैतन्य-आत्मा के विना वह समस्त प्राणियों के देहों का धारण करने वाला प्रत्यगतमा-मरुत है। यह अकारान्त शब्द है।

अभितो पदन्ति=सर्वेतः प्रशंसन्तीलार्थः-परिवदन्ति-प्रशंसवेति होपः ।

दिकः प्रत्ययः) अकारान्तोऽयं शब्दः। न च प्राणापानादिभिर्विना प्राणिनां मरणं भवतीति सुप्रसिद्धः न तद्व्यतिरिक्तचैत-न्यात्मना विना, अतः प्राणादिभिरेवेह प्राणिनो जीवन्ति, न त्वात्मनेति वाच्यम् ; यतस्तेषां प्राणादीनां परार्थानां संहत्यकारि-त्वात्, जीवनहेत्रत्वं नोषपद्यते. खार्थेना-संहतेन परेण केनचिद्प्रयुक्तं संहतानामव-स्थानं न हर्षं, यथा गृहादीनां लोके; तथा प्राणादीनामपि संहतत्वात्तेभ्यः परेणासंह-तेन विनाध्यस्थानं न भवितुमहिति, अतः संहतप्राणादिविलक्षणेन त सर्वे संहता जी-वन्ति, न ब्रियन्ते, यसिन् सति त्राणाद्यः खखन्यापारं कुर्वन्तो वर्तन्ते, स एव प्रत्य-गात्मा मरुतपदाभिधेयः सर्वजीवनहेतुरिति भावः । तथा चाम्नायते कठश्रुत्वा-'न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कथन । इतरेण त जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्रितौ ॥' (५१५) इति । स्वः=सुष्टु सर्वेर्वियमाणी निरतिशयानन्दस्तन्त्रवित्प्राप्यो योऽन्त्रत्तमा-लौकिकमोक्षसुखात्मकः स्वर्गविश्वेषः परमा-त्मेत्यर्थः । अत्रार्थे श्रृंतिरिप मनति-'अणुः

मरण होता है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, इस लिए प्राणादियों से यहाँ प्राणी जीते हैं. आत्मा से नहीं। समाधान-ऐसी शंजा नहीं कहनी चाहिए क्योंकि--वे प्राणादि सब परार्थ हैं संहतकारी हैं—अर्घात् मिल करके ही वे पर—अन्य के प्रयोजन का सम्पादन करते हैं, इस लिए वे जीवन के हेतु नहीं हो सकते हैं। असंहत-पर-खार्य-किसी से प्रयोजित न हुए संहतों का-मिले हुए-अनेकों का अवस्थान देखा नहीं गया है, जैसे छोक्र में गृह-आदि संहतों का अवस्थान गृहस्वामी से ही प्रयोजित देखा गया है। तिस प्रकार प्राणादिकों को भी संहत होने से उनसे पर-असंहत-आत्मा के विना अव-स्थान नहीं हो सकता। इस लिए-संहत-प्राणादि से विरुक्षण-आत्मा से ही सर्व-संइत-देहादि-प्राणादिः जीते हैं, मरते नहीं, जिस के विद्यमान होने पर प्राणादि अपने अपने व्यापार को करते रह^{ते} हैं, वहीप्रस्पगात्मा मरुत पदाभिष्टेय सर्व जीवन मा कारण है, यह भाव है। तथा च यही कठप्रुति के द्वारा कहा जाता है-'प्राण से एवं अपान से मी कोई मर्ख जीता नहीं है.किन्तु प्राण-अपान से विलक्षण-आत्मा से ही सब कार्य करण संघात जीवित रहता है, जिसमें ये प्राण एवं अपान उपाश्रित-आरोपित हैं।' इति । ख यानी अच्छी प्रकार समी से जो वरण-खीकार करने योग्य-निरतिशय-आनन्द—तत्त्ववेत्ताओं से प्राप्त करने योग्य-जो सर्वोन त्तम-अलैकिक-मोक्ष सुखरूप है—वह—सर्ग विशेष परमातमा ख:पदार्थ है । इस अर्थ में श्रुति मी प्रमाण है--भैने स्क्ष्म-रहस्यमय-पुरातन-विस्तीर्ण-आत्म-ज्ञानरूप मार्ग प्राप्त कर लिया है, तथा उसका फठ मी मैंने प्राप्त कर लिया है। उस मार्ग के द्वारा धीर

शंका—प्राण-अपानादि के विना प्राणियों का मरण होता है, यह सुप्रसिद्ध है. प्राणादि से

व्यतिरिक्त-चैतन्य-आत्मा के विना प्राणियों का

पन्था विततः पुराणो मां स्षृष्टोऽनुविचो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः खर्ग लोकमित ऊर्घ्व विद्युक्ताः ॥' (श. ब्रा. १४।७।२) इति । अणुः=स्हमः-दुर्विज्ञेयः, विततः=विस्तीर्णः-पूर्णवस्तुविषयः; वितर इति पाठान्तरात् विस्पष्टतरणहेतुः, पुराणः= चिरन्तनः सनातनश्रुतिप्रसिद्धः । न तु पा-खण्डतार्किकबुद्धिप्रभवकुदृष्टिमार्गवदर्वाका-लिकः, पन्धाः=तस्वज्ञानात्मकब्रह्मप्रास्यु-पायः, मां स्पृष्टः=स्पृष्टवान्-मया स्पृष्ट-लब्ध इत्यर्थः । यो हि येन लम्यते, स तं स्पृशतीय संवध्यते, तेनायं ब्रह्मविद्यालक्षणो मोक्षमानों मया लब्धत्वान्मां स्पृष्ट इत्यु-च्यते । न केवलं मया लब्धः, किन्त्वनु-वित्तो मयैव=फलपर्यवसायिनीं परिपाक-दशामानीतः, अञ्जवेदनं नाम विद्यायाः प-रिपाकापेक्षया फलावसानवा-निष्टा शाप्तिः. **भ्रजेरिय तृहयवसानता । मया स्वृष्टः-**लब्ध इत्यन्न तः ज्ञानमार्गप्राप्तिसम्बन्धमानमेवेति-अञ्चेदनलामयोवेंशेष्यास पौनरत्यम् । मयेति शब्दो मञ्जद्रष्ट्रमहर्पिपरामर्शकः । मयैवेत्यवधारणात् किमसावेव मञ्जदगेको महर्पिर्वसिचाफलं प्राप्ती नान्यः कश्चित् प्राप्तवान इत्याबङ्गाह-तेन=त्रहाविद्यामा-र्गेण, घीराः=प्रज्ञावन्तो निर्विकारचेतसोऽन्ये-

ब्रह्मवित्तु , परमानन्द-पूर्ण-केवल्य-धाम रूप स्वर्ग छोज को-इस शरीर के छट जाने के धूर्व जीव-न्मुक्त हुए-प्राप्त हो जाते हैं।' इति । अण्र-यानी सृक्ष्म दुर्विज्ञेय, वितत यानी विस्तीर्ण अर्थात् वह पूर्ण वस्त विषयक है। 'वितत' के स्थान में 'वितर' ऐसा पाठान्तर है, उसका अर्थ है-विस्पष्ट-तरने का हेत् । पुराण यानी चिरंतन-सनातन-श्रति में जो प्रसिद्ध है । पाखण्डी-तार्क्तिकों की शुद्धि से उत्पन्न-कुदृष्टि-भ्रान्ति-युक्त-मार्ग की भाँति अर्राचीन-नवीन वह तत्त्वज्ञान रूप ब्रह्मप्राप्ति का उपाय रूप-पन्था-मार्ग नहीं है। वह मार्ग सबसे स्प्रप्र हो गया है अर्थात् उस को मैंने प्राप्त कर लिया है। जो पदार्थ जिससे प्राप्त किया जाता है, वह उसकी स्पर्श करता हुआ-सा ही सम्बद्ध होता है, इससे यह ब्रह्मविद्या रूप मोक्ष का मार्ग सबसे प्राप्त होने के कारण महाको वह स्पष्ट हुआ है. ऐसा कहा जाता है। केवल वह मार्ग मैंने प्राप्त किया है, इतना ही नहीं, किन्तु मैंने उसनो-समाप्त मी कर लिया है अर्थात् फल तक समाप्त होने वाली-परि-पकदशा को मी प्राप्त कर लिया है। 'अनुवित्त' पद में अनुवेदन यानी विद्या के परिपाक की अपेक्षा से फल की अवसानता-निष्टा-प्राप्ति, जिस प्रजार भोजन का अपसान तृति है। तिस प्रकार मोक्षफल प्राप्ति ही विद्या का अपसान है। 'मुझसे स्पृष्ट रुव्ध हुआ है' इस वाक्य में ज्ञान मार्ग-प्राप्ति का सम्बन्ध मात्र ही है, इस प्रकार अनुनेदन और लाभ का वैलक्षण्य होनेसे पुनरुक्ति नहीं है। 'मया' यह शब्द मन्न द्रष्टा-महर्षि का स्मारक है। 'मयैव' इस अपधारण से क्या वही मद्रदृश-एक-महर्षि ब्रह्मविद्या के फल को प्राप्त हुआ है ? अन्य कोई प्राप्त नहीं हुआ है है ऐसी शंका होने पर समाधान कहंते हैं—उस ब्रह्मविद्या रूप मार्ग से धीर-प्रश्रापान्य-निर्विकार-चित्त-वाले-अन्य मी ब्रह्म-

अपे त्रसविदः=ब्रह्मनिष्ठाः परमहंसाः, इतः= | असाच्छरीरपातातु, ऊर्घ्यं=अग्रे−जीवन्त एव विमुक्ताः सन्तः, खर्गे छोकं=त्रहाविद्या-फलं मोक्षं खयंप्रकाशनिरतिश्चयब्रह्मानन्द-लक्षणं कैवल्यं धाम, अपियन्ति=अपिग-च्छन्ति-प्राप्त्यन्ति । स्वर्गहोकश्चन्दक्षिविष्ट-पवाच्यापे सन्तिहाध्यात्मप्रकरणान्मोक्षामि-धायक एव मन्तव्यः। मयैवेत्यवधारणना शहाविद्यास्तुतिपरं न त्वन्ययोगच्यवच्छेद-परम्। कृताथोंऽसीत्यात्मन्यभिमानकरं स्वा-तुभवसिद्धमात्महानं नास्माद्न्यदुरकृष्टं कि-श्चिदित्येवं विद्यामयधारणश्चतिरियं स्तीति। अन्यथा-'तदो यो देवानामि' (बृ: १। ४।१०) ति ब्रह्मविद्यायाः सर्वसाधारणत्व-श्रवणं विरुद्धेत । इत्यनया श्रुत्या निरति-श्वयसुखात्मकः परमात्मखरूप एव स्वः-पदार्थः, इति स्पष्टमधिगम्यते, । सःपदार्थः-'यन दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्त-रम् । अभिलापोपनीतञ्च तत्सुसं सपदा-स्पदम् ॥' ईत्यत्रापि प्रसिद्धः । अयमर्थः - हि ।' इस छोक में मी-प्रसिद्ध है । इसका यह

वित्-त्रहानिष्ट-परमहंस महातमा, इस शरीर के पात से कर्ब-आगे जीते हुए ही विमुक्त हुए-हार्ग छोन-यानी ब्रह्मविद्या का फल-जो खयं प्रकाश-निर्रति-शय-ब्रह्मानन्दरूप-कैवल्य-धाम-मोक्ष है उसको प्राप्त हो जाते हैं, अर्यात् उस घाम में सदा के लिए विळीन हो जाते हैं। यद्यपि स्तर्ग शब्द त्रिविष्टप-छोक विशेष का बाचक है, तथापि यहाँ अध्यात्म-प्रक रण होने से मोक्ष का ही बोधक है, ऐसा मानना चाहिए । 'मंपेव' यह अतथारण तो ब्रह्मविद्या की त्तुति के लिए हैं, अन्य योग के व्यवच्हेद-निराकरण के लिए नहीं हैं, अशीत 'ब्रह्मविद्या के फल की अन्य प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा बोधन करने के लिए नहीं है। बहाविद्या से 'मैं कृतार्थ हूँ' इस प्रकार आत्मा में अभिमान का प्रयोजक-खाउ-भव से सिद्ध-आत्मज्ञान है, इससे अन्य उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है, इस प्रकार यह अनुधारण ध्रुति विधा की स्तृति काती है ! अन्यया-अन्ययोग का स्व--बच्छेद ही अवधारण का अर्थ मानने पर 'देवता-ओं में जिस जिसने उसको जाना' इस श्रुति से वसविद्या में सर्व साधारणत्व का जो श्रवण होता है, वह निरुद्ध हो जायगा । इस पूर्वोक्त-श्रुति से निरतिशय सुखरूप-परमात्मखरूप ही 'खः' पद का अर्थ है, ऐसा स्पष्ट जाना जाता है। 'खं' पद का अर्थ-'जो न दुःख से संयुक्त है, न प्रसी-ध्यस्त है, तथा जो अन्तर-ध्यवधान से रहित-एकरस अखण्ड है, अभिलापा मात्र से जो समीप में ही प्राप्त हो जाता है, वही सुख, खःपद का विषय

१ स्मृतिरिप्तमिति केचन, भद्रवार्तिकमित्यपरे; प्रामाणिक्यन्येषु परिमन्तिदेषु श्रुतित्वेन व्यवहारादियं काचन विच्छित्रशासीया प्रवितिसन्ते । सब्तु नाम बल्सिपी परन्तु प्रामाणिकोऽयं क्षोकः, सर्वेतन्त्रेयु प्रसाणतेनीयन्ता-सादिति । युष्ठ विद्यान् 'यह स्प्रति का न्होक हैं, ऐसा वहते हैं, अन्य, यह कुमारित-मह का वार्तिक हैं ऐसा बहुते हैं। परिमाल आदि-आगाणिक अन्यों में श्रुतिहम से इसमा व्यवहार किया गया है, इसलिए यह विच्छित्र-साता की भोई श्रुति हैं, इसा अन्य कहते हैं। जो उन्न हो, परन्तु यह खोक प्रामायिक हैं, समी-सार्खी में इसका प्रमाणस्य से उपन्यास किया है । इति ।

यत्=परमात्मखरूपभृतं मोधसुखं, दुःखेन न संभिन्नं=न संमिश्रं, दुःखसम्प-र्फविधुरमिति यावत्। यथा हि वैषयिकं परि-च्छित्रं सुखं खसमयेऽन्यसुखात्राप्तिनिवन्ध-नविपादात्मकदुःखेनातुपक्तम्, न मोक्षसुखं वर्तमानकालिकसुखान्याभिलपि-तसुखाप्राप्तिनियन्धनदुःखेनानुपक्तम्, स्कर्स' हेतो: १ यतत्तस्यापरिच्छिन्नत्वातः । किश्च यथा वैपयिकं सुखं तत्त्राप्तिसाघन-स्रकचन्दनवनिवादिसम्पादनायासरूपप्रा-कालिकेन दुःखेनातुपक्तम्, न तथेदं किन्तु अभिलापोपनीतं=अभिलापेण-संकल्पमा-त्रेणैवोपनीतम्=सामीप्यमाप्तं, न तु साध-ुनसम्पादनायाससंयुक्तं, तत्कस्य हेतोः ? यत-स्तस्य सदा सिद्धस्वात् । किञ्च यथा वैप-यिकं सुखमन्तराञ्न्तरा तिरोभूय विरलग-बाहशीलं-प्रथमतः किञ्चित्सुखं तदव्यव-हितोचरक्षणे किश्चिद्दुःखं तद्जु प्रनः किञ्चित्सुखमित्येवं विच्छेदसंयुक्तं भवति, न तथाविधमिदं मोक्षसुखमपि तु-अनन्तरं= न नास्ति-अन्तरी=व्यवधानं यसिन् तत-व्यवधानहीनं, तत्कर्ख हेतीः ? यतस्तख चिरकालस्थायित्वेनाविरलसत्तत्त्तंलग्नप्रवाह-शीलत्वेन च विच्छेदशुन्यत्वादेवोत्तरकालि-कदुः यासम्मिश्रं तत् । किश्च यथा सार्व-मौमादिसुलमैहलौकिकं महेन्द्रादिसुखं पार-

भर्य है-जो परमात्म-खरूप भृत-मोक्ष-सुख है, वह दुःख से संभिन्न-संमिश्रित-नहीं है, अर्थात् दुःख से मिला हुआ नहीं है-दु:ख के सम्पर्क-सम्बन्ध से रहित है। जैसे विषय का परिच्छिन-क्षणिक सख. अपने समय में अन्य विषय के सुख की अप्राप्ति-प्रयुक्त-विपाद रूप-दुःख से संयुक्त है, वैसे यह मोक्ष का सुख, वर्तमान काल के सुख से अन्य-अभिलपित-सुख की अप्राप्ति-प्रयुक्त-दु:ख से संयुक्त नहीं है। वह किस कारण से ऐसा है ! इस लिए है-कि-वह अपरिन्छिन्न-पूर्ण-सर्वदा-विद्यमान है। और जिस प्रकार विपर्यों का छुख, उसकी प्राप्ति के साधन-सक्-चन्दन-वनितादि के सम्पादन का आयास-परिश्रम रूप-पूर्व काल के दुःख से संयुक्त है, तिस प्रकार वह मोक्ष सुख नहीं है, किन्तु--अभिलाघा से-संकल्पमान से ही उपनीत है-समीप में प्राप्त है. साधनों के सम्पादन के आयास-कष्ट से संयुक्त नहीं है। वह किस कारण से ऐसा है! इस लिए है कि-वह सदा सिद्ध है-नित्य-शास्त्रत है। और जैसे विषयों का सुख बीच-बीच में विठीन होकर विरल-प्रवाह वाला हो जाता है-अर्थात् प्रथम में कुछ सुख, उस के अन्यमहित-उत्तर क्षण में बुद्ध दुःख, उस के बाद फिर कुछ स्रख. इस प्रकार विच्छेद संयुक्त होता है. तिस प्रकार का यह मोक्षसुख नहीं है, किन्तु अनन्तर है-अन्तर-व्याघान नहीं है, जिस में, वह दु:ख के व्याचान से हीन-रहित है। वह किस कारण से ऐसा है-इस छिए है कि-वह चिरकाल तक स्थायी रहता है, अतः वह अविरल-सतत-संलग्न प्रवाहशील है, इस लिए वह विच्लेदशून्य होने से उत्तर फाल के दुःख से मिला हुआ नहीं है। और जैसे सार्व-भौग राजा आदि का-इस लोक का सुल, एवं महेन्द्र-देक्राज आदि का पारलीकिक सुख, चिरकाळ

१ तत्कस्मात्कारणादिलर्थ 'निमित्तपर्यायत्रयोगे सर्वासा प्रायदर्शनम्' इति वार्तिक्रनियमार ।

स्थायी होने पर भी अन्त में प्रस्त-ध्यस्त हो जाता लौकिकं चिरकालस्थाय्यप्यन्ते ग्रस्तं=ध्वस्तं हे, वैसे यह मोश्रम्ख प्रज-ध्यस्त नहीं होता है, भवति, न तथेदं ग्रस्तमपि तु 'न च ग्रस्तं' क्योंकि—यह अविद्या की निष्टति से प्राप्त होता न च विध्वस्तं भवति । अविद्यानिवृत्तिरु-है, इस टिए वह असाध्य है-सदा सिद्ध है, इस भ्यस्यासाध्यस्य तस्य नाशाप्रतियोगित्वेना-विनाशित्वादिति । एवं मोक्षसुरं त्रैकालि-कदुःखसम्पर्कविधुरमखण्डैकरसं सदासिद्धं स्तारमभृतं निरतिशयं स्वःपदास्पदं=स्वःपदा-भिधेयमित्यर्थः । यागादिसाधनसाध्यस लोकविशेपावच्छेदेनानुभूयमानस सुखवि-शेपस सर्गस सातिशयत्वप्रयुक्तदुःखेन स-म्मिन्नत्वात्, श्रंवित्वेन च ग्रसत्वात्, पू-वेंकिं सःपदलक्षणं न संघटते; अतो यथा 'चन्दनस्रक्षमकौशेयवस्त्रपद्रसमोजनाद्यमी-प्सितोपकरणसंयुक्तः सारामः सरामः प्रा-सादश्र खर्गः' इत्यादौ मनोज्ञत्वोत्कृष्टत्वा-दिकं गुणमादाय गीण्या वृत्त्या स्वर्गपदस्य प्रयोगः कियते, तथा तत्रापि खःपदस प्रयोगो गौण्या न तु मुख्यया वृत्त्या। 'खंगेंऽपि पातमीतस्य श्वयिष्णोर्नास्ति नि-र्षुत्तिः ।' इत्यादिवचनप्रामाण्यात् , स्वर्गका-रणपुण्यक्षयविचारेण खर्गेऽपि सन्तापदुःखो-त्पित्तसम्भवाद्मास्ति तस्य ग्रुक्यस्वर्गपदामि-धेयत्वं, मुख्यार्थस्तु पूर्वोक्त एव । बृहत्= महद्रक्ष । सोमः=उमया-ब्रह्मविद्याखरू-पिण्या कात्यायन्या सह वर्तमानो भगवान महादेवः । उमेति प्रणववर्णीङ्कारव्यत्यास-रूपं 'परा शक्तिः प्रणवः' इति लैङ्गादिषु प्रतिपादितं दिन्याभिघानम् । तेन परत्रझ-

लिए वह नारा का अप्रतियोगी होने से अविनाशी है। इति । इस प्रकार मोक्ष प्रुख, तीन काल के समस्त दुःखों के सम्बन्ध से रहित-अखण्ड-एज्रास-सदासिद्ध-अपने-आत्मरूप-निरतिशय-सःपद अभिचेय-वाष्य है। यागादि-साधन से साव्य-लोक विशेष के द्वारा-अनुमूयमान-जो मुख-विशेष रूप-स्वर्ग है—यह सातिशयन्व-प्रयुक्त दु.ख से मिश्रित है, एवं क्षय-युक्त है, इस लिए वह प्रस्त-ध्वस्त हो जाता है, अतः इसमें पूर्नोक्त-'खः' पद का समग्र-छक्षण घटता नहीं है।अतः जैसे-'चन्दन, वारीक-रेझी वल्ल, पब्रस वालां अत्युत्तम-भोजन, आदि अमीप्सित-उपकारण-साधन संयुक्त, बगीचा सहित-रामा-रमणी युक्त-प्रासाद-महरू स्वर्ग हैं इसादि सकों में, मनोज्ञत्व (सुन्दरत्व) उत्कृष्टत्वादि-गुणों का महण करके गाँणी वृत्ति द्वारा खर्गपद का प्रयोग किया जाता है, तिस प्रकार देवों के लोक विशेष में भी खःपद का प्रयोग गीणी वृत्ति से किया जाता है, मुख्य-वृत्ति से नहीं।' 'स्रग में भी पतन के भय से युक्त होने वाले-क्षय युक्त देव को भी पार-मार्थिक-सुख नहीं है।' इत्यादि यचनों के प्रामाण्य से खर्ग के कारण-पुण्य-क्षय के विचार से खर्ग में भी सन्ताप-दुःख की उत्पत्ति का सम्भग होने से उसमें मुख्य-खर्गपद की वाच्यता नहीं है, 'ख.' पद का मुख्यार्थ तो पूर्वोक्त ही है। बृहत् यानी महान् ब्रह्म। सोम यानी ब्रह्मविद्या-स्वरूपिणी भगवती कालयनी-उमा के साथ वर्तमान भगवान् महादेव । 'उमा' 'उ-म-भ' यह प्रणव-ओंकार-वर्ण का व्यत्सय-उख्टा रूप वाळा-'परा शक्ति ही प्रणव है' ऐसा लि-| क्वपुराणादिओं में प्रतिपादित-दिव्य-पावन नाम है। तथाहि-श्वेताश्वतरोपनिपदि-'ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं त्रहा क्रतः स्म जाताः।² (१।१) इति प्रस्तत्य-'ते ध्यानयोगानु-गता अपवयन् देवात्मव्यक्ति खगुणैर्निगृ-ढाम् ।' (१।३) इत्यादिना पुनर्वसवादिनां महर्पीणासुमानुग्रहादेव ब्रह्मतत्त्वनिश्रयो जात इति प्रतिपादितम् । तदेतदुपचंहितञ्च शैत्र-पुराणे-'म्रमुक्षया पुरा केचिन्मुनयो ब्रह्म-बादिनः । संश्याविष्टमनसो विमृशन्ति य-थातथम् ॥ किं कारणं क्वतो जाता जीवामः केन वा वयम् ।' इति प्रस्तुत्योक्तम्-'ते च्यानयोगातगताः प्रापक्यन् शक्तिमैथ-रीम् । पाश्चविच्छेदिकां साक्षानिगृहां ख-गुणैर्भश्म ॥ तया विच्छित्रपाशास्ते सर्व-कारणकारणम् । शक्तिमन्तं महादेवमपश्यन् ज्ञानचक्षुपा ॥' इति । कूर्मपुराणेऽपि-'स-मेत्य ते महात्मानी मुनयी बहावादिनः। विवेनिरे बहुन् वादान् ।' शैति प्रस्तुत्य-'इत्येवं मन्यमानानां ध्यानयोगावलम्बि-नाम । आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिव-ऋ॰ सं॰ ३५

विद्याधिदेवता पारमेश्वरी चिच्छक्तिरुच्यते.

तथा चाविद्यकसंसारनिष्टत्तेर्वद्वविद्यासाध्य-संसार की निवृत्ति, ब्रह्मविद्या से निप्पन्न होती है. त्वात् , तादशब्रहांविद्याधिदेवताऽलङ्कतः पर-इस लिए उस प्रकार की बहाविद्या की अधिदेव-मेश्वर एव संसारदु:खद्रावकः सोमी रुद्रः ता से अञ्चल-परमेश्वर ही संसार के दःखों का इत्युपपादितं भवति । ब्रह्मविद्याऽधिदेवतात्वं विष्वंसक-सोम रुद्र है ऐसा युक्ति-युक्त सिद्ध हो जाता है । पराशकि-उमा में महाविद्या की अधि-च पराशक्तेरुमायाः वेदान्तेषं शसिद्धम् । देवताल वेदान्त-उपनिषदों में प्रसिद्ध है। तथा हि—खेताखतर-उपनिपद में—'ब्रह्मनेत्ता छोग कहते है-जगत् का कारणभूत-त्रक्ष कैसा है ? हम किससे उत्पन्न हुए हैं ?' ऐसा प्रारम्भ करके-'उन्हों ने च्यान योग में तन्मय हो कर अपने गुणों से आच्छादित-परमारमा की शक्ति का साक्षास्कार किया ।' इत्यादि-अन्य से प्रनः ब्रह्मवादी-उन मह-र्षियों को उमा-भगवती के अनुप्रह से ही ब्रह्मतस्य का निश्चय हो गया था' ऐसा प्रतिपादन किया है। वही यह शिवपराण में विस्तार से कहा गया है-'परातन समय में कुछ ब्रह्मनादी मुनि, मुमुक्षा के द्वारा-संज्ञयों से आविष्ट-मन वाले हर-यपायोग्य विचार करते हैं कि-जगत का कीन कारण है ! हम किंस से उत्पन्न हुए है ! किससे जी रहे हैं !' ऐसा शरम्भ करके कहा या-'ध्यानयोग में तन्मय इए-उन्होंने भव-पाशों का विच्छेद करने वाळी-ईश्वर की शक्ति-जो अपने गुणों से अखन्त-आच्छन थी-उस को साक्षात् देखा। उस शक्ति से पाशों का विच्छेद करके उन्होंने सर्व कारणों के का-रणरूप-शक्तिमान्-महादेव-परवस 'को भी ज्ञाननेत्र द्वारा देखा ।' इति । इस प्रकार कूर्म पुराण में भी कहा गया है-- 'उन-ब्रह्मवादी महान्मा सुनिगणों ने एकत्रित हो कर ब्रह्मविषयक—बहुवादों का विस्तार किया' ऐसा प्रारम्भ काले 'इस प्रकार के मनन का विस्तार करते हुए-ध्यान योग का अवलम्बन करने वाले उन मनियों के समक्ष-महादेवी गौरी-जो गिरि-

इस नाम से परव्रदा-विद्या की अधिदेवता पारमेश्वरी-चिन्छक्ति कही जाती है। तथा च अविद्या-प्रसूत रात्मञा ॥ निरीक्षितास्ते परमेश्वपत्या, तद-न्तरे देवमशेपहेतुम्। पश्यन्ति श्रमश्चं क-विमीशितारं चृहत्तमीशं पुरुषं पुराणम् ॥ इति । तथा चलवकारकासिनां केनोपनिप-द्यपि-'स तसिन्नाकारो सिवमाजगाम वहु-शीभमानासुमां हैमवतीं तां होवाच, किमे-तबक्षमिति १, सा बसेति होपाच, ब्रह्मणी वा एतदिजये महीयध्यमिति ततो हैव विदा-अकार बढ़ोति।' (श१) इत्यादिना पुरा श्रकादीनाष्ट्रमाञ्चग्रहादेव परत्रणायघोधो जात इत्स्रपारुवायते । कैवल्योपनिपदि च 'तमा-सहायं परमेश्वरं प्रश्लं, त्रिलोचनं नीलकण्टं प्रशान्तम् । ध्यात्वा मुनिर्मच्छति भृतयोनिः समलंसाधि तमसः परत्तात् ॥ ('१ँ।७) इत्युमासाहित्येनैव परमेश्वरस्य ध्यानं मोश्व-प्रदृत्वेनोच्यमानमुमाया परत्रहाविद्याधिदे-वतारवं गमयति । उक्तश्चत्या एकार्थत्वात्। 'पार्वती परमा देवी जवाविद्याप्रदायिनी') रासात्सह तथा शक्या हृदि पश्यन्ति थे शिवम् ॥ तेयां ऋश्वतिकी सिद्धिनेतरेपा-मिति श्रुतिः । इत्यादि-तदुपर्ग्रहणानुरो-धारा । न केवलं मोक्षप्रदत्वमेवीमासाहि-

बर-हिमाचट-की पुत्रीहरपा भगवती यी-यह प्रस्ट हो गई । परमेश्वर की उस-पती-भगवती से वे मुनि देखे गये, उस के वाच में वे, अरोप-विस के कारण, शम्भु, कवि-सर्वज्ञ ईशिता-नियन्ता वृहर्य-महान्-ईश-पुराण-पुरुष देव को देराने छो। इति । सपा सामनेद की तळनभार-शाखानाओं की केनोपनिषत् में मी-धह रुद्ध, उस आकाश में प्रकट हुई-यह शोभावाली-हिमाचल-पुत्री-गीरी-या हेम-सुवर्ण के दिव्य-आभूपणों से अल्ङ्कत-उमा-की-देयी के समीप आया, और उस के प्रति बोटा-वह यक्ष कीन था ! इति । वह देवी 'व्रस था' ऐसा इन्द्र के प्रति बोली । प्रक्ष की ही उस विजय में आप छोग महत्ता को प्राप्त हुए थे-पूजित हुए थे । उमादेवी के इस वाक्य से इन्द्र ने 'वह यक्ष 'प्रहा था' ऐसा जाना।' इस्यादि प्रन्य है प्रयम इन्द्र आदि देशों को उमा-पार्वती के अनुमह से ही परमहा का अन्रवोध-साक्षात्कार उत्पन्न हुआ या, ऐसा उपाख्यान कहा जाता है।' तपा कैर-स्योपनिपत् में-'उमा के सहचर, त्रिलोचन-मी^छ-कण्ठ-प्रशान्त-परमेग्नर-प्रमु का च्यान काले मुनि-साधक, तम से पर, समस्त विश्व का साक्षी, भूतों का कारण बदा को प्राप्त हो 'जाता है।' इति । 'उमा के सहभाव से ही परमेश्वर का व्यान मोश्र-पद है' ऐसा कहा गया बचन 'उमा परमध-विद्या की अधिदेवता हैं। ऐसा बोधन करता है। उक्त-केन श्रुति के साथ इस श्रुति का समान-अर्थ है। इस दिए-'पार्वती ब्रह्मविद्या-प्रदायिनी परमा-सर्वोत्तमा देवी है; उस शक्ति-मगवती के साप इदय में जो शिव का साक्षात दरीन करते हैं, उन्हों की शाबत-सिद्धि हो जाती है, अन्यों की नहीं होती, ऐसा श्रुति का कथन है।' इत्सादि पुराण वाक्यों के समर्थन के अनुरोध से भी पूर्वीक अर्थ सिद्ध होता है। उमा के सहभाव प्रयुक्त मगवान् में केवल मोक्षप्रदत्व ही है ऐसा नहीं, त्यत्रयुक्तं भगवतः, किन्तु सर्वज्ञत्वसर्वेश्वर-त्वसर्वान्तर्यामित्वसर्वकारणत्वादिरूपः र्वोऽपि महिमा पराशक्तिविलास एवेति 'पराऽस शक्तिविंविषेव श्रुयते खामाविकी ज्ञानवलित्रया च l' (श्वे. उ. ६।८।) इत्याद्याः श्रुतयः प्रथयन्ति । अत एव ताद-शविशिष्टायाम्रमायामादरातिश्रयादेव तैत्ति-रीयारण्यके-'अम्बिकापतये नगः' इत्युक्त्वापि प्रुनः 'उमापत्तये नमः' (२२।१) इति तत्य-तिस्वेन भगवान्तमस्कियते । इति । अपि चैतारशस सोमस साक्षात्कारेणामृतत्वा-दिलामः स्पष्टः समाञ्चातो भवति-'अपाम सोममन्ता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् । किं नृतमसान्कणवदरातिः किम् धृतिरमृत ! मर्ल्यस ॥' (ऋ. ८।४८।३) (तै. सं. ३।२।५।४) इति । सोमं=पूर्वोक्तार्थं परमेश्वरं अपाम=पानं कृतवन्तोऽधिगतवन्त इत्यर्थः । पानमंपि कचिदपचारादत्यन्तत-न्मयतापूर्वकामीप्सितार्थविशदाधिगमार्थे व-र्तते, यथा 'पपी नयनाम्यां स सुन्द्री-मि'ति । यथा यज्वनामध्यरमीमांसकानां चमसखे मक्षिते सोमे सन्तोपः अभवति, तथाऽसार्क मन्त्रार्थेतस्वदर्शिनां बहामीमां-सकानामधिगते महादेवे सोमे निरद्धशः सन्तोपः प्रभवतीति भावः । यतः सोमम-पाम ततोऽमृताः=मरणहेतुभिरविद्यातत्का-

रूप है-।' इत्यादि श्रातियाँ भी विस्तार से प्रति-पादन करती है। इस लिए उस प्रकार की महिमा से विशिष्ट-उमा-राक्ति में आदर का अतिशय होने से ही-तैचिरीयारण्यक में-'अग्विका-माता के पति-भगतान् को नमस्कार है।' ऐसा कह करके भी फिर 'उमा के पात को नमस्कार है' इस प्रकार उमा के पति-खामी रूप से भगवान् को नमस्कार किया जाता है। और भी इस प्रकार के सोम-के साक्षात्कार से अपृतवादि का परम-छाम स्पष्ट ही अन्य श्रुति में कष्टा गया है--- 'हमने सोम का पान-आस्वाद-अनुभन किया, इसलिए हम अमृत-अविनाशी हो गए, ब्योति को प्राप्त हो गए, देवों को पहिचान लिया, हे अमृत ! शत्रु हम को क्या कर सकता है ? तथा वह हिसक-धूर्त भी मुझ-मर्ल्य को क्या कर सकता है है। ' इति। सीम यानी पूर्वीक्त-अर्थ वाला-परमेश्वर, उसका हमने पान किया-अर्घात्-साक्षा-त्वार किया। पान-मी किसी स्थल-विशेष मे उपचार-गोणवृत्ति से अस्यन्त-तन्मयता पूर्वक-अमी-प्सित-अर्थ के स्पष्ट-साक्षात्काररूप अर्थ में वर्त-मान होता है। जैसे-'नयनों से वह सुन्दरी-युनती को पी गया।' इति । जिस प्रकार अध्यर(यज्ञ) मीमासक-यजन करने वाले कर्मकाण्डियो को-चमस-पात्र में स्थित-सोम का भक्षण करने पर संतोप उत्पन्न होता है। वैसे मन्नार्थ-नत्त्र के दर्शी-हम नहा-मीमासकों को महादेनरूप-सोम का साक्षात्कार होने पर निरङ्करा सतीप उत्पन्न होता है, यह मान है । जिस कारण से हमने सोम का पान किया, इस लिए हम अमृत-यानी मृत्ययक्त ससार का कारण

किन्तु भगतान् का सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्ता-न्तर्यामित्व, सर्वकारणत्व आदिरहप, समस्त्र महिमा

मी पराशक्ति का ही विटास है। इस प्रकार---

'इस परमेश्वर की पराशक्ति वहु प्रकार की सुनने

में आती है, जो खामाविकी ज्ञान, वल एवं किया

र्यतत्संस्कारैविवर्जिताः, अभूम=सम्पन्नाः । तद्भवने कारणमाह-ज्योतिः=खयंत्रकाश-मानमात्मखरूपं अगरम=अगमाम-प्राप्तवन्त इत्यर्थः । इदं वयं स नान्यदिति निथिताः पूर्णतां प्राप्ता इति यावत्। तत्रापि हेतुमाह-देवान्=साधिष्ठादन् विषयावद्योतनानिन्द्रि-यलक्षणान्-विषयासक्तवनासक्तिम्यां संस्-तिमोक्षहेतून्, अविदाम=अविज-विपपास-चयाऽनर्थकारिणः प्रमाथिनो यलगतस्तान विवेकादिसाधनंत्रलेन वशीकृत्य निर्भयं पद-मबाष्य तुच्छत्वेन तान् ज्ञातवन्त इत्यर्थः । यथाऽध्यनाः पाटचरान् बलात्परिभृप पला-यमाना महानद्या अगम्योत्तरतीरखं निर्म-यसानं समवाप्य दक्षिणतीरस्थान् स्वानर्थ-कारिणस्तानाक्षिपन्तः सन्तः पद्मन्ति, तथा वयं विषयासिकतपरित्यागेनेन्द्रियलक्षणान पाटचरान् विवेकवलात् परिभूय संसारजल-धेर्निज्ञाननीकया ब्रह्मानन्दलक्षणमभयमुत्त-रतीर सम्प्राप्य संसारजलब्यवहितान् तु-च्छान् तानाक्षिपन्तः पश्यामः-इति भावः। अत एव हे अमृत!ममात्मसहरूपभृत!अ-विनाशिदेव ! नृतं=इदानीं अस्मान-सोमत-चदर्शिनः, अरातिः=इन्द्रियलक्षणः कामा-दिरूपो वा शञ्जः कि कृष्यत्≕िक कुर्यात्-कमनर्थं कर्तुं अक्रुयात् न कमपीत्यर्थः। तथा किम्र=कि वा, मर्त्यख=लोकदृष्ट्या मनुष्यभूतस्य वस्तुतो ब्रह्मभूतस्य मम धृर्तिः= हिसको पुर्ती मिथ्याज्ञानलक्षणी रिपुः कु-ण्यत्=कुर्यात् । इति । यदा सोमः≔सोमम-।

अविद्या, अविद्या का कार्य, और उसके सस्कारी से रहित हो गये हैं । अपृत टीने में वारण कहते है—ज्योति यानी खय प्रकाशमान-आत्मखरूप को हम प्राप्त हो गये हैं, अर्यात यही हम हैं, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय करते हुए पूर्णता को प्राप्त हो गये हैं। उसमें भी वारण करते हैं-हमने अभि ष्टाता-देनता सहित-विषय प्रकाशक इन्द्रियरूप देवी यो-जो विषयासित से ससार-यन्धन के कारण एव विषयानासक्ति से मोक्ष के कारण हैं-जान लिया टे, अर्थात् वे इन्द्रियरूप देन विपयासक्ति के द्वारा अनर्थकारी हैं, खय बड़े प्रमयनशीछ एव बल्पान् हैं, उनजो–हमने विवेकादि साधन के बछ से वश में करके निर्भय-अमृत-यद को प्राप्त करके - तुष्छ रूप से जान लिया है। जिस प्रकार पथिक-डाकुओं का वलसे परिमा करके भागते हुए, महानदी के अगम्य-उत्तर तीर में अनस्थित-निर्भयस्थान को प्राप्त करके दक्षिण तीर में स्थित अपने अनर्धकारी उन-डाकुओं को डॉटते हुए देखते हैं, तिस प्रकार हम-विषयासिक के परिस्ताग द्वारा इन्द्रियरूप-डाकुओं का विवेक के वल से परिभन करके ससार समुद्र के-विज्ञान नीका द्वारा ब्रह्मानन्दरूप-निर्भय उत्तर तीर को सम्पक् प्राप्त करके ससार जल के व्यावान से युक्त-उन तुच्छ-डाकुओं को डॉटते हुए-देखते हैं, यह भाव है। अत एव हे अमृत रे मेरे आत्मसक्तपमूत ! अविनाशि देव ! नून यानी अब सोमतत्त्वदर्शी-हम को इन्द्रियरूप या कामादि रूप, अराति शत्रु क्या कर सकता है ² किस अनर्य को करने के लिए वह शक्तिमान् है, अर्घात कोई मी अनर्थ नहीं कर सकता । तया अब धूर्ति यानी धूर्त, हिंस-ा-आ महस्यारा मिध्याज्ञानरूप शत्रु, छोकदृष्टि से मर्ल-मनुष्यरूप-वस्तुत व्रस-रूप मेरे को क्या कर सकता है । अर्थात् कुछ नहीं कर सकता । इति । यदा सोम-यानी च द्र

ण्डलस्यः पुरुपः । 'य एप चन्द्रमसि पुरुपो (दृश्यते सोऽहमसि स एवाहमसीति (छां. धा१२।१) इति श्रुतेः । स्द्रः=सर्व-दुःखनाशकः सुद्यादिकारणं सर्वानन्य एक एवाद्वितीयः परमात्मा । तथाचाम्रायते-दिवा रुद्रमपुच्छन् को भवानिति ? सोडब्र-वीदहमेकः प्रथममासीद्वर्तामि च मविष्यामि च नात्यः कथित्मचो ज्यतिरिक्तः। (अ-थर्वशिर. उ. १) इति । (आसीत्≕आसं, व्यत्ययेन प्रथमः पुरुषः, वर्तामि=वर्ते, व्य-त्ययेन परसौपदम्) अदितिः=अखण्डिता सर्वात्मकाः-चितिशक्तिः। अदितेः सर्वा-त्मत्वं विस्तरतः शुक्कयजुर्वेदशतकसाध्या-

गन्तव्यम् । विस्तरभयान्नेहाभिधीयते । ब्रह्मणस्पतिः=शृहस्पतिः परमेश्वरः। एते पूर्वोक्ताः परमात्मानो विविधनामभिर्वह-रवेन प्रतीता अपि वस्तत एकात्मानः, स-जोपसः=संगताः-संप्राप्ता भवन्तु । यहा सजीपसः=असादशेषु साधकेषु भक्तेषु प्री-तिसंयुक्ताः सन्तु, यद्वाऽसाभिः परमया प्रीत्या सेव्यमाना भवन्तु इत्यर्थः। 'जुप श्रीतिसेवनयोः' इति सरणात् । यद्यपि पर-मात्मा एक एव न कथमप्यनेक इति निश्वितो निर्विवादः सिद्धान्तः; तथापि तत्तदिव्यगुणा-दिप्रतिपादकानां नाम्नां चहुत्वेन तस्यापि बहुत्वग्रुपचर्यते । वद्यप्यप्र्यादिशन्दा अर्था-न्तरे प्रसिद्धाः सन्ति, तथापि तदर्थानां तद्दि-भृतित्वेन तदमेदाद्वच्यन्तरमाश्रित्य तस्यापि प्रतिपादनं नासंगतमित्याकृतमपि विदांकु-

रमज्योत्स्नाविष्ट्रचौ प्रतिपादितम् । तत्रैवाव-

मण्डल में अवस्थित पुरुष । 'जो यह चन्द्र में पुरुष देखा जाता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ ।' इस श्रुति से चन्द्रस्थित पुरुप साक्षी-आत्मा सिद्ध होता है । रुद्र यानी समस्त दु.खों का नाशक, सृष्टि आदि का कारण, समप्र निश्व से अभिन, एक ही अद्वितीय परमात्मा । तथा च अधर्नशिर उपनिषत में कहा जाता है-दिवों ने हद को पूछा-आप कीन हैं ? ऐसा। वह बोला-में एक ही प्रयम था, अब मी हूँ, जागे मी रहुँगा, मुझसे पृथक्-अन्य कोई मी पदार्थ नहीं है।' इति । अदिति यानी अखण्डिता-सुर्वात्मका चेतनशक्ति । अदिति के सुर्वात्मस्य का विस्तार से हमने शुक्रयजुर्वेदशतक की अध्यातम-ज्योत्काविवृत्ति में प्रतिपादन किया है। वहाँ ही उस को जानना चाहिए. विस्तार के भय से यहाँ हम नहीं कहते हैं।' ब्रह्मणस्पति यानी बृहस्पति परमेश्वर | ये

पूर्वोक्त परमात्मा-जो विविधनामों से बहुरूप से प्रतीत हुए भी बस्तुतः एक रूप ही है-वे हमें सम्यक प्राप्त हो । अथना हमारे जैसे साधक-मक्तों के ऊपर प्रीतिसंयुक्त-प्रसन हों, यहा वे हमारे द्वारा परा प्रीति-भक्ति द्वारा सेव्यमान हों । 'जुप' चातु प्रीति एव सेउन अर्थ में स्पृत हुई है। यदाय परमात्मा एक ही है, किसी मी प्रकार से अनेक नहीं है, ऐसा निश्चित विवाद-हित-सस सिद्धान्त है, तथापि उस-उस दिव्य गुणादि के प्रतिपादक-नामो का बहुत्व होने से उस नामी-परमात्मा में बहुत्व का आरोप होता है। यद्यपि अग्नि आदि शब्द, मृत-देवादि अन्य-अर्थ में प्रसिद्ध हैं। तथापि वे अन्य अर्थ भी परमात्मा की ही विभति रूप हैं, इस लिए उनका उससे अमेद है. अतः अन्य बृत्ति का आश्रय करके उस प्रसात्मा का मी प्रतिपादन करना असगत नहीं है, ऐसा रहस्य मी सुधी-विद्वानः जाने । अथवा-इस मझ से-पर-र्वन्तु सुधियः। अधवा मन्त्रेणानेन पर-

मात्मखरूपान्तःसारा एते अध्यादयो देवा औपाधिकमेदभिन्ना वस्तुत एकात्मान अपि प्रतिपादिता भवन्तु, तथापि न नः सिद्धान्ते किञ्चिद्धिरूप्यते ।

न्त-इन्द्रादिपदाभिधेयतत्तदेवतासंच्या-स्त्रु**पनामेऽने**केश्वरवादो विरुद्धः प्रसज्येतं इति तनः तदा फिलानेकेश्वरवादः प्रसक्तः सातः यदा तत्सन्तं परमेश्वरात्खतन्तं प्रथग्धृतञ्जा-स्युपगतं भवेताम् । सर्गादिसमये सन्ति ते देवा इन्द्रादिपदाभिषेयाः तत्त्वद्विशिष्टकार्येषु विनियुक्ताः, परश्च तेषां नास्ति किञ्चित्खाः-त्रज्यम्, परमेश्वरशक्तयैव तेषामाविर्भृतत्वेन वत्रैवावस्थितत्वेन तिरोभूतत्वेन च तद्धीन-त्यात् । तथा चामनन्ति भूयखा ऋचः-'महत्तद्वः कवयथारु नाम यद्व देवा भवध विश्व इन्द्रे' (ऋ. श५४)१७) इति । अय-मर्थः-हे कवयः !=विशिष्टज्ञानवन्ती देवाः ! व:=युष्माकं, तत् महत् चारु=शोभनं आथ-यणं नाम अस्ति, यत्=यसात् ह=निश्चयेन, इन्द्रे=परमात्मनि महति, विश्वे=सर्वे यूर्यं देवा मवथ-इन्द्राश्रिताः स्य इति । 'आत्मा देवानामुत मानुपाणाम् १११।१) इति । अयं परमात्मा देवादी-नामात्मा पारमार्थिकखरूपमसीत्यर्थः । 'आत्मा देवानां भ्रवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः।' (ऋ. १०।१६८।४) इति । स्वनस्य=भवनधर्मकस्य भृतभौतिक- | मृतभौतिक-नागरूप-प्रपन्न, उसके मध्य मे, यह

मात्मा का स्वरूप है-अन्तर में सार रूप जिन्हों के, ऐसे अग्नि आदि देव-जो उपाधियों के भेद से मिन हुए मी वस्तुत: एक आत्मारूप हैं-ने मी प्रतिपादित हों, तयापि हमारे अद्वेत-सिद्धान्त में वुछ मी विरोध-प्राप्त नहीं होता l

शंका-इन्हादि पदों का धाय्य-उस उस देवता की सत्ता मानने पर अनेकेग्बर-याद-जो विरुद्ध है-वह प्रसक्त हो जाता है।

समाधान-तत्र निधय से अनेकेसर-वार प्रसक्त होता है, जब किन्डन देवताओं का सत परमेश्वर से खतन्न एवं पृथक् रूप माना जाय 🚹 सृष्टि आदि के समय में वे इन्द्रादिपदीं के धाय-देव, उस उस विशिष्ट कार्यों में परमेश्वर से विनि-युक्त हुए हैं, परन्तु उन का कुछ खातहम नहीं है, क्योंकि-वे परमेशर की शक्ति से ही आदिर्मृत हुए हैं, उस में ही अवस्थित हैं एवं उसमें ही विटीन हो जाते हैं, इस लिए वे सब परमेशर के अधीन हैं । वैसा बहुत-ऋचाएँ कहती हैं-'हे कवि-विशिष्ट-ज्ञान वाले देव! तुम्हारा वह महान् अच्छा प्रसिद्ध् आश्रय है, उस-इन्द्र-पर-मारमा में 'तुम सब देव आश्रित हैं ।' इति । हरी का यह अर्थ है—हे कवयः यानी विशिष्ट-हान रे संयुक्त देव ! तुम छोगों का यह महाम् चरि-शोमन आश्रपण प्रसिद्ध है, क्योंकि-निधप से महान् परमातमा-इन्द्र में तुम सब देव हैं, अर्थात इन्द्र के आश्रित हैं । इति । 'वह प्रामात्मा देवीं का तथा मनुष्यों का मी आला है। इति। यह परमात्मा देवादियों का आत्मा अर्थात् पारमार्थिकः खरूप है। 'देवों का यह आत्मा-परमेश्वर, मुवर्न-जगत् का गर्भ-सार है, समस्त विश्व, जिस प्रकार बरा में हो उस प्रकार यह देन खतन्न-शांसक रूप से वर्तता है।" इति । मवन यानी उत्पत्ति धर्म वाला-

अपश्चस्य मध्ये अयं देवानामात्मा गर्भः=] देवों का आत्मा, गर्भ यानी सम्यज्ञ अनुस्यूत हुआ सार रूप है, इस लिए यह देव, जिस प्रकार समनुस्यृतः सारभृतोऽस्ति, अत एव एप विश्व वश हो, तिस प्रकार स्वाचीन-स्वतन्न रूप से देवो विधं वर्शं यथा स्वात्तथा स्वाधीनतया स्तय चलता है-ओर अन्य समी को अपनी शक्ति चरति खयं, अन्याँश्र सर्वान् खशक्या चा-से चळाता है-प्रेरणा करता है, यह अर्थ है।'भुतन के लयतीत्यर्थः । 'महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये मध्य में महान् यक्ष-पूज्य परमात्मा है, वह तप.--तपिस ऋान्तं सलिलस्य पृष्ठे। तसिन् श्रयन्ते पूर्ण प्रकाश खरूप में स्थित है, तथा वह सिल्छादि य उ के च देवाः पृक्षस्य स्कन्धः परित इव मूर्तों के जपर मी विराजनान है, जिस प्रकार बापाः ॥' (अथर्वे, १०।७।३८) इति । शाखाएँ बृक्ष के स्वत्ध वा आश्रय करती हैं. भुवनख=चराचरस विश्वस मध्ये अस्ति तिस प्रकार जो क्रुउ देव हैं, वे सर उसमें ही आश्रित रहते हैं।' इति । भुतन-चराचर विश्व. किमपि शुद्धबुद्धिगम्यं महत्व=बृहत-पूर्णे, उसके मध्य में-शुद्ध-शुद्धि से जानने योग्य-यशं=परमपूज्यं ब्रह्मतत्त्रम् । तत् तपसि= महान्-बडा पूर्ण, परमपुज्य-यक्ष, ब्रह्मतत्त्व, क्षुज प्रकाशसक्ते, कान्तं≈अवस्थितम् । भी-अपर्णनीय है ही । वह तप --प्रकाश खरूप कार्न्त=अतिकार्न्तं पूर्वादिदैशिकातीवादिका-में क्रान्त-अवस्थित है। यदा कान्त यानी जिस लिकमर्यादारहितं-अनवधिकप्रकाशपूर्णमि-ने अतिकाण किया है, अर्थात्, जो पूर्वीदे देश ति यावत् । तदेव सलिलख=जलख, पृष्टे= की एवं अतीतादि काल की मर्यादा से रहित, अवधि उपर्यपि, उपलक्षणिमदं, सर्वेभ्यो भृतेभ्यः रहित-प्रकारा से पूर्ण है । बही सलिए-जल के प्रष्ट-ऊपर में भी है, यह उपलक्षण है, समस्त प्रियन्यादि परस्तादापि आजमानं वर्तते। तस्मिन ये उ के भृतों के आगे-ऊपर मी जो प्रकाशमान हुआ च देवाः, सर्वे अयन्ते=आश्रित्य वर्तन्ते । रहता है। उस में-जो कुछ देव है, वे सन इव=यथा, बृक्षस्य स्कन्धः-स्कन्धं-परितः भाश्रम करके एहते हैं । इव-जैसे- इस के स्कन्ध शालाः श्रयन्ते, तहत् इति। 'विश्वे त इन्द्र! का चारों तरफ से शाखाएँ आश्रय करती है. बीर्य देवा अनु ऋतुं दद्वः ।' (ऋ. ८। तद्वत् इति । हि इन्द्र ! तेरे सामर्थ्य एव प्रज्ञा ६२।७) इति । हे इन्द्र =परमेश्वर ! ते= को-तेरा अनुसरण करते हुए समी देव-धारण करते हैं। ' इति । है इन्द्र-परमेश्वर । तेरे थीर्प-स्य, वीर्थ=सामर्थ्य-शक्ति, कर्त=अज्ञां चैत-सामर्थ्य शक्ति का तथा ऋतु प्रशा चैतन्य का तेरा न्यञ्च, अनु=अनुसृत्य त्वां, विश्वे=सर्वे, अनसरण करते हर समस्त देव धारण करते है. देवाः दुर:=दुप्र:=धारयन्ति । तत्र वलेन अर्थात तेरे बल से एव प्रज्ञा से वे सब देव मी प्रज्ञया च तेऽपि वलिनः प्रज्ञावन्तश्च मव-बळ्यान् प्रज्ञायान् होते हैं । 'वह परमेश्वर समस्त न्तीत्यर्थः । 'स देवान् विश्वान् विमर्ति ।' देवों को धारण करता है।" अर्थात वह पर-(ऋ, ३।६०।८) सः=परमात्मा, विभर्ति= मातमा खखरूप से समस्त देवो को अपने-खरूप खखरूपतया खाँसन्नेन घारयतीत्यर्थः। 'तेन ।

में ही धारण करता है । 'उस परमात्मा के द्वारा

देवा देवतामग्र आयंस्तेन रोहमायञ्चप मे- | री प्रयम सन देव, देर-भान को प्राप्त हुए हैं, उस ध्यासः।'(वा. यजु. १३।५१) इति। तेन=परमेश्वरेण कृत्वा देवाः, देवतां=देव-भावं-देवत्वं, अग्रे=पूर्वं, आयन्=प्राप्ता अभृ-यन् । तेन=परमात्मानुग्रहेणैव, मेध्यासः= परमपावनाः सन्तः, रोहं=रोहणीयं सर्जी-त्तमस्थानं स्वर्गलक्षणं उपायन्≕उपजग्धः इसर्थः। 'यो देवेप्यधिदेव एक आसीत्' (ऋ. य. १०।१२१।८) (वा. य. २७। २६) इति । 'ततो देवानां समवर्ततासरेकः' (ऋ. १०।१२१।७) इति । असुः≔प्राण-भृतः प्रियतम आत्मा एकः समवर्तत इत्यर्थः। 'तव श्रिया सुरुशो देव! देवाः पुरु द्धाना अमृतं सपन्तः।' (फ्र. ५।३।४) इति। हे देव!=महादेव! तत्र श्रिया=शोभया-सौन्दर्येण, सर्वे इमे देवाः सुद्दशः=सुदर्श-नीया अभूवन् इति शेपः । अत एव ते त्विय भगवति, पुरु=अत्यधिकं द्धानाः= परमसेहं धारवन्तो भक्तियुक्ताः सन्तः, अमृतं=कैवेल्यं सपन्तः=स्पृशन्त-परमान-न्दलक्षणं घाम प्राप्नुवन्तीत्वर्थः । इत्यादि-मिर्मगबद्धेदमन्त्रैः सम्यद्विचारितैः स्पष्टमव-गम्यते-यदेवानामौपाधिकपार्थवयेऽपि नास्ति खल वास्तविकं पार्थक्यम्। तसादेव हेतीस्ते परमेश्वरविभृतित्वेन समाख्यायन्ते । तथाच सकलदेवादिविश्वसत्त्वस्फुरणादैः परमात्म-सत्त्वाद्यायत्तत्त्वा तसाञ्च ह्यन्यत्किमपि पर-मार्थतोऽवगतमस्तीत्ययं परमात्मनः सर्वान-न्यत्वरुक्षणः सुनिश्चितः सत्यसनातनार्यचै-दिकराद्धान्तो विजयतेतराम् । यदाहुः पुष्प-दन्ताचार्या महिम्नस्तवे-'न विद्यस्तत्तत्त्वं

से ही पवित्र हुए सर्वोत्तमस्थान को प्राप्त हो गये है। अर्थात् उस परमेश्वर से-करके देन, देवता-देनल को प्रयम प्राप्त द्वए हैं, उस परमेश्वर के अनुप्रह से ही मेच्य-परम पावन हुए रोहणीय-भारूद होने योग्य-खर्गरूप-सर्नेत्तमस्यान को प्राप्त हो गये हैं। 'देवों में एक ही अधि-अधिक महान् देव था ।' 'इस लिए देवों का प्राण-रूप-एक ही परमात्मा रहा था।' अर्थात् अष्ठ यानी प्राणरूप-प्रियतम एक आत्मा सम्यक् वर्तमान था।' 'हे देव । भगवन् । आप के ही सीन्दर्य से ये सन देव दर्शनीय-सुन्दर हुए हैं, इस लिए वे आप में अधिक प्रेम धारण करते हुए अमृत-को प्राप्त होते हैं।' इति । हे देव-महादेव । तेरी-थी-शोभा-सोन्दर्य से समी ये देव सम्यक् दर्श-नीय हुए हैं, 'अभूवन्' ऐसा कियापद शेप है । इस लिए वे तुझ-भगवान् में पुरु यानी बहु-अति-अधिक-परम-केह-प्रेम का धारण करते हुए-अर्या**द**र भक्तियुक्त हुए, अमृत कैतल्य का स्पर्श करते हैं, अर्थात् परमानन्दरूप धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इत्यादि—भगवान् वेद के मन्नों से—जिन का सम्यक् विचार करने पर-स्पष्ट जाना जाता है-कि—देवों का उपाधि प्रयुक्त काल्पनिक पार्धक्य होने पर भी निश्चय से वास्तविक पार्थक्य नहीं है। इसी कारण से वे देव परमेश्वर की विभूतिहर से कहै जाते हैं। तया च देवादि-समस्त विश्व की सत्ता स्फ़र्ति आदि, परमात्मा की सत्ता स्फ़र्ति आदि के आचीन होने के कारण, उस परमेश्वर से अन्य कुछ मी परमार्थतः नहीं जाना जाता है, इस प्रकार इस परमात्मा का सर्वानन्यत्वरूप—सत्य-सनातन-आर्यों का वैदिक-सिद्धान्त-सम्यम् निश्चित हुआ अतिशय करके विजयी है। इस लिए पुप्पदन्ता-चार्य महिम्नस्तोत्र में कहते हैं- जो तू नहीं है। वयमिह तु यन्तं न भवति । इति । अत एवा-तिथन्येन भगवता वेदेन एकेथरसिद्धान्त एव प्रतिपाद्यते, न त्वनेकेथरवादः कथमपि समध्येते; तथापि पाथात्यपण्डितानामाशय-दोपादा विशिष्टसद्धुरुलाभाभावाद्धाऽनेकेथ-रवादो वेदेषु काचादिदोपद्पितनयनस्य शु-क्तिकायां रजतिमन प्रतिभाति, तत्किल तेपां महाभान्तिरेव इस्लिमिकलेखनेन ।

ऐसी कोई भी वस्तु हम यहाँ नहीं जानते हैं। अर्थात् तृही सम कुट है, ऐसा हम निधय से जानते हैं। अर्थात् तृही सम कुट है, ऐसा हम निधय से जानते हैं। विश्व से जानते हैं। विश्व से अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे साम कि साम

(83)

(शञ्जविजयाय भगवत्प्रार्थेना)

(शत्रविजय के लिए भगनान की प्रार्थना)

'कः शत्रुपंद ? सेददानकुशको दुर्गासनानाश्चयः' (जगन्नाथपण्डितः) 'के शत्रवः
सन्ति? (विषयासक्तानि) निजेन्द्रियाणि'
(आचार्यशङ्करः) 'काम एप कोष एप रजीगुणसम्रद्भवः । महाश्चनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् ॥' (गी. ३।३७) इत्यादिभिर्यचनैरिमे आम्यन्तराः सहजाः शत्रवो
विज्ञायन्ते । वाह्याथ ये खड सत्यधर्मद्रीहिणः सदेशसात्रव्यादिविधातकः प्रजापीडका अन्यापात्याचारपरायणा असुरा
म्लेच्छाः सन्ति, तेषां समेषां श्रव्यामिनमवं, निरिद्धशक्तिनिधानस्य तव परयेथवर थं-३६

'कह, रातु कौन है ! दुर्शसनाओं का सक्षप ही, रोद-सनाप देने में कुशल-निपुण शत्र है।' 'शत्र कीन है ? विपयों में आसक्त अपनी इन्द्रियों ही शत्र है।' 'रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही कोध है, यह ही महाअशन अर्थात अग्नि के सदश भोगों से तप्त न होने वाला-अनल और बड़ा पापी है, इस विषय में इस को ही त वैरी-दक्ष्मन जान।' इत्यादि वचनों से ये भीतर रहने वाले सहज-शरीर के साथ उत्पन्न होने वाले-शत्र जाने जाते हैं। तथा निधय से जी-सल-सनातन धर्म के दोही है, एव खदेश की खतन्नता आदि के विधातक, प्रजा को पीड़ा देने वाले. अन्याय-अस्याचार के परायण हुए-असर-म्लेन्ल हैं. वे बाहर के शत्र हैं, उन सभी बाहर-मीतर के शत्र-ओं के अभिमा की-तथा निखिछ दिव्य शक्तियो के भण्डार-तुज्ञ-परमेश्वर के परिप्रष्ट-सहाय से हमारे

रस परिपुरसाहाय्येनासाकं विजयश्च त्विय | विजय की-तुह भगवान् में वैवी हुईन्ड प्रीति भगवति दृहवद्वसीहदास्तावका वयमभिल- वाले तेरे हम-अभिलापा करते हैं, ऐसी भा-पामः, इति भगवन्तं प्रार्थयमाना आहु:— वान् की प्रार्थना करते हुए कहते हैं---

ॐ खयेदिन्द्र! युजा वयं प्रतिव्ववीमहि स्पृधः ।

खमसाकं तव साति ॥ (अरवेंद, मण्ड. ८ स्फ. १२ ऋइ. ३२)

'है इन्द्र ! परमेक्षर ! तुझ-मगवान् की सहायता से स्पर्धा करने वाले इन समस्त-वाहर एवं भीतर के शहुओं का हम निराकरण करते हैं, क्योंकि-त् हमारा है, और हम तेरे हैं।

हे इन्द्र! हे अखिलेखर! त्वयेत्=इत्-अ-वधारणे, त्वंयेत्र युजा≈सहायेन, स्पृषः≐ स्पर्धमानान्-त्राह्मानान्तरान् सर्वानिप शन प्रतिस्वीमहि≔निराकुर्वामहि । प्रतिवचनं-निराकरणम्। एवं पूर्वार्धेन शत्रु-विजयं प्राध्योत्तराधेन साहाय्यसमर्पणे प्र-योजकं सम्बन्धविशेषं दर्शयति-हे इन्द्र! विमसाकं भवति स्तुत्यस्तीतृयपृयद्ययोपा-स्रोपासकत्तात् होयतया त्वमसाकमसीत्यर्थः। अतो वयं तव सासि=त्वदेकशरणा भवामः। यतस्त्वमसाकमात्मा-स्वस्रह्रपमसिः अतो वयं तव ससि=त्वदैकात्मतापन्नाः स इत्यर्थः ॥ तथा चारण्यकं-'त्वमिदं सर्व-मसि, तव वयं सः, त्वमसाकमसी'ति। स्रश्रेयय लभेमहीति।

हेश्न्य-हे अखिलेश्वर ! इत् यानी एव-अवधा-रण-ही। सहाय-शक्ति रूप तेरे द्वारा ही, स्पर्धा करने वाले बाहर के-एवं भीतर के समस्त शत्रुओं का इम निराक्तरण करते हैं । 'प्रतित्रुचीमहि' पद मैं स्थित प्रविज्ञन का निराकरण-दूर भगाना अर्थ है। इस प्रकार पूर्नार्थ से शत्रुविजय की प्रार्थना करके उत्त-रार्ध से सहाय के समर्पण में प्रयोजन सम्बन्ध विशेष दिखाते हैं-हे इन्द्र ! त् हमारा है, अर्थात् हम तेरे स्त्रोता-स्तुति-करने वाले, यदा-यजन-आराधना करने वाले, उपासक एवं ज्ञाता हैं,और त हमारा स्तुल्य-यप्रव्य-उपास्य एवं होय है। इस टिए इम तेरे हैं-तेरे ही एक-मात्र शरण होते हैं। यद्य-अयवा जिस कारण से द्र हमारा आत्मा• खसरूप है, इस छिए हम तेरे हैं अर्थात् तेरे ही एक मात्र-आत्म भाव को प्राप्त हुए हैं। तभा च आरण्यक्र-श्रुति भी कहती है-'तू ही पह सर्व हैं, तेरे ही हम हैं, तूं हमारा है।' इति। इस तसाचय सहायेन अनून हन्यामो विजयं लिप तेरी सहाय शक्ति से हम शतुओं का हनन करिं, तथा विजय एवं अपने श्रेय को प्राप्त हों। इति । PPERCO

(अनेकदेवरूपे तसिन्नेकस्मिन् प्रत्नह्मण्येव सर्वाः चित्तवृत्तयः स्थिरीकर्तब्याः)

(अनेफ देव रूप-उस एक जहेंत-पत्नस में ही वित्त की समस्त चूत्तियों को स्थिर धरना चाहिए)

कारो निखद्यो निरञ्जनः शान्तोऽखण्डान-न्दैकरसः परमात्मा-'एकः सन् बहुधा वि-चारः' (तै. आ. ३।११) 'इन्द्रो मायाभिः पुरुह्तप ईयते' (ऋ. ६।४७।१८) (बृ. २। ५।१९) 'स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चधा भवति सप्तधा भवति नवधा चैव पुन-थैकादश स्मृतः' (छां. ७।२६।२) 'एकघा च दिधा चैव बहुधा च स एव हि। शतधा सहस्रधा चैव तथा चतसहस्रदाः ॥'्(म. भा. अनु. प. १६०।४३) 'ज्ञानयहोन चाप्यन्ये यजन्तो माम्रुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन ब-हुधा विश्वतोद्वसम्॥' (गी.९।१५) 'बहुरूप इवाभाति मायया बहुद्भपया । भा. २।९।२) 'नित्यः सर्वगतोऽप्यात्मा कृटस्वो दोपवर्जितः। एकः सन् भिद्यते आन्त्या मायया न तु तत्त्वतः ॥' इति श्रुतिस्मृत्या-दिशास्त्रवचनप्रामाण्यात् मायाकल्पितैः सम-ष्टिस्युलस्रहमकारणोपाधिभिः 'विराद हिर-ण्यगर्भ ईश्वरः' इति, व्यष्टिस्थृलसुरुमकार-णोपाधिभिः 'विश्वस्तैजसः प्राज्ञः' इति, गुण-त्रयोपाधितो 'ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरः' इति अवान्तरगुणादिकृतोपाधिभिः 'देवाः पितरः ऋषयो मनुष्याः तिर्यद्यः' इति चारोपित-

एक एवाद्वैतो निर्विशेषो निराधारो निरा-

निराकार, निरवद्य-निर्दोप, निरञ्जन, ज्ञान्त, अख-ण्ड-आनन्द-एकरस, परमात्मा—'एक हुआ भी वह बह रूपों से विचरण करता है।' 'इन्द्र-परमात्मा माया के द्वारा वह-रूप हुआ प्रतीत होता है।' 'बह एक-प्रकार से होता है, तीन-प्रकार से होता है, पंच-प्रकार से सत-प्रकार से होता है, नव-प्रकार से होता है, फिर वह एकादश रूप हुआ स्मृत-ज्ञात होता है।' 'निश्रय से एक-रूप से, दो रूप से, तथा बहु-रूप से भी वह ही है । इात-सैंकडों प्रकार के सहर्म्न-हजारों प्रकार के, तथा शत-सहस्र प्रकारों के रूपों से भी वही ही है।' 'मुन विराद् खरूप परमात्मा को ज्ञान-यज्ञ के द्वारा यजन-पूजन करते हुए, एकत्व-भाव से अर्थात् जो कुछ है सब वासदेव ही है, इसं-अद्वेत भाव से उपासते हैं, और दूसरे छोग पृथक्त्व-भाव से अर्थात् स्वामी सेनक-पिता-पत्रादि भाव से और कोई कोई बहत प्रकार से भी उपासते हैं। ' 'वह परमात्मा वह रूप वाळी-अनिर्वचनीय माया से बहु रूप हुआ-सा प्रतीत होता है।' 'निख-सर्वगत-मी आत्मा—जो फूटस्थ-दोपवर्जित है, वह एक-अद्देत हुआ माया-भ्रान्ति से भिन्न(-सा प्रतीत)होता है, यस्तुत: भिन्न नहीं होता। इन श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रयचनों के प्रामाण्य . माया-कल्पित-समष्टि-स्थूल-स्क्ष्म-कारण-रूप उपाधियों के द्वारा विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर ऐसे, तथा व्यष्टि-स्थूल-सूक्ष्म-कारण रूप उपा-वियों के द्वारा विश्व, तैजस, प्राज्ञ, ऐसे, तया तीन गुणों की उपाधि से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ऐसे तथा अवान्तर गुण-क्रियादि-कृत-उपाधियों के द्वारा देव, पितर, ऋपि, मनुष्य, तिर्यक्-सर्पा-दि, ऐसे आरोपित-नाम एवं रूपों का अनुकरण नामरूपाण्यनुकृर्वन्नानेव प्रतीयते, इति वि-करता हुआ—अनेक-सा प्रतीत होता है। ऐसा

एक ही अद्वेत, निर्विशेष (जाति-गुण-ऋियादि प्रयुक्त विशेषों से रहित) निराधार (आधार-रहित) निश्चित्य ग्रुमुक्तुभिः परमानन्दार्थिभिः सर्व- | विशेष रूप से-दृढ़ निश्चय कर के परमानन्दार्थी-मुमुक्षुओं को--समस्त वेद-वेदान्त-में प्रसिद्ध वेदवेदान्तप्रसिद्धं सचिदानन्दैकरसं सर्वा-संधिदानन्द-एका-रस-सर्वात्मा-सर्वदेवमय-त्रहा त्मकं सर्वदेवमयं ब्रह्मैव-अविद्याकल्पितना-ही-अविधाकल्पित-नाम रूपों के भेद का ग्रहण मरूपमेदमगृहीत्वा-सर्वत्र वहिरन्तः सदा न करके, सर्वत्र-बाहर मीतर सदा, परम-प्रेम प्रचुर-स्थिर-एकाप्र-शुद्ध वुद्धि-वृत्तियों के द्वारा-चिन्तन परमप्रेममयीभिः श्यिरबुद्धिवृत्तिभिश्चिन्तनी-करना चाहिए । क्योंकि-उस परमात्मा का श्रदा-यम् । यतत्तस्य श्रद्धात्रेमैकात्र्यसगुपेताचि-प्रेम-एकाप्रता सहित-चिन्तन के-दृद अन्यास योग न्तनाभ्यासयोगादेव ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना से ही ज्ञान एवं विज्ञान-अनुमय से सम्पन-यहु-यहा-निष्ट-महर्षि, नित्य-निरतिशय-साधनों की अपेक्षा से बहवो प्रक्षनिष्ठा महर्षयो नित्वं निरतिशयं रहित-अर्थात् स्रतःसिद्ध-अक्षय्य-सर्वोत्तम-उपमा-साधनानपेक्षमक्षय्यमञ्जनममञुपममात्मभू-रहित-आत्मरूप-एकमात्र-सतंबेद-त्रहा-सुख को तमारमैकवेद्यं बाह्यं सुखमानशिरेः तथैव त-प्राप्त हो गये हैं । तिस प्रकार उस-चिन्तनाम्यास योग से ही वह ब्रह्मसुख तुम को मी प्राप्त होगा, सात्तद्युप्माकमपि त्राप्तं भविष्यतीति बोध-ऐसा बोधन करने के लिए व्हानिष्ठों के हर्र्यों पितुं ब्रह्मनिष्टहृदयानुभववर्णनमुखेन तहु-के अनुमवों के वर्णन द्वारा उन की बुद्धि-वृत्ति-द्विष्टचिनिष्ठाः प्रकटयति---मों की निष्ठा भगवान् वेद प्रकट करता है-

ॐ कत्यन्ति कतवो हृत्सु धीतयो, वेनन्ति वेनाः पतयन्त्यादिशः। न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो, देवेषु मे अधि कामा अयंसत ॥

(अस्वेद, भण्ड, ३० स्त. ६४ ऋक्. २)

'हम ब्रह्मवेत्ताओं के हृदयों में स्थापन करने योग्य या अवस्थित, समी संकल्प, या बृतियाँ। एकनात्र विश्व-रूप पूर्ण-परमात्मा का ही चिन्तन करती हुई उनमें ही तन्मय होना चाहती हैं। तथा प्रेममयी-समस्त-अभिलापाएँ उसी ही आनन्द-पूर्ण की चाहना करती हैं, तथा उसकी ही मंगल-नय प्रमोदमरी-समी सद्भाव-पूर्ण-प्रेरणाएँ हमारे खद्ध-हदयों में आती रहती हैं 1 क्योंकि-उनसे अन्य कोई भी पदार्थ सुल-कारी नहीं है, अर्थात् वे ही एक मात्र पूर्ण-सुख-सिन्ध हैं, इस लिए उन्होंमें ही हमारी निखिळ-कामनाएँ संटय्न-या विळीन हो गईं हैं ।'

विवेकादिसाधनसम्पन्नानामसाकं ब्रह्म-।

विवेकादि साधनों से सम्पन्न-हम बहावेताओं के विदां हृत्सु=हृद्येषु, धीतयः=निधातच्याः- हृदयों में स्थापन कृतने योग्यया निहित-अवस्थित स्यापनाही निहिता वा कत्वयः सर्वे संकल्पाः, सभी कत्यसंकल्प या बुद्धिवृत्तियाँ माया से अनेक युद्धिचत्तपो ना, कत्यन्ति=परमात्मानमे- रूप इए-एक ही-अद्वेत परमाना का सदा विन्तर् वैकमनेकरूपं सर्वदा चिन्तयितुमिच्छन्ति । करना चाहती हैं। यद्य सदा निरन्तर प्यान-योगके

यद्वा ऋतूयन्ति=नित्यनिरन्तरध्यानेन ध्या-तुर्ध्येयस्ररूपापत्तिमभिलपन्तीत्वर्थः । तथा वेनाः=कान्ताः-अनन्यव्रेमस्तपूर्णाः संसार-वासनाकृतान्यभावं परित्यज्य तदेकमाव-रूपावस्थितिविषयिण्यः सर्वा इच्छाः, इत्यर्थः। त्तदेव प्रत्यग्ज्योतिःखरूपमानन्दपूर्णं सौ-न्दर्यसारसर्वसमजसं चेनन्ति=कामयन्ते । चेनतिः कान्तिकर्मा इति यास्कः । कान्ति-रिहैच्छा । तथा दिशः=असाभिनिंदिंश्य-मानाः-प्रेर्यमाणाः-ज्ञान्तिकृतिपृष्टिसमुपेता मङ्गलमयाः प्रमोदविशेषाः सद्धावाः परमा-नन्दात्मकफलावाप्तये रागद्वेपादिदोपैर्निःशे-पवियुक्तेषु निर्मलेष्वसदृदयेषु आपत्तयन्ति= आगच्छन्ति । एवं प्रहावित्सान्तवृत्तिनिष्ठाः प्रतिपाद्येदानीं योऽसौ चिन्त्यमानः काम्य-मानः प्रत्यक्खरूपो देव एवैकः सुखकरो विद्यते, नान्यपदार्थः कश्चनापीति प्रतिपाद-यितमाइ-एम्यः=देवेम्यः-आनन्त्यसार्वा-रम्यद्योतनाय बहुवचर्न-अस्मादेवादित्यर्थः। अन्यः कथनापि देहेन्द्रियाद्यनात्मभृतः प-दार्थः। मर्डिता=सुरायिता-सुखकरो न वि-द्यते । प्रत्यगभिन्नवहात्मन्यतिरिक्तस्य सर्व-स्यापि पदार्थस्य मायिकत्वेन तुच्छत्वातु , सोपद्रवत्वात् दुःखवीजत्वात् , मिथ्यात्वाच सुखकरत्वं न सम्भवतीति भावः। यत एव-मतः, देवेष्वधि=अधिशब्दः सप्तम्यर्थेद्यो-तकः, तसिन सर्वात्मके पूर्णानन्तेऽपारे पर-ब्रह्मणि देवदेवे, मे=मदीयाः सर्वे कामाः,

द्वारा घ्याता की घ्येयखरूप की प्राप्ति की अभि-**टापा करती हैं, अर्थात् यह ध्यान-कर्ता साध**क-ध्येयखरूप-पूर्ण-ब्रह्म ही बन जाय, ऐसी चाहना करती हैं । तथा वेन यानी कान्त-अनन्य-प्रेम-भक्ति-रस पूर्ण, अर्थात् संसार की रागद्देवमयी वासना से किये गए-अन्य भावों का परिस्थाम करके-उस-परमात्मा के ही एक-भाव रूप की अवस्थिति को विपय करने वाली समस्त इच्छाएँ, उसी ही प्रस्पक्-ज्योतिस्त्ररूप-आनन्दपूर्ण-सोन्दर्य-सार-सर्वस्त्र-पर-यात्मा की निरन्तर कामना करती हैं। 'वेन' धातु भान्ति कर्म-िनया वाला है, ऐसा यास्क निरुक्त में फहता है। यहाँ कान्ति का इच्छा अर्थ है। तथा दिशः यानी हमारे द्वारा निर्दिश्यमान-भेरणा करने थोग्य-शान्ति-तृप्ति-पुष्टिं से संयुक्त, मंगलमय-भमोद विशेष रूप-सञ्जान, परमानन्द रूप-फल-भाप्ति के लिए, राग द्वेपादि-दोपो से नि,शेप-सम्प्रर्ण तया वियुक्त-रहित, हमारे-शुद्ध हृदयों में आते-रहते है । इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताओं के हृदय की वृत्तियों की निष्ठा-स्थिति का प्रतिपादन करके अब-जो यह विन्तन करने बोग्य-चाहने-योग्य-प्रस्पगातमा-रूप देव है, वही एक सुखकर-शकर है अन्य कोई मी पदार्थ सुखकर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं-इन देन से, उसमें बहु-वचन उसके अनन्तत्व एवं सर्वात्मल के घोतन के लिए है, अर्थात् इस देव से, अन्य कोई भी देह-इन्द्रियादि अनातमस्य पदार्थ, मृड-सुख-कारी नहीं है। प्रत्यगभिन्न-ब्रह्मात्मा से व्यतिरिक्त-समस्त पदार्थ माथिक होने से तुष्छ हैं, उपदव-संताप से सबुक्त है, दु:ख के ही कारण हैं, मिथ्या हैं. इसलिए वे कदापि सुख-कर नहीं हो सकते हैं, यह भाव है। जिस कारण से ऐसा है, इस ल्पि-उस सर्वात्मा पूर्ण-अनन्त-अपार-परव्रहा-देव-देन में-अनि शब्द सप्तगी-विभक्ति के आधाररूप

भावापन्नाः समुद्रप्रविष्टमहानदीजलानि स-मुद्रभावमिवाध्यात्मत्तत्त्वदृष्ट्या, अयंसतः= नियम्यन्ते-प्रविलाप्यन्त इत्यर्थः । (य-च्छतेः कर्मणि छङ्डिं रूपम्) इदमत्राकृतं-- क्रुट्रस्थादात्मनो महादेवात् सर्वस विश्वसी-ं त्पत्तिस्तत्रैव च रूप इति निस्तिलश्चतिस्पृ-तिप्रसिद्धम् । तेनांत्मदेवप्रभवानां सर्वेषां कामानां,तत्रैव नियमनं श्रूयमाणं चहुत्र-माणविरोधान्न तेषां परमार्थतः पृथक्सस्यं साधयाते, किन्त्यापामंरत्रसिद्धं तेषां पृथक्-सत्त्वमभिषेत्व यथा 'नेह नानास्ति किञ्चन' (इ. शश१९) इति श्रत्या-इह=असिन् परिदृश्यमाने प्रपन्ने नाना=भिन्नं-ब्रह्मा-त्मातिरिक्तं-पृथक्-सर्च किमपि नास्तीत्ये-षमप्यर्थवोधनपरया-आत्मनि कव्यितस्य प्रपञ्चस, तत्रैव निषेधेनान्यत्र सत्त्वस पृथ-क्सन्तस्य चानुपपत्तिर्वोध्यते । तथैवानया श्रुत्यापि कामानां प्रविलापनार्थकनियमन-चोधनमुखेन तेयां पृथक्तत्त्वं नास्तीति विज्ञा-प्यते । तथा च 'आत्मैबेद' सर्वम्' (छां। णंरपार) 'ब्रह्मैबेदश्सर्वम्' (मृ. २।२।११)

नामरूपाद्यन्येचिन्तनं परित्यज्य चित्सुख- । अर्थं का चीतक है,-मेरी समस्त-कामनाएँ-अन्य-भिय्या नामक्त्पादि के चिन्तन का परिलाग करके चित्तुख ब्रह्म-भाव को प्राप्त हुईं-'समुद्र में प्र^{विष्ट} महानदियों के जठों के समुद्र-माव की भाँति' अया-त्मतत्त्व की दिव्य-हप्टि द्वारा नियमित-प्रविद्यापित की जाती हैं | इति | यह यहाँ आकृत-तात्पर्य है-कृटस्य-महादेव-आत्मा से ही समस्त चराचर निम्न की उत्पत्ति, एवं उसमें ही सबका एय होता है, ऐसा श्रुति-स्पृति आदि शाखों में प्रसिद्ध है। ईससे आत्मदेव से समुत्पन-समस्त-कामों का उस में ही नियमन-जो सुनने में आता है-यह, बहु प्रमाणों का विरोध होने से उनका पारमार्थिक-पृथक् सत्त्व को सिद्ध नहीं करता है, किन्तु उनका पृथक् सत्त्व, पामर-मृद-मनुष्यपर्यन्त प्रसिद्ध है। इस लिए वह श्रुति तात्पर्यका विपय नहीं हो सकता है, ऐसा अभिन्नाय रख कर-जिस प्रकार 'इस में नाना-भिन्न कुछ मी नहीं है' इस श्रु^{ति} से-अर्थात् इस परिदरपमान-प्रपञ्च में नाना यानी भिन्न-ब्रह्मात्मा से अतिरिक्त-पृथक्-सत्त्व कुँछ मी नहीं है' इस प्रकार के भी अर्थ बोधन करने वाली-श्रुति से-आत्मा में कल्पित-प्रपञ्च का उस में ही निपेध-बिखय करने से अन्यत्र तत्ता की एवं पृषक् सत्ता की अनुपपत्ति-असंभय का बोधन किया जाता है। तिस प्रकार इस प्रकृत श्रुति से मी कामों के प्रविखापन अर्थ बाले-नियमन के बोधन द्वारा **उन की पृथ**क्-व्यतिरिक्त सत्ता नहीं है। ऐसा विद्यापन किया जाता है । तथा च 'आसी ही यह सर्व-विश्व हैं' 'ब्रह्म ही यह सर्व है, अर्पात् बहात्मा से पृथक् इसकी कुछ मी सत्ता रफ्तीं नहीं है।' 'जैसे सन ओर से परिपूर्ण-अचल-प्रतिष्ठा वाले-समुद्र के प्राति अनेक नदियों के जठ-उस को चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे 'आपूर्यमाणम्चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रनि- । ही जिस स्थिर-बुद्धि चाले-ब्रक्ष-रूप-पुरुप के प्रति

शन्ति यद्द् । तद्दत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे । स शान्तिमामोति न कामकामी ॥'(गी. २।७०) इत्यादयः श्रुतिस्मृतिवादाः संग-च्छन्ते । कार्ये कारणसत्ताऽतिरिक्तसत्ताया अभावात् युक्तियुक्तश्चेतदित्यन्यत्र विस्तरः। अपि च श्रोत्रियब्रह्मनिष्टानां तेपां महा-रमनां पावनमसाधारणं खरूपमभिवर्णय-जन्यो निगमोऽप्याह-'ऋतं शंसन्त ऋ**लु** दीध्याना दिवस्पुत्रासी असुरस्य वीराः। विप्रं पदमङ्गिरसो द्धाना यञ्जस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥' (ऋ. १०।६७।२) इति । अय-मर्थः-ऋतं=सत्यं-त्रिकालावाच्यं परमात्म-खरूपं मुद्रक्षस्यो जिज्ञासुस्यः समादरेण 'तन्त्रमसि' (छां. ६।८।७) 'अयमात्मा ब्रह्म' (बृ. २।५।१९) 'सर्वे सक्विदं ब्रह्म' (छां. ३।१४।१) इत्यादिश्चतिवाक्यैः शंस-न्तः=उपदिशन्तः। अपि च खयं ऋजु= अकुटिलं-मायाख्यकौटिल्यरहितं शुद्धं-नि-रखनं फल्याणं ब्रह्मतत्त्वं दीध्यानाः=सततं ध्यायमानाः सन्तो वर्तन्ते। पुनः कीद्यास्ते महात्मानः १ इत्यत आह−दिवः≔द्योतनवतः सदा दीप्तस्य, असुरस्य=प्रज्ञानतः सर्वेजस्य सर्वेश्वरस, पुत्रासः=पुत्रवत्त्रियतमाः, तद्वत योगक्षेमाभ्यां परमेश्वरपरिपाल्या वा । धनः

कथंभूताः ? चीराः=विविधानां ऋास्त्रीयाणा-

सम्पूर्ण कामनाएँ-किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये विना ही समा जाती हैं, वह तत्ववेचा-महा पुरुप परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि-काम-मोगों को चाहने चाला ।' इत्यादिश्रुति स्मृतियों के बाद-काम सम्यक् उपपन्न हो जाते हैं। क्योंकि, कार्य में कारण की सचा से अतिरिक्त-सचा का अभान है, और यह द्यक्तियुक्त मी है, ऐसा अन्य-आजर-प्रन्यों में विस्तार है। और श्रोतिय-ब्रह्मिष्ट-जन महात्माओं के पावन-

असाधारण-खरूप का अभिवर्णन करता हुआ अन्य निगम-मन्न भी कहता है-'खयंप्रकाश-सर्वेश-परमेश्वर के प्रत्र की भाँति प्रियतम, विविधशास्त्री के वक्ता, मेथावी वीर-दृढवत महात्मा, प्रत्ममात्म-खरूप को प्राप्त हुए-वे जिज्ञासुओ को सत्यतस्व का उपदेश देते हैं, और खय शुद्ध-निरक्षन कल्याण-ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं । वे ज्ञान-यज्ञ के फल-रूप-मुख्य-केनल्य-धाम को जीवितदशा में अपरोक्ष रूप से जानते हुए-पश्चात् निदेहदशा में निप्र-सर्वगत-पूर्ण-अद्वेत पद को खखरूप से धारण कर लेते हैं।' इति । इस का यह अर्थ है-ऋत-सल त्रिकाल में भी बाध रहित-परमात्म-खरूप का भूमुक्ष्-जिज्ञासुओं के प्रति-सम्यक् आदर पूर्वक-'वह त है' 'यह आत्मा बहा है' 'निश्चय से सब कुछ ब्रह्म हैं' इस्मादि-श्रति वाक्यों के द्वारा-शसन-उपदेश करते हैं । और खयं, ऋजु यानी अकुटिल-माया नाम के कौढिल्य से रहित, शुद्ध-निरक्षन कल्याण-ब्रह्मतत्त्व का सतत-निरन्तर प्यान करते हुए वर्तते है। फिर कैसे है ने महात्मा ? यह कहते हैं-दिव यानी चोतन-प्रकाश शक्त-सदा दीर, अग्रर यानी प्रज्ञावान्-सर्वज्ञ-सर्वेश्वर के 'पुत्र की भाँति' प्रिय-तम हैं, या पुत्र की माँति योग-क्षेम द्वारा परमेश्वर से-छाउन पाउन करने योग्य है। फिर किस पनार के हैं वे ! वीर यानी विविध-श्रस्यादि-शार्कों के

क्रम्वेटसंहितोपनिपच्छतकम्

अर्थों के वक्ता हैं, क्योंकि वे मेजवी हैं, इस लिए मर्थानां वक्तारः, मेधावित्वात् सकलशास्त-उन्हों की सकल शाखों में विकान्त-निष्णात प्रज्ञा विकान्तप्रज्ञत्वाच । एतेन तेपां 'आचिनोति है। इस क्यन से उन्हों का—'जो शास्रायों का च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि । यस्त्वा-अपने हृद्य में संचय-संप्रह करता है, अन्यों को भी चरते यसादाचार्यस्तेन चोच्यते ॥' इति श्लोकोक्तं श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठत्वलक्षणमाचार्यत्वं स्चितम् । पुनः कीदशाः १ अङ्गिरसः=सक-लदेहाद्यद्गरसभृतप्रत्यगात्मभावमापन्ना इ-त्यर्थः । 'तं वा एतं अङ्गरसं सन्तं अङ्गिरा इत्याचक्षते ।' (गो. ज्ञा. ५।१७) 'रसो वै सः' (तै. २।७) इति च श्रुतेः। आह च यास्कः-'बहुरूपा ऋपयस्ते गम्भीरकर्माणो वा गम्भीरप्रज्ञा वा ते अङ्गिरसः' (११।१७) इति । वहुरूपाः=नानालक्षणाः जटिनो मु-ण्डिनः शिखिन इति यावत् । ऋषयः=अवि-तथस प्रत्यगभिनस ब्रह्मणो द्रष्टारः-अमे-देनानुभवितारः । गंभीरकर्माणः=सर्वजना-सुलभगुद्धतमद्रहाध्यानपरायणाः । शुरुमीर-प्रज्ञाः=गम्मीरपदार्थी हि वेदस्तत्र निष्णातवु-द्धय इत्यर्थः। त एवैतछक्षणा अङ्गिरसो वेदि-तन्याः। अतस्ते यज्ञख=प्रश्नखतमस्य ज्ञान-यञ्चस्य 'श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप ।।'(४।३३) इति गीतासरणात्, प्रथमं=मुख्यं-अनावृत्तिलक्षणं कैवल्यं,धाम= स्थानं जीवन्मुक्तिदशायां मनन्त=विजा-नन्तः, वित्रं पदं=वित्राप्तं-सर्वतः-त्राप्तं, यद्वा

266

आचार में स्थापन करता है, और खयं उस मा आचरण करता है, इस लिए वह महात्मा आचार्य वहा जाता है।'इस श्लोक में वहा गया-श्लोतिप-ब्रह्मनिष्ठत्व रूप-आचार्यस्य सूचित किया गया l पुनः हो कैसे हैं ? अद्गिरस हैं अयोत्-सकड देहादि के-अङ्गरस-सार्रूप-प्रस्थगात्म-भाव को प्राप्त हो गये हैं। 'अहों का रस-सार रूप **इ**ए-उस-इस आरमा को 'अङ्गिरा' ऐसा कहते हैं ।' 'निश्चय से वह रस-रूप है' इस श्रुति से भी यही जाना जाता है । यास्क-ऋषिं मी निरुक्त में कहता है--'बहु-रूप-वेप वाले, गम्मीर-कर्म वाले--या गम्मीर-प्रज्ञा-वाले, जो ऋषि हैं, वे ही अर्ज़ि-रस हैं।' इति वहु रूप यानी अनेक छक्षण बालें-अर्थात्-जटा-याले, मुण्डी, एवं शिखा से संयुक्त । ऋपि यानी प्रस्यगमिन्न-अवितय-सस्य-प्रहा के द्रष्टा-अमेद-भाव से अनुमन करने वाले । गम्मीरकर्मा थानी सर्व जन के लिए जो सुलम नहीं है-ऐसा अति गोप्य-जो ब्रह्म-ध्यान है, उस कर्म के परायण रहने वाले। गम्भीर प्रज्ञा यानी गम्भीर रहस्यमय पदार्थे नेद है, उस में निष्णात-पारंगत बुद्धि वाले। वे इस प्रकार के रुक्षणों वाले ऋषि अङ्गिरस जानने चाहिए। इस लिए वे प्रशस्ततम-ज्ञान-यज्ञ का अर्थाव उस से प्राप्य प्रथम-मुख्य अनावृत्ति-छक्षण-वाटा कैवल्य-धाम स्थान को जीवन्मक्ति दशा में विशेष रूप से जानते हैं—अनुमन करते हैं। 'हे शत्रुतापन~ अर्जुन ! सासारिक-वस्तुओं से सिद्ध होने वाले-यङ्ग से ज्ञान-रूप यज्ञ, सत्र प्रकार से श्रेष्ट है।' ऐसा गीता में भगवान् ने ज्ञान को श्रेष्ठ यज्ञ रूप से स्मरण किया है । विशेष रूप से अपरोक्षतः सर्व तरफ से

येत्युरातनैः विशेषः भारतं पदं तत् देशानाः भारयन्तः निवेदहावस्थायां घारयन्ति अभ्याः प्रवेते हस्यर्थः । ति सर्वगं सर्वतः भाष्यं धीरा युक्तार्सानाः सर्वभैवाविकन्ति । (ग्रैः विशेषः) हित युक्ताः ।

प्राप्त पद-बाम विष्रपद है। या जो पुरातन-विद्र-महानिष्ठ-माहाणों से प्राप्त किया हुआ पद है, उसको वे विदेह-अवस्था में भारण कर लेते हैं, अर्थाद-समन्तर: प्राप्त कर लेते हैं। वे धीर-निविकार-योगयुक्त-मन बाले, सर्व-तरफ से सर्यगत-पूर्ण-खरूप को प्राप्त कर के सर्व में ही समा जाते हैं। इस मुण्डक श्रुति से भी यही सिंह होता है। इस मुण्डक श्रुति से भी यही सिंह होता

ે(8ધ)

(प्रशस्ततम्बियाधनलाभाय परमेश्वरपार्थनम्)

(ा 👉 🗀 (अतिप्रशस्तं-विद्याधन का लाम के लिए परमेश्वर की प्रार्थना)

'विद्यापन सर्वेघनप्रधानम्' (नीतियच-नम्) 'कि मित्रं र सत्तवीपकार्रसिकल्ला-वबोधः सस्ते ! (जगनाधः) विद्ययाऽसत-मश्रुते' (ईशा- ११) (मन्त-१२।१०४) 'विद्यया च विम्रुच्यते' (म. भा. शा. प. २४३७) 'विद्या'या सा विस्रक्तये' (वि. प्र. १।१९।४१) 'नास्ति विद्यासमें चिक्षुः, नास्ति विद्यासमें चेल (फेल) में । (में मा ना चीन प. २७८।३६) 'न ति ज्ञानेन सद्यं पनि-त्रमिह विद्यते । (गी. धा३८) ज्ञानं रुब्बा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।' (गी. शा३९) इत्यादिभिः सर्वचनैरवग-म्यते, यत् 'कत्कत्यतायाः परमायाः पवि-त्रतायाः तुष्टेः ज्ञान्तेः रुप्तेश्र सम्पादकं सा-क्षादिमोक्षकारणं ब्रह्मात्मविद्येव महत्त्रश-स्ततमं धनमसीति ।' अतो सुसुक्षुमिर्महता त्रयासेनापि तर्त्सम्बाद्यम् । परन्तुं विद्वनं Ho Ho Bu

ंसमस्त धनों में विद्यापन ही प्रधान धन है' मित्र कीन है ! निरन्तर-उपकार-हित करने में रसिक, तत्त्व का विज्ञान ही है सखें रे सचा मित्र है ।' 'विद्या से अमृत-मोक्ष प्राप्त करता. है ।' 'विद्या से विमुक्त हो जाता है।' 'वह विद्या है, जो विमक्ति के लिए हो, अर्थात संसारवन्धन से विमक्ति देने वाली ही सबी विद्या है।' विद्या के प्रमान-प्रकाशक-नेत्र और कोई नहीं है, और विद्या के समान बल-शक्ति या फल-लाम भी कोई और भंहीं है। 'इस संसार में ज्ञान के समान पनित्र करने वाला निश्चय से व्हार मी नहीं है अर्थात ज्ञान धी पवित्र करने वाला है।' 'ब्रान को प्राप्त होकर वरक्षण भगवद्याप्ति रूप-परम शान्ति को वह शास हो जाता है।' इत्यादि संदचनों के द्वारा 'यह-जाना जाता है कि-कृतकृत्यता का परम-सन्दर पवित्रता का, तुष्टि का, शान्ति का एवं तृप्ति का सम्पादन कराने वाला, साक्षात् विमोक्ष का कारण. ब्रह्मांत्मविचा ही महान् अति प्रशस्त शायत धन है । इति । इस लिए मुमुखुओं को वह धन बड़े परिश्रम से भी सम्पादन करना चाहिए। परन्तु

कोऽवामुं श्रक्तयात् १ यः खल्ज निर्विकारिय-रप्रज्ञो विवेकविचारशीलो धीरो वीरः खात्, स एव तदवाप्य इतकृत्यो भवति, नान्यः। अत एव तादश्या योग्यतायाः, वद्धनस्य धावासये सर्वविद्यानिधि परमकरुणापायो-निधिममितवलतेजःशक्तिसम्पर्श जगद्गुरुँ परमेश्वरं प्रार्थनयाः चुक्लयति—

उस धन को कोन प्राप्त करने के रिव्य समर्थ-शिकिमान् हो सकता है! निथय से जो निर्मिकार-रिवर प्रज्ञा-युद्धि बाला-विवेकविचारशील-वीर्र-वीर्र-वीर्र-हो, वटी योग्य-साधक उस धन को प्राप्त कर के कृतकुर हो जाता है, अन्य नहीं। इस रिवर्ड इस प्रकार की योग्यता की तथा उस धन की प्राप्ति के रिवर सर्व विद्यानिधि-परम क्र्यासागर-अपार तैज-बल-शक्ति-सम्पन्न-जगहुर प्रसेश्वर को प्रार्थना के करा कलुकुल-प्रसन करते हैं—

ॐ यद्वीळाविन्द्र! यस्थिरे यस्प्रशीने पराभृतम् । वस्र स्पार्हे तदाभर ॥

(तरपेर, मण्ड. ८ घृत. ४५ तह. ४३) (साम. २०४+३०७२) (बंधर्व.,२०१४)२) 'हे इन्द्र ! परमेश्वर ! आपने जिस सर्व स्पृष्टणीय-धन को, रहनत-धारी-निर्विकार-स्पिर-प्रज्ञा-धार्ट-विवेज-विचार-कुवाठ के प्रतिसमर्पण किया है, वह धन हमें भी समर्पण धर !'-

हे इन्द्र!=परमेश्वर! त्वया क्रपानिधा-नेन भगवता सर्वलोकगुरुणा वीळी=वीडी-हेंट-परे: रागदेपादिभिः ग्रम्नभिः कर्मपि-सुमग्रक्ये-निर्विकारेः यत्=घृनं, परामृतं, विन्यस्तं-समर्पितम् । यश्च, स्थिरे=स्थित-प्रक्षेऽन्तर्ग्वरे स्यमचञ्चले परामृतं, यश्चापि, पर्याने=विमर्शनक्षमे-विवेकविन्यारदक्षे परा-मृतं, तत्=प्रसिद्धं स्पाहँ-स्पृहणीयं-अभि-लप्पायम्, ग्रम्ज=घनं-सर्वोच्चममस्य्यप्रकं, आमर=असम्यमाहर-समर्पय इत्यर्थः । यरपदाग्वचित्तस्य तत्परामृष्टस्य प्रसिद्धाद-रातिग्रयघोतनाय । यघि वेदमञ्जाणाम-तिगम्भीराणां सर्वतोष्ठस्तरादनेन सामा-न्यतो धनगायकेन वसुग्रन्देन रुजीनां वैचि-

हे इन्द्र !-परमेश्वर ! तुझ-कृपानिधान-सर्व छोक-गुरु-भगतान् ने बीड-इट्-जो-पर-रागद्देपादि• शत्रुओं से-कम्पायमान-चलायमान करने के लिए-अशक्य-निर्विकार है, उस में जो अन समर्पण किया है। तथा जो धन, स्थिर-स्थितप्रज्ञ-अन्त-र्मुख-खर्य चञ्चलता-बहिर्मुखता से रहित-में समर्पण किया है। तथा जो धन, पर्शान, यानी निर्मशन विचार करने के लिए समर्थ है, अर्थात जी विवेक विचार में दक्ष-कुराल है, उस में समर्पण किया है, वह प्रसिद्ध स्पार्ह-स्पृहा-अभिलापा करने योग्य, वसु-घन जो सर्वोत्तम एवं अक्षय्य-पळ वार्ल हैं॰ उस धन को इमारे लिए आहरण, कर-अर्थात् हमें समर्पण कर । 'यत्' यद की तीन वार-आदृति। ^रतत्' पद से परामष्ट-धन में प्रसिद्धि एवं आदर के अतिशय का चीतन के लिए हैं। यद्यपि अति-गम्मीर होने से वेदमघ सर्वतोमुख है, इस **िए सामान्यतया इस धन का वाचक वसु** होन्दे से रुनियों की विचित्रता होने के वारण प्रति-

प्यात प्रातिस्विकस्पृहणीयमन्यविधमपि धनं । व्यक्ति के लिए असाधारण-स्पृह्णीय-अन्य प्रकार के मी धन की प्रार्थना करने के लिए शक्य है। प्रार्थितं शक्यते, तथापि ग्रुमुक्ष्मिलन्व-तयापि मुमुक्षु-तत्त्वबुभुत्सुओ से इस मग्र द्वारा विमक्ति का कारण विद्याख्य ही धन सर्व-प्रकार सुभत्सभिरनेन विम्नक्तियीजं विद्येव धनं से स्पृहा-करने योग्य है, उसकी प्राप्ति के लिए अधिकार की योग्यता की मी प्रार्थना की जाती सर्वतोभावेन स्पृहणीयं, तद्वाप्तमधिकार-है, यह भाग है। अत एव निरुक्त की व्याख्या योग्यता च प्रार्थ्यते इति मातः । अत एव में गम्भीर पदार्थ-वेदों के शब्दों के विषय में इर्गाचार्य्य कहते हैं-विद के शब्द निश्चय से निरुक्तव्याख्यायां सम्मीरपदार्थवेदशब्द-विम-व्यापक-सर्वतोमुख है, इस लिए उन की निविध पदार्थ बोधन की शक्तियों का उपक्षय हास विषये दुर्गाचार्याः प्राहुः—'अनुपक्षीणशक्तयो नहीं होता है, अर्यात् वे विविध अक्षय्य शक्तियों के मण्डार हैं, इस लिए जिस जिस प्रकार की हि निभनो वेदशब्दाः, यथात्रज्ञपुरुपाणाम-प्रशा-बाले प्ररूपों के प्रति उस-उस अयों के प्रतिपादन में विशेषरूप से परिणत हर वे सर्व-थीभिषानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा तोमुख शब्द अनेक अविरुद्ध-अथौं का वर्णन अनेकार्थान् प्रद्यवन्ति' (१।२०) इति । करते हैं। इति ।

(8£)

(मुमुक्षः प्रमादालस्यादिकं विहाय पुरुपार्थपरायणो भवेत्) (मुमुक्ष, प्रमाद-आलस्य आदि का परिस्थाग कर के पुरुपार्थ परावण हो)

यसादिद्वांतः सर्वानर्थवीजं प्रमादमेवा-स्माज्ञानाख्यं सृत्युं, पारमाथिकस्वस्वरूपेणा-चस्यानात्मकमप्रमादमेवामृतज्ञाहुः-तस्या-स्म्रस्रक्षरात्मज्ञानालोकेन प्रमादं परित्यजेत्। अप्रमादेन चित्सदानन्दादितीयज्ञस्यावने-वाप्रतिष्ठेत । प्रमादरिहता निष्टत्तमिथ्याज्ञा-नतत्कार्या एव ज्ञद्वात्मनाष्ट्रास्थिता -भूत्वा देवा सनितृमईन्ति, नान्ये। तथा चाहुः-

जिस कारण से विद्वान् पण्डित, समस्त-अनर्पों का कारण-आत्मा का अझान-नाम वाला ममाद ही को मृत्यु, तथा पारमोपिक-खासरूप से अवस्थान रूप अप्रमाद ने ही अमृत कहते हैं, इस लिए समुद्धा, आत्मजान के जालेक प्रकाश के द्वारा प्रमाद का परिलाग करें । अप्रमाद-जो चित् सद्ग-आत्मद-अद्वितीय ब्रह्ममाव रूप है-उससे ही सदा अवस्थित रहे । जो प्रमाद से रहित हैं, निष्याज्ञान एव उसके कार्य रामदेपादि दोव जिन के निवृत्त हो गये हैं-वे ही ब्रह्मात्मरूप से अर्थित हो कर देव होने के लिए योग्य है,

् ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकम्

'आत्मन्येव रितर्पेषां खिसन् ब्रह्मणि चा-चले । ते द्वरा इति विख्याताः द्वरपश्च सरा मताः ॥' इति । प्रमादपरित्यागं ञ्चा-स्नसहुरुसदुपदेशमनुस्त्य प्रयत्नशीलः पुर-पार्था एव कर्तुं शकोति, स एव देवकृषा-माननं धन्यो भवति । तमेव देवाः सर्या-

२९२∙

त्मना रक्षितुमिच्छन्ति, नान्यं प्रमादाल स्याग्रुपेतमित्येतसर्वलोककल्याणावहो सग

बान् वेदः प्रतिपादयति—

ः प्रतिपादयति— ॐ इच्छन्ति देवाः सुर

'देव-मोक्ष के लिए प्रयत्ना करने बाल-पुरुपायी-उत्पादी की है। रक्षेण करने की है आलस्य-निदा आदि दोप बाले प्रमादी का रक्षेण आदि करने की स्पृद्धा नहीं करते हैं । दोप रहित-महापुरुष ही प्रमाद का नियमन-निराक्षण करते हैं ।

सुन्यन्तं=सोमस्य सर्वामीप्सितस्यापरि मितवाश्वतस्यत्विशेषस्य प्रपञ्चीपद्यमस्य मी-श्वस्य प्रादुर्भावं कर्तं प्रयम्बद्यात् पुरुपार्थपरा-यणमप्रमादिनं रहोत्साहवन्तमालस्यादिता-मसदोपद्यन्यं पुरुपर्यममेव, सर्वस्य वाक्य-स्यासति वतिवन्यं सावधारणस्वात् । सर्वे

देवाः=इन्द्राद्यो दैवीतम्पत्तंयुक्ता विद्वासी चा, इच्छन्ति=छुमाञ्चीवदिः संयोक्तं, स्वश्न-किभिश्वाभिरक्षितं सदुपदेशैश्च तत्त्वं विज्ञा-पयितं अन्यवादेशः भूषयितुम्भिल्यन्तीः

न्त्र नहीं । तथा च शिए-विद्वान् कहते हैं-'जिन्हों की अचल-आत्मान्त्रहा संखरूप में ही रवि-प्रेम है, वे ही 'स्ट्वेव' ऐसे नाम से लिख्यात है, क्योंकि स्टिविद्वान् ही स्टिवेव माने गये

हैं। इति । प्रमाद का परिलाग शाल एवं सहुर के सदुपदेश का अनुसरण करके प्रमृत-साधना करने का खभाव बाला-जरतीही-पुरुपार्थी ही कर सकता है। बढ़ी देव क्या का पात एवं धन्य होता है। उसकी ही देव, सर्व प्रकार से रक्षा करने की इंग्डा करते हैं। अन्य-प्रमाद आहल आदि से

संयुक्त-की रक्षा करने की इच्छा नहीं करते हैं, इति, ऐसा समस्त छोके के कल्याण का ब्रह्म करने बाछा मगवान् वेद प्रतिपादन करता है— न स्वमाय स्पृहर्यन्ति ।

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ १ प्रकृति । सामादमतन्द्राः ॥ १ प्रकृति । सामादमतन्द्राः ॥ १ प्रकृति । सामा ७२१) (अवर्षः २०१८/३) । देव-मोक्ष के लिए प्रवक्त करने बाले-पुरुषार्थी-उत्सिक्ष का है। रेक्षण करने की इण्डा, करते हैं।

हुन्यन्तं यानी सर्व के लिए अमीप्सित-अपरि-मित अपार-साम्बत हुख विशेष-अपश्चीपशाम-मीक्ष-रूप सोम का आदुभीव करने के लिए प्रयन-सीळ-पुरुपार्थ-परिवर्ण-अप्रमादी इड-उत्साह-युक्त

तमोग्रण के आवंदियादि दोनों से रहित-व्रष्टसरूप की ही-सुनी, शान्य प्रतिवच्छ के न होने पर अववारण-पूर्वकार सहित ही होते हैं-समस्त हन्त्रादि देंगे, या देवी संस्पत्ति से संयुक्त विद्यान-व

िष्य - अपनी शक्तियाँ द्वारा सर्व तरक से रखा करने के लिए पादुपादेशों के द्वारा तर्व वस्तु का विशा-पन करने के लिए एवं प्राच्यवादी से निर्माणत करने के लिए - अभिलापा करते हैं। तमा वे देव त्यर्थः । स्वप्नाये=खप्नं-तद्वन्तं खपन्तं ख-। मशब्देनात्र सोमखानादरो लक्ष्यते, तसा-देवालसादिदोपयुक्तं प्रमादिनं विचाराचा-रवर्जितं मृढं जनं, न स्पृहयन्ति=रक्षणा-दिना समुद्धतुं न वाञ्छन्तीत्यर्थः। यत एव-मता कारणात्, विचारशीला मानवाः, अ-त्न्द्राः=अनलसाः स्वान्युदयनिःश्रेयससि-द्धये निरन्तरं सदुपायानाश्रित्य प्रयत्तशीलाः पुरुपीर्थिनः सावधानाः सन्तः प्रमादं=अज्ञानं त्तकार्यं प्रयत्नेन कर्तव्यकार्यस विस्मृत्याऽ-सावधानात्मकम्पि वा अमादं यन्ति≕निय-मयन्ति-निराकुर्वन्तीत्यर्थः । क्षणमालंखंनिद्रयोगि, कर्तव्ये जिप कार्ये श्रद्रविधुर्येगोत्साहामाव आलखम्, चुद्धि-जांच्याधिक्येन कर्तव्यं परित्यव्य खापी निद्रा । तयोरपि नियमनमत्र बोद्धव्यम् । यद्वा 'अतन्द्राः=प्रमादालस्वादिदोपरहिवा योगिनः, प्रमादं=प्रकरेंण मदकरं तुष्टितृप्ति-शान्त्यानन्दसम्पादकं साधनफलं, यन्ति= प्राप्तुवन्तीत्मर्थः । 'इण् गती' गतिः=प्राप्ति-रपि । एतेन मुसुङ्गः प्रमादालस्थादिविका-राणामवञ्गे भूत्वा तत्तिहिकारप्रतियोगिश्र-द्धोत्साहयनादिगुणानवलम्ब्य प्रमोदकरं दे-वप्रसादं सम्पादयेदिति स्रचितं भवति । अत एवान्यो निगमोऽपि त्रमादालखरहितं सदा

या विद्वान , खप्तनाले-सोने वाले-खप्तरान्द से-यहाँ सोम-तत्त्व का अनादर रुक्षित होता है-इसलिए-आलस्यादि-दोषयुक्त-प्रमादी विचार-आचार से ध-र्जित-मूढ-जन की स्पृद्धा नहीं करते हैं, अयीत रक्षण आदि द्वारा उस्का समुद्वार करने की वाञ्छा नहीं करते हैं । जिस कारण से ऐसा है-इसलिए विचारशील मनुष्य, अतन्द्रा-यानी आल-स्यरहित हुए-अपने अम्युदय एव निःश्रेयस की सिद्धि के लिए निरन्तर सदुपार्यों का आश्रप करके प्रयत्न करने के खमान वाले-पुरुपार्थी-सान-धान हुए प्रमाद यानी अज्ञान का या अज्ञान का कार्य-प्रयत से कर्तव्य कार्य का विस्मरण करके असीवधान रूप प्रमाद का भी जो नियमन-निरास-रण करते हैं | प्रमाद शब्द, आख्स्य एव निदा का भी उपलक्षक-बोधक है। कर्तव्य-कार्य में भी-श्रद्धा का अभाव होने के कारण-उत्साह का अभाव आवस्य है। बुद्धि में तामस-जडता की अधिकता होने के कारण कर्तव्य का परित्याग कर सो जाना नित्र है। उन दोनों का भी नियमन-निराक्तरण यहाँ जानना चाहिए। अयवा-अतन्द्रा यांनी प्रमाद-आलस्पावि दोष रहित योगी, प्रमाद यानी प्रकृष्ट रूप से मद-प्रहर्प करने वाला तुष्टि-तृप्ति शान्ति-आनन्द का सम्पादक-जो साधन पल है-उसको प्राप्त हो जाते हैं । , इण् धातु गति-अर्थ में है, गति फा प्राप्ति-अर्थ मी है। इस कपन से-मुमुक्त, प्रमाद-आ*ठार्य* आदि विकारों के वश में न हो कर उस-उस विकारों के प्रतियोगी-विरोधी-श्रद्धा-उत्साह-यत आदि-गुणो वा अवलम्बन करके प्रमोद का प्रयोजना-देव का प्रसाद सम्पादन करें ऐसा स्चित होती है। इसलिए अन्य-निगम-वेदमझ मी--'प्रमाद-आञस्य से रहित सदा जाग्रत-सावधान-

१ न स्त्राय स्पृह्यम्ति, 'स्पृहेरीन्सित' इति कर्मण् चतुर्थी । 'स्पृह ईम्साया' जुस्रिस्टन्त ।

जागरूकं कर्तव्यपरायणं पुरुपर्यममेव सर्वाणि [ऋगादीनि शास्त्राणि तथ्यार्थवपुषा प्रादुर्भ-वितं, तत्तनमञ्जाधिष्ठातारो देवाश्र सततम-वितुं, भगवान् सर्वेश्वरः सोमोऽपि कृपयितुं, कामयन्ते । ऐकाम्यसम्पादकं मधुरसाम-गानमपि स एवावाप्तं शक्रोति, इत्याह-'यो जागार तमृचः, कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति । यो जागार तमयं स्रोम आह तवाऽहमसि सख्ये न्योकाः ॥' (फ्र. ५।४५।१४) इति । अयमर्थः-यः= महापुरुषः, जागार=प्रमादरहितः, सदा सा-वधानो जागरूकः खकर्तव्येऽथेंऽनन्यचेताः सन् वर्तते तं=तमेव, ऋचः=सर्वशास्ता-त्मिकाः, अर्थविग्रहेण प्रकाशितुमिति काम-यन्ते=ंअभिरुपन्ति । ऋचः=उपरुक्षणं तद्-धिष्टातृदेवानाम् । यो जागार, तम्र=तमेव सामानि=गीतिरूपाणि स्तोत्राणि, यन्ति= प्राप्नवन्ति, तानि यथावत् सुखरेण गातुं स एव जागुरुकः तदेकसंलग्नः प्रमवति, नान्य इति यावत् । यद्वा सर्वा ऋचः सामानि च कण्ठे सुशंब्दतो हृदयेऽर्थतो धारयितुं जाग-रूक एव प्रमवतीति भावः । यो जागार, तमेव अयं=विश्वरूपेण पुरः स्थितः, सोमः=

इष्टा बरते हैं, एवं भगनान् सर्वेश्वर सोम मी उसके **ऊपर कृपा करने के छिए कामना करता है।तर्पा** ऐकाम्य का सम्पादक-मधुर साम-गान को न्वही प्राप्त करने के लिए समुध होता है—यही खरत्या-णाकाक्षी के प्रति कहता है—'जी जाप्रत्-सानधान-पुरुपांधी होता है, उसकी ,ऋचाएँ मी करती हैं, जो जामत् होता है, उसके साम-मन भी अनुकूछ होते हैं, जो जापत् होता है, उसके प्रति यह सोमं भगवान् कहता 'हे-देख 'मुझे.मैं सर्नेत्र हूँ। एवं जाप्रत् पुरुष ही सोन के प्रति-'हे सोम ! तेरा ही में हूं' 'तेरी मितता में ही में इंड अवस्थित हूँ' ऐसा कह सकता है।' इति । इसका यह अर्थ है—जो महापुरुप, जागार यानी प्रमाद रहित-सदा सामधान-जाप्रत्-अपने कर्तेब्य-अर्थ में अनन्य-चित्त हुआ धर्नता है, उसकी ही समस्त शास्त्र रूप-ऋन्ताएँ अर्थ-विप्रह-सरूप-द्वारा प्रकट होने की कामना-अभिछापा करती हैं। 'ऋचः' यह पद उनके अधिष्ठातृ-देवताओं का मी उपव्रक्षक बोधक है। जो जामत् है, उस को ही गीतिरूप-साम-स्तोत्र प्राप्त होते हैं, अर्थार् वह यथावत् तन साममन्नों का सु-खर से गान करने के लिए—वही जाप्रत्-उनमें ही एक मात्र सलग्न-एकामचित्तवाला-महापुरुप-समर्थ होता है, अन्य नहीं । यद्वा समी ऋचाओं का एवं साम-मन्नों का-कण्ठ में शोभन-शुद्ध शब्द द्वारा एव हृदय में अर्थानुमन द्वारा-धारण करने के लिए जामत्-पुरुष ही शक्तिमान् होता है, ऐसा भाव है। जो जाप्रत् है, उसके ही प्रति, यह विश्वं-रूप से समञ्ज स्थित-सोम-परमात्मा कहता है कि-

वर्तान्य-परायण-महापुरुप के प्रति समस्त-ऋगादि-शास्त्र, सत्य-अर्थ-विप्रहद्वारा प्रादुर्भृत होने के लिए-

तया ऐसे महापुरुष की टी-उस-उस मुझें के

अधिष्टातृ-देव निरन्तर रक्षा करने के लिए कामना-

परमात्मा, आह्=चिक्त, मां पत्र्य सर्वान्त-भीहिरिति दोषः। अधेदानीं साघकः प्रतिज्ञा-नीते—हे मगेवन्! तव=परमेधारस्य सख्ये= सिखित्ये, न्योकाः=नियंतस्थानः प्रतिष्ठितः, अहमसि=मवामि । यद्वा सख्ये=समान-ख्याने—सर्वेहितकरे तव वेदादिरूपादेशे अहं स्योकाः=अच्छितप्दा-सदा टढार्वरुद्धोऽ-हमसीति यावत्।

(80)

(धनवान कार्पण्यं विहाय सत्पात्रसत्कार्यादी खकीयं धनं समर्पयेत्) (धनवान क्रपणता का परिस्तांग करके सत्पात्र-सत्कार्य आदि में अपने-धन का समर्पण करे)

'दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति | वित्तस्य। (भर्तहरिः) इति चचनात् वि-द्यातपोयंक्तेभ्यः सत्पात्रेभ्योऽन्नक्षेत्रविद्या-शालादिसत्कार्धेभ्यश्^{*} समर्पणरूपा द्रव्यस दानलक्षणा सर्वोत्तमा गतिः । खखकीय-निर्वाहादी विनियक्ता नीतिमर्यादीपेता मीगलक्षणा च मध्यमा गतिः, दानभोगा-म्यामन्तरेण द्रव्यस नाग्ररूपा चालध-मा शतिस्त्वयदयं भाविन्येवेत्यवगम्यते । अपि च चलचक्रनेमिक्रममिव चञ्चलमिदं घनं नेकत्र सदा तिष्ठति, अतो विवेक-विचारजीलेन घनवता परहिते खहितवृद्धिं परमुखे समुखबुद्धिश्च विधाय निन्दानिदानं कार्पण्यं विहास, प्रयत्नेन शाश्वतधर्मैकफल-मश्रश्वतं धनं विघेषं, औदार्यजन्यं सुयशः

'दान, मीग, एवं नाश, ऐसी धून की तीन गतियाँ होती हैं।' इस भर्तृहरि के वचन से-विद्या एवं तप से युक्त-सत्पात्रों के लिए, तथा अन्नक्षेत्र-विचाशाला आदि-सत्कायों के लिए द्रव्य का समर्पण रूप-दान कक्षण वाली सर्वोत्तम गति है । अपना और अपने बन्धुं-वर्ग का निर्वाह आदि में विनि-योजन की हुई-नीति एवं मर्योदा से संयुक्त-भोग- . ह्या घन की मध्यमा गति है। और दान एवं भोग के विना इब्य की नाश रूपा, अस्यन्त अधम-गति तो अनस्य होती ही है-ऐसा जाना जाता है। और मी-यह चन्नल-थन-'चल्ती हुई-चक्र के नेमि के क्रम की भाँति' एक स्पर्ल में ही सदा नहीं ठहरता है, इसलिए विवेक-विचारशील-घनगान को-अन्य के हित में अपने हित-यदि की oaं अन्य के सुख में अपने सुख-बुद्धि की स्थापना करके, निन्दा का कारण-कृपणता का परिस्रांग करके-प्रयत्न से, शायत-एकमात्रं धर्म ही है-फल जिसमा ऐसा अर्थात् शास्रत-धर्म-पळ-वाळा, अशा-श्वत धन वर्नाना चाहिए। उदारता से जन्यं-शोमन्-

पाध सम्पादनीयाः, इत्येतद्वाचोभन्नान्तरेण

तिलक्षणाय दोनाय प्रेरपति

दर्न करनी चाहिए । ऐसा यहं-वाणी की विभिन्नः मङ्गी-रचना के द्वारा वोधन करता हुआ मगबीन बोधयन् धनवन्तं पुरुषं धनसा सर्वोत्तमग-वेद, घनवान् पुरुष को धन की सर्गेतर्ग गिरी हरा दान करने के लिए प्रेरणा करता है 🗢 🧵 ॐ पृणीयादिन्नाधमानाय तन्यान् , द्राघीयासमनुपश्येत पन्याम् । तिष्ठन्त ' रायः ॥ हि वर्तन्ते रध्येव 'चक्राऽन्यमन्यमुप (इत्वेद, मण्ड. १० स्व. ११७ पत्र. ५)

'धनवान् सत्कार्य के लिए याचना करने वाले-संत्पात्र को धन का अतस्य दान करे । वह दाता, उस दान के द्वारा-उस के फल रूप-अतिदीर्घ-शास्त्रत-पुण्यमय-अन्युद्य-खर्गादि-मार्ग, को देखें । 'त्य के चलते हुए-चर्कों की माँति' निश्चय से धन, घूमते-फिरंते रहते हैं, इसे अन्य की होंड कर उस-अन्य के समीप चले जाते हैं, अर्थात् एक के समीप सदा स्थिर नहीं ठहरते हैं हैं र्तन्यान्=तंबीयान्-धनैरतिश्रयेन प्रष्टदः। पुँहेंपः, नाधमानाय=याचमानाय ('नाधृ याञ्चायां 'सरणात्) विद्यातपीयुक्तांय स-हपात्राय, सामान्यापेक्षमेकवचनं सत्कार्य-विधानीय, प्रणीयात्=धनानि दद्यात् इत्-एव । ('पृ पालनपूरणयोः' त्रवादि, प्या-दीतां - इखः ।) तथा च दानसावश्यमेव यथाशक्ति कर्तव्यतां तैचिरीयश्चत्यन्तरमपि षोघवति-'श्रद्धया देवमश्रद्धयाऽदेवै श्रिया देयं हिया देयं भिया देयं संविदा देयमिति' (तै.१।११।३)। एवं दानस कर्तव्यतामादि-श्य तत्फलमादिशंति-दानेन सदुपायेनं दा-ता,द्राघीयांसं=दीर्घतमं (दीर्घशब्दादीयसुनि कृते' 'प्रियस्थिर' इत्यादिना 'द्राघि' इत्या-देशः) पन्यां=पन्थानं सुकृतम्याम्युदयनिः-श्रेयसमार्गे, अनुपद्येत=अनुपद्येत् (च्यत्य-मार्ग को देखे। यह भाव हैं निश्चय से दान येनात्मनेपदम्) अयमभावः-दानेन हापन - द्वारा शुणी दाता के सामने निम्न हो जाते हैं।

ीतन्यार्न् यानी ^{*}घनों से , अतिरार्थ कंरके ^५वड़ा हुआ-समृद्ध-धनी श्रेष्ठी-पुरप-नाधमान-यानी सत्कार्प करने के लिए याचना करने वाळा जो विधा एवं तप से पुक्त-सत्पान है, सामान्य की अपेक्षा से यहाँ एकवंचन है। उस सत्पात्र को धनों का प्रदान करे । त्या:च 'दान अवस्य ही शक्ति के अनुसार करना चाहिए' ऐसा अन्य-तैतिरीय-ध्रुति मी बोधन करती है-'अंडा से देना चाडिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, जगत में अपनी शोमा कीर्ति के लिए मी देना चाहिए लोक लजा से गी देना चाहिए, पुरलोक के भय, से मी देना चाहिए, सनित्-निवेक-विचार से मी देना चाहिए । इति । इस प्रकार वेद महा दान की केर्तव्यता की आदेश-आज्ञा दे करेके दीन के पैल का बादेश देता है-दान-रूप-सई पाय हारा उदार-दाता, अति-दीर्घ-अर्थात् चिरकाड स्थिर-पुण्यमय-अम्युदय एव निःश्रेयस-कल्याण

यश का सम्यक् ठेपार्जन करना चाहिए। 'और परोपकार, सत्कीर्ति-एवं मगजक्षा-प्रसन्ती सन्पा- मन्ति प्राणिनः, दातारं प्रशंसन्ति; दानग्र-| भावात् दाता पुण्यपुञ्जमवाप्योत्तमां गति-मवामोति, कर्त्तृत्वाभिमानशून्यस्याकृतफला-भिसन्धिनो निष्कामस्य दानं खलु ज्ञानग्र-तिवन्धकमलापकर्पणेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यता-मादधातीति दानस महत्त्वं सर्वत्र जागरू-कमेव, यत्रैतच्छतं भवति-'उचा दिवि दक्षि-णावन्तो अस्थुः ।' (ऋ. १०।१०७।२) इति । दक्षिणावन्तः≔दक्षिणा दत्तवन्तः दानशीला!-उदाराशयाः यजमानाः, उचा= ज्यैः स्थिते दिवि=धुलोके स्वर्गे, अस्थुः= तिष्ठन्तीत्यर्थः । 'दानं यज्ञानां चंह्रथं द-क्षिणा लोके दातार थ सर्वभृतान्युपजीयन्ति, दानेनारातीरपाजुदन्त, दानेन द्विपन्तो मित्रा मवन्ति, दाने सर्वे प्रतिष्ठितं, तसात् दानं परमं बंदन्ति।' (तै. आ. प्र. १० अनु. ६३) इति। वरूर्थ=श्रेष्ठं, अरातीः=श्रत्न्, अपानु-दन्त=निराकृतवन्तः । सर्व=अपेक्षितं फलं, दाने प्रतिष्ठितम्। परमं=परम्परया सक्तिसा-धनमित्यर्थः। कृतः खलु धनसा त्यागलक्षणं दानं फर्तव्यं नातिसंग्रहः कर्तव्यः ? तत्र का-रणमाह-रायः=धनानि, ओ हि=आ उ, वर्तन्ते=निश्चयेनावर्तन्ते, एकत्र न तिप्रन्ती-स्वर्धः । सत्रैकत्रानवस्थाने इष्टान्तमाह-र-ध्येव=इव-यथा, रथ्या-रथ्यानि ('रथा-द्यदि'ति 'तसोदमि'त्यर्थे यत्त्रखयः) रथ-सम्बन्धीनि, चका-चकाणि, उपर्यधोमा-गेनावर्तन्ते तद्वत् । एकत्रानवस्थितिलक्षणा-माष्ट्रियेव दर्शयति-अन्यमन्यं पुरुपं परि-त्यज्यान्यमन्यं प्रति, तत्रेणोचारणमिदं.

塚 ₹ ₹ €

दाता की सभी प्रशंसा करते हैं, दान के प्रभाव से दाता पुण्य-समूह को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त होता है।कर्तृत्व का अभिमान से रहित. फलासक्ति से रहित-निय्नाम-मनुष्य का दान, नि-थय से ज्ञान के प्रतिरूधक-मल-पाए की निवृत्ति द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता का आधान-स्थापन करता है, ऐसा दान का महत्त्व, सर्वत्र जाव्रत् ही है।' दान के विषय में श्रुति में-यह स्रना जाता है-'दक्षिणा देने वाले दाता-ऊपर के उत्तम खर्गादि छोक में रहते हैं।' इति । अर्थात्-दक्षिणा देने वाले-दानशील-उदार आशय-हृदय वाले-यजमान, उच्च-ऊपर में स्थित-शुलोक-खर्ग में रहते हैं।' 'दान-दक्षिणा यज्ञो के मध्य में श्रेष्ठ है, इस-छोक में समस्त-भृत-प्राणी, दाता का उपजीरन-आश्रय-प्रहण करते हैं, दान के द्वारा शत्रुओ का निरामरण हो जाता है, दान से द्वेपी मी मित्र हो जाते हैं, दान में सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए दान-परम प्रशस्त है, ऐसा विद्वान कहते हैं। इति। वरूष यानी श्रेष्ट। अराति यानी शत्र । अपनोदन-निराक्तरण करते हैं। सर्व-अपेक्षित फल, दान में प्रतिष्ठित है। परमं अर्थात् परम्परा से दान मक्ति का साधन है। धन का लाग रूप-दान क्यो-करना चाहिए ? एवं धन का अतिसंप्रह क्यों नहीं करना चाहिए ! उसमें कारण कहते है-राय यानी धन, आ-समन्तत.-सर्व तरफ से निश्चय-पूर्व-- फिरते रहते हैं, अर्थात् एक स्थळ में स्थिर नहीं रहते हैं। उसमें-एक खल में अतस्थान के अभाव में दृष्टान्त कहते हैं-रथ्या इन-जैसे रय के सम्बन्धी चक्र-पैये, ऊपर-एवं नीचे के भाग में घूमते-फिरते रहते हैं, तिस प्रकार धन भी। एक स्थल में अनवस्थिति रूप-आवृत्ति को ही दिखाते हैं-अन्य-अन्य-परुप का परित्याग करके अन्य-अन्य के स्वस्यभाग्यवद्यात् , धनानि, उपतिप्रन्त=उप-प्रति अपने-अपने भाग्य के वज्ञ से धन-संगत तिष्ठन्ते-समवेवानि संगतानि भवन्ति, (उ-

सादस्थिराणि धनानि कार्पण्यं विहास स्थिर-धर्मलाभाय देयानीति भावः।

पाइवप्जासङ्गतिकरणे'इत्यात्मनेपदम्) । त- । संबद्ध हो जाते हैं । 'अन्यमन्यं' यह पद तब्र से है । इसलिए-अस्पिर-चंचल-धर्नो मा-परित्याग करके, स्थिर-धर्म छाम के लिए-दान काना चाहिए, यह भाव है। 20000

वैदिक-कर्म के समस्त-अधिकारियों के प्रति,

(देवताऽतिध्यादिभ्योऽग्नस्यादाता निन्दितः पापजीवनो भवति) (देवता-अतिथि आदियों के किए अन्न-दान को नहीं करने वाळा-कृपण निन्दित एवं पापमय-जीवन वाळा होता है)

सर्वस्थापि कर्माधिकृतस्य यज्ञदानादिप-रिशिष्टान्नाशनेनैव शास्त्रेण शरीरधारणस्य विहितत्वात् । यः कश्चिद्धर्मशो दैनंदिनत्वे-नावश्यकर्तन्यान् पश्चमहायज्ञान् कृत्या प-रिशिष्टानाशी भवति, स सर्वपापविद्यक्ती भवति, पापविमोकाच चित्तशृद्धि,तया ज्ञानं, वतो मुक्तिञ्च विन्दति । परञ्ज यः कश्चि-दच्छङ्कलो देवताऽतिथ्यादिम्योऽदत्त्वा खः धरीरमेव पोष्ट्रमन्त्रं सङ्के, स खळ पापजी-वनो देवादीनां चौरः, शिष्टानां निन्दाश्र च्यर्थमेव जीवति, धिक् तस जीवनं, तती मरणमेव वरम् । भुज्यमानं तदनं यद्यपि खद्याऽस्त्रमिव माति, तथापि ञास्त्रदृष्ट्या देवतारष्ट्या च पापमेव मवति, पापं गुझानः पापिष्टो भवतीत्यदातारं दृपयति—

यज्ञ-दान-आदि-सत्कर्म करने के बाद परिशिष्ट-बच्चे हुए-अन के भोजन से ही शरीर धारण का शास्त्र ने , विधान किया है । इसलिए जो कोई धर्मज्ञ-पुरुष्, प्रतिदिन, अवस्य करने योग्य-पञ्चमहायहों को करके परिशिष्ट-अन्न का अञ्चन-भोजन करता है। वह समस्त-पापों से विमुक्त हो जाता है, पापों की निवृत्ति से वह चित्त की शुद्धि को प्राप्त हो जाता है, और चिच्छदि द्वारा यह ज्ञान की एवं ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । परख जो कोई उच्छङ्गळ-शाख-उपदिए-धर्म-कर्म मर्यादा का पालन नहीं करने वाला-देवता अतिथि आदि की अन का दान न करके अपने शरीर को ही पुष्ट करने के लिए अन्न-भक्षण करता है, वह निश्चय से पाप-मय जीवन वाला हुआ-देव आदिओं का चीर होता है, शिष्ट-प्रामाणिक-पुरुपों के द्वारा विन्दित होता है, और वह व्यर्थ-फजूछ ही. जीता है, उसके जीवन को धिकार है, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। यद्यपि खाया जाने वाला वह अन अपनी दृष्टि से उस को अन की भाँति दिखता है। तयापि शास्त्रकी दृष्टि से एवं देवता की दृष्टि से वह अन्न पाप-दोपयुक्त ही हो जाता है, पाप-अन्न का खाने वाळा बह[®]अति-पापी बन जाता है, इस प्रका^र वेद मझ अदाता-कृपण को दृपित-करता है----

ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सत्वायं केवलाघो भवति केवलादी ॥

(ऋखेद, मण्ड. १० सुक्त. ११७१६) (ते. बा. शटाटाइ। नि. णाइ)

'तुष्ट-शुद्धि वाला-कृपण-श्मीवमुख, व्यर्थ ही पापमय-अन्न को प्राप्त करता है, यह मैं मग्न-प्रधा-ऋषि सत्य-यपार्थ ही कहता हूँ । वह अन्न, उस-यद्वादि सत्कार्य से िमुख के लिए वध-मृत्यु रूप है। जो पुरुष, अर्थमा आदि देवों का हिनः प्रदान हारा पोषण नहीं करता है, तथा साधु-माकणादि-नित्र-व-शुवर्गरूष-सखा का जो पोषण नहीं करता है, वह केवल-अन्न का मक्षण करने वाला कैवल पापी ही हो जाता है।⁹

अप्रचेताः=यज्ञदानादिसत्कार्ये प्रकर्पेण चेतः=मनो यस न भवति सः, अत्रहरः-॰ ज्ञानः−तुच्छानुदारबुद्धिः, मोघं=व्यर्थमे-वानं, विन्दते=लभते । ('विद्रु लामे' तौदादिकः 'शे मुचादीनामि'ति नुमागमः) इदं सत्यं=यथार्थमेवेति त्रवीमि=मञ्रहक् ऋ-पिरई वदामि । न केवलं व्यर्थं तदन्नं, किन्तु तस यज्ञादिसत्कार्यविद्यसम्य पुरुपस्य, स यध इत्=तदर्भ वधः-मृत्युरेव । तच्छन्द-साभं परामृश्वती वधश्रव्दसामानाधिकर-ण्यात् पुछिद्गता, 'यत्कर्म स एव कर्ते'ति-बत् । 'शैर्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलखे'स्यादौ लिङ्गव्यत्ययस्य दष्टत्वात् , अथवा सः≈अय-मदत्तोऽत्रपदार्थ इत्यर्थः । तत्र वैयर्थ्यं ता-यत्स्पष्टीक्रियते-या=पुरुपः, अर्थमणं=उप-लक्षणमिदं सर्वान् देवानर्यमादीन् न पुष्य-ति=हविःप्रदानेन न पोपयति, नो=नापि सर्पायं=समानरूयानं साध्रब्राह्मणादिकम-स्यागतं मित्रवन्धुवर्गं च न पुष्यति, ('पुष

अप्रचेता यानी यज्ञ-दानादि सरनार्य में जिस का प्रकर्प-भ्रद्धा आदि पूर्वक चित्त-मन नहीं होता है, वह, प्रकृष्ट-ब्रान से रहित, तुष्छ-उदारता रहि-त-बुद्धि वाला, मोध-व्यर्थं ही अन्न को प्राप्त करता है। यह सत्य-यपार्य ही है, ऐसा मैं मन्नद्रश-ऋपि कहता हूं। न केवल वह अन व्यर्थ है, किन्त यज्ञादि सत्कार्य से विमुख उस पुरुष के प्रति वह अन्न, वध-पृरयु रूप ही है। मूल-मन्न में 'तत्' ज्ञब्द अन का परामर्श करता है, इसलिए उसका वव शब्द के साथ सामानाधिकरण्य होने से वह प्रक्रिक हो गया है। जिस प्रकार 'जो कर्म है वही कर्ता है' इस प्रयोग में 'यत' यह नपंसक-लिङ्ग-पद 'सः' ऐसा पुलिङ्ग हो जाता है, तहता। 'जो शितलता है, वह निश्चय से जल की प्रकृति है यानी खामाविक धर्म है।' इत्यादि प्रयोगो में 'यत्-सा' ऐसा लिङ्ग-व्यत्यय देखा गया है। अधवा 'म:' यानी अतिथि आदि के लिए नहीं दिया हुआ वह अन्न-पदार्थ । उसमें प्रयम अन्न की व्यर्थता स्पष्ट करते हैं-जो पुरुष, अर्थमा-यह उपलक्षण है, अर्थात् अर्थमा आदि देवों का हवि के प्रदान द्वारा पोपण नहीं करता है। तथा जो प्ररूप, सखा-समान-ख्यान-प्रतीति वाले-साध-ब्राह्मणादि-अभ्यागतों का एवं मित्र-बन्ध वर्ग का-पालन-पोषण नहीं करता है। उसका वह अन.

प्रशै' दैवादिकः) तसायावाहुत्यमावात् दानाभावाच परलोकेऽनुपयोगेन वैयर्ध्य शेयम् । अथ वधहेतुत्वं स्पष्टीक्रियते-केव-लादी=केवलं सङ्के न तु ददातीत्वर्थः। (अदेः 'सुप्यजातावि'ति णिनिः । अत उपघाल-क्षणा पृद्धिः) केत्रलमसाक्षिकं देवपितृसाधु-त्राहाणाम्यागतादौ विनियोगञ्ज्यमसं भु-जान इति यावत् । स केवलाघो भवति≔केव-लपापवाच् भवति-पापमेव सम्पादयति. अधमेव दुःखनिदानं केवलं तस्य शिप्यते, न किञ्चित्युण्यम् । सोऽयं वद्य एव नरकहेतु-त्वात् । यज्ञार्थमञ्जदानादिकमकुर्वाणस्य का-कादिवत्केवलं स्रोदरंभरिणः वरमेश्वराऽऽह्यो-छङ्गनदोपेण विहिताकरणप्रत्यवायेन नित्य-कृतपापसंघातेन च संपृक्तं सदद्यमानमृत्रं विपसंप्रकात्रमिव मृत्युरूपं सदनेककल्प-पर्यन्तं चतुरशीतिलक्षजातिजातजन्ममरणा-दिकमहाकष्टसमर्पकं मवतीत्यदातारं दुरा-चारमभिलक्ष्यानुकोशति भगवान् वेदस्तसा-घथाकथञ्चिद्दातन्यमित्यभित्रायः । एवम-**भदानकर्तारं** श्रुद्ध्याघिपीडितान सुपात्राने भोजयितारं पुरुषं प्रशंसन् तस्य सक्लेप्टफ-लमाक्त्यञ्च वर्णयन्वर्थतोऽमोजयितारं नि-

अग्नि में आदृति का अमाव होने से, तया दान का अभाग होने से, परलोक में उपयोगी न होने के कारण व्यर्थ ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब उस अब में बध-की कारणता को स्पष्ट करते हैं-केनज़दी यानी केन्छ अन्न को आप ही खाना है, अन्य को नहीं देता है। अर्यात् केयट-सार्थि-रहित, देत्र-पितृ-साधु-त्राह्मण-अम्यागतादि में जिस का विनियोग-समर्पण नहीं होता है, उस-अन को आप ही खाने यांटा केयटादी है । यह केयट-अव-पाप बाला ही हो जाता है, याप का ही वह सम्पा-दन करता है, दुःख का कारण केवल पाप ही उसके लिए यच जाता है, कुळ पुण्य नहीं रहता है। नरक का हेतु होने से वही यह अन वर है। यह के लिए अन-दानादि नहीं करने वाले एवं काम आदि की माँति केरल अपने पापी-पेट का ही भरण करने का खमाव बाले-उस मनुष्य को-परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंबन दोप से, विहित-शुभ-कर्म के अनुरूप से होने बाले प्रस्पनाय से, एवं सदा-किये हुए पापी के संघात से, सम्यम् मिटा हुआ वह खाया जाने बाला अन, 'विप से संपृक्त-अन की भौति' मृत्यु रूप हुआ, अनेक फल्पपर्यन्त-चौरासी छाख-जाति के प्राणियों में उत्पन्न होने वाले जन्म मरणादि-महाकरों का समर्पण करने वाळा हो जाता है। इस प्रकार अदाता-दुरा-चारी को उदय करके भगवान् वेद, अनुक्रोश उसकी निन्दा करता है, इसलिए किसी मी प्रकार से शक्ति के अनुसार कुछ दानादि करना ही चाहिये, ऐसा अभिप्रायं है। इस प्रकार अन दान का कर्ता-जो क्षुधा व्याधि से_पीडित सुपात्र-मनुष्यों को भोजन कराता है, उस पुरुप की प्रशंसा करता हुआ, तया वही दाता सकंळ-इप्ट-फर्लो का भागी होता है, ऐसा वर्णन करता हुआ, अर्थात अदाता-कृपण-भोजन नहीं करने वाले की निन्दा

न्दन्नन्योऽपि निगमः प्राह-'न मोजा मञ्जर्न | न्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह मोजाः । इदं यद्विश्वं भुवनं खश्रैतत् सर्वं दक्षिणैम्यो ददाति'॥ (ऋ. १०११०७।८) इति । अय-मर्थः-भोजाः=भोजयितारः-अन्नदानकर्ता-रः पुरुषाः, न मम्रः=न मियन्ते-अपि त देवत्वं भजनते इत्यर्थः । अत एव न्यर्थः निकृष्टां गतिं, स ईयुः≔न कदापि ते प्राप्तु-मन्ति । तथा ते न रिष्यन्ति≔न केश्विटपि इुएै। हिंसिता मबन्ति, न वा क्रेशैर्व्यथिता भवन्ति । अत एव भोजाः≈सुपावेश्योऽल-भोजनं कारयितारः, न व्यथन्ते=संसारसा-•धिव्याच्युपाधिभिश्च न बाधिता भवन्ति। ह≕ प्रसिद्धौ। अयमधों लोके प्रसिद्धः। अन्नदान-कर्तुः सकलानिष्टनिवृत्तिः सद्यो लोके चका-ल्ति । एवमधेर्चेनानिष्टनिवृत्तिमभिधायोत्तरा-र्धेन सकलेष्टसिद्धिमप्याह-इदं≔परिहरूयमा-नं, विश्वं=सर्वं, यद्भवनं=मवनधर्मकमैहिक-मभीष्टकीपुत्रधनकीत्यीदिविषयजातमस्ति, खः=परत्र स्वर्गलोकथास्ति, एतत्सर्व, दक्षि-णा=अन्तदानं कर्तृपदमिदम् । एभ्यः≔अन्न-दानकर्रभ्यो भोजियरम्यः, ददाति=अयच्छ-ति-समर्पेयतीत्यर्थः । अर्थोदत्रदानस्मक-र्तारः-अमोजयितारः-कृषणाः-कुत्सिताञ्च-याः प्रनःप्रनर्भियन्ते. देवत्वं कदापि प्राप्तं

करता हुआ अन्य मी निगम-वेद-मन्न कहता है-'भोजन कराने वाले-मनुष्य, मरते नहीं है, अर्थात् अमर हो जाते हैं, एवं निकृष्ट-अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं, एवं वे दुष्टों से हिंसित तया छेशों से व्यथित मी नहीं होते हैं । यह जो समस्त-मुप्त-विश्व है, तथा जो खर्ग-छोक है-उस सर्व , को अन का दान, उन दाताओं को देता है। इति । इसका यह अर्थ है-भोजा पानी भोजन कराने वाले-अन्न दान करने वाले-पुरुष, मरते नहीं हैं, बिन्त देवत्व को प्राप्त कर अमर हो जाते हैं । इसलिए वे न्यर्थ यानी निकृष्ट-अधोगति को कदापि प्राप्त नहीं होते हैं । तथा ने किन्ही-दुर्धी से मी हिंसित ताडित नहीं होते है, या हेशों से भी व्यथित नहीं होते हैं । अत एव भोज-सुपात्रों को भन का मोजन कराने वाले. संसार की आधि-ब्याधि-एव उपाधियो से वाधित नहीं होते है। 'ह' शब्द प्रसिद्धि-का बोधक है। अर्थात यह बात छोक में भी प्रसिद्ध है । अन्नदान-कर्ता की सकल-अनिष्टों की निवृत्ति बीव ही लोक में प्रकट हो जाती है । इस प्रकार आधी-ऋचा से अनिए की निवृत्ति का प्रतिपादन करके उत्तरार्ध की ऋचा से समस्त इप्र की सिद्धि का भी प्रतिपादन करते हैं... इद यानी यह परिदृश्यमान, निश्व-समस्त, जो भुवन यानी भवन-उत्पत्ति धर्म-खभाव बाळा-इस छोक का-अमीए-जो बी-पुत्र-धन-कीर्ति आदि-विषय समदाय है. तथा परहोक में जो सुख रूप खर्ग छोक है, यह सर्व, दक्षिणा-यानी अन का दान, यह कर्तृपद है, इन-अन दान के करने वाले-भोजन कराने बाले को देता है-समर्पण करला है। अर्थात् अन दान के अकर्ता-अतिथि आदि को भोजन नहीं कराने वाले-कृपण-खराय-आशय-हृदय वाले-गर वार मरते है, देवत्व की प्राप्त करने के लिए कदापि समर्थ नहीं होते हैं, निकृष्ट-

न प्रभवन्ति । निरुष्टां कपूयां खरुकरादि-योनिं प्राप्त्रयन्ति । चौरैश्र हिंसिता भवन्ति, आधिन्याच्यादिभिश्र चाधिता भवन्ति । न च ते ऐहिकं पारित्रकञ्चेष्टिषयसुर्धमापि छन्धुं श्रुस्त्रवन्ति । इति हन्ती । कुपणस्य महतीं हुर्गति स्वयन्त्रयं तं निन्दति । तसा-क्षिन्दानिदानं कार्पण्यं विहायाऽकदानं यथा-शक्ति कर्तन्यमिति मावः ।

अधम-कुलितत-कुता-सुन्तर आदि की नीच योति को प्राप्त होते हैं, तथा वे चीरों से हिंसित होते हैं। आधि-न्याधि आदि से वाधित-न्यधित होते हैं। वे हस छोऊ के एवं परछोऊ के इए-निपय सुख को मी प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार हन्त बड़ा खेद का विषय है—यह वेद मश्र छुएण की महती दुर्गित की स्चना करता हुआ उसकी निन्दा करता है। इस लिए-निन्दा का नारण-छुपणता का परिखाग करके शाकि के अनुसार अचदान अउस्य करना चाहिए, यह भाष है।

(88)

(अखिलानर्थनिवारकः सकलाभीष्टार्थसम्पादकः परमेश्वर एव सङ्कत्त्वपाऽभ्यर्थनीयः)

(समस-अनर्यों का निजारण करने वाला-एवं निखिल-अभीए-अभीं का सम्पादन कराने वाला परमेश्वर ही सद्गक्ति के द्वारा प्रार्थनीय है)

सर्वशक्तिसम्पन्नः परमात्मैवास्माभिः अणयरसेन प्रतिदिनमन्जवेरुं कायेन वाचा
मनसा च समाराध्यः । तत्प्रसादाद्धि सर्वोऽरपसदीयो मनोरथः पूर्णतां गमिप्यति,
करुणावरुणाल्यो भगवानवश्यमेवासासु
तरुणां करुणां करिष्यतीति चासाभिः परिपूर्णों विश्वासो विधातच्यः । यस्य सरणमपि
मूर्न चिन्तितार्थपुज्जपूर्तीं चिन्तामिकरपम् । तं भक्तलेकिकमक्तं प्रियतमं सुद्धचममानन्दनिर्धि विद्यापार्य कं वयमस्यर्थयामहे १, हे प्रमो । हे महेन्द्र । प्रमामृतार्द्वाभिः
सन्मज्ञलमयीभिः करुणाद्दिमः प्रणतानविल्ञानसान् पश्य, समस्रोक्यः कामादिस्यः
श्रुक्यो जन्ममरणादिद्वःस्रेक्यथ त्रायस्य,

सर्व-शक्ति-सम्पन-परमात्मा ही हमारे से प्रेम-भक्ति-रस द्वारा प्रतिदिन समय के अनुसार शरीर से वाणी से एवं मन से सम्यक् आराधना करने के लिए योग्य है। उस की प्रसन्नता से ही हमारा अखिल-मनोरथ पूर्णता को प्राप्त होगा, वह करुणा का सागर भगवान् अवस्य ही हमारे उपर पुर्छ-कृपा करेगा, ऐसा हमें 'परिपूर्ण विश्वासं रखनी चाहिए । जिसका स्मरण मी निश्चय से चिन्तित-अर्थ-समुदाय की पूर्ति में चिन्तामणि के समान है। उस भक्त छोग के एकमात्र भक्त-अतिप्रिय-अति सुहत्-हितकर-आनन्दनिधि-सर्वात्मा भगवान् को छोड़ कर हम किस अन्य की अभ्यर्थना-प्रार्थना करें ! हे प्रमो | हे महेन्द्र | प्रेमामृत से आर्द हुई-संस्थ मंगल-कल्याणमयी-करूणा की-शोभन दृष्टियों से तेरे सगक्ष अलन्त नम्र हुए-हम सन को देखं, निखिङ कामादि-शतुओं से तथा जन्म-मरणादि दुःखों हे निरितलामीप्सितां शान्ति तुर्धि पुष्टिं चा-सातु समायत्स्य, ऋतम्मरां ग्रज्ञां समर्पय, विमलाचलमानन्द्श्य स्थापय, भनाम्मो-निधेर्विज्ञानतयो च तारयेत्यम्यर्थयमाना आहु!—

हमारा परिपाण कर ! सभी से चाहने या प्राप्त करने योग्य-शान्ति दुष्टि-एवं पुष्टि हमारे में स्था-पन कर ! ऋत-सस्य को ही धारण करने वाटी निर्मेल-स्थिर प्रज्ञा हमें समर्पण कर, विमल-अचल-आनन्द हमारे में स्थापन कर, और संसार-समुद्र से विज्ञान रूपी नोवा के द्वारा हमें तार दे, इस प्रवार प्रार्थना यतते हुएं मह्मद्राध ऋषि कहते हैं----

ॐ इन्द्र! प्र णः पुर एतेव पश्य, प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ । भवा सुपारो अतिपारयो नो, भवा सुनीतिहत वामनीतिः ॥ (ऋषेत. सण्ट. ६. एक ३० सह. ७)

'हे इन्द्र-प्रसासन् । अम्र में मान काने वाले-स्क्षक्र की माँति हम को छपाइटि से देख, दिरहता आदि सकटों से उद्धार करने वाला-समी प्रकार का श्रेष्ट-धन हमें प्राप्त करा। जनम मरणादि करों से हमें तार। हमारे अखिल-स्कुओं का अभिमन कर। वरण-खीकार करने योग्य-मन्द्रयाण के समस्त साधन प्राप्त करा दे। तथा दे हमारे प्रति शोभन-दिन्य-प्रज्ञान दृष्टि का समर्पण करने वाला हो।'

ह इन्द्र!=ह असिलेश्वर! त्वं पुर एते-घ=पुरतः-अग्रतो गन्ता रक्षक इन, नः= असान्, प्रपश्य=प्रकर्षण कृपया ईश्वस, यथा सार्गरक्षकः स्वयं पुरतो गच्छन्, अनुगच्छतो रक्षणीयान् पथिकान् कृपाद्य्या पश्यति, तथा स्वदनुयायिनः प्रपन्नान्-प्रणतानसात् करुणाद्यद्वद्विभः पश्येत्यर्थः। तथा वस्याः= वसीयः-श्रेष्ठं, प्रतदं=प्रकर्षेण दारियादि-स्पतात्कसुद्धार्कं ऐहलोकिकं पारलौकिकं पारमार्थिकं च तृष्टिपुष्टिशान्तिसुस्वसम्पाद-कमस्यर्थ्यमानं धनं, अच्छ-यथा स्वाच्या नः=असान् प्रणय=प्राप्य । तथा सुपारः= सुपु पारियता जन्ममरणादिदुःखेम्यस्नार-यिता भव । तथा ना=असान्-त्वदाज्ञान्व-पतिनः स्तोदन्-भक्तान् अतिपारय=श्रम्न-

हे इन्द्र | हे अखिलेश्वर ! त प्ररः-अप्र में जाता हुआ रक्षक की भाँति हमारे को उत्तम क्रपा दृष्टि से देख। अर्थात जेसे नार्ग का रक्षक खयं आगे जाता हुआ, पीछे-चलने गले रक्षा करने योग्य-पथिकों को कुपादिए से देखता है, वैसे तेरे-अनुवायी-शरणागत-प्रणत-हम को करुणामृत की शोमन-दृष्टियों से देख । तथा वस्य यानी श्रेष्ट, प्रतर यानी दरिद्रता आदि से उद्धार करने वाला-इस लोक का परलोक का एव पारमार्थिक-तप्टि-प्रष्टि-शान्ति एव सुख का सम्पादक-प्रार्थनीय-धन को-जैसे हो वैसे हमें प्राप्त करा । तथा व् सुष्टु-अच्छी प्रकार से पार करने वाळा-जन्म मरणादि दु:खों से-तारने वाला हो । तथा तेरी आहा के अनुसार चळने वाले-तेरी ही स्तुति गुणानुनाद यहने वाले-हम भक्तों को शत्रओं का अति ऋगण करा, अर्थात् जिस प्रकार हम कामादि-सहज-अपने रात्रओं का-अति ऋमण-अभिमन पराजय करें, तिस प्रकार हमको प्रकृष्ट-बल से यक्त बना । इति । तथा वामनीति अर्थात्

वननीय-प्ररण-संभजन-सेपन तिकामय, यथा वयं कामादिकान् सहजान् | वाम-सुन्दर, योग्य-अमीप्सित-धन रूप-जो भक्ति विरक्ति-आदि-स्वश्त्रनतिक्रमामः-अभिभवामस्तथाऽस्मान कल्याण के साधन है-उनका नेता-प्राप्त कराने प्रकृप्टवलयुक्तान् विधेहीति यावत् । तथा बाटा तू हो । अर्थात् हमारे को असन्त हित-वामनीतिः=वामानां-वननीयानां-सम्मज-कर-श्रेष्ठ-साधन रूप-अयों की प्राप्त करा ! यहाँ-नीयानामभीप्सितधनरूपाणां भक्तिविरक्ति-'पाठ जाम से अर्थ कम अति बळ्यान होता है' प्रभृतिकल्याणसाधनानां नीतिः≔नेता-प्रा-इस न्याय से 'स्रनीति'पद से प्रथम 'वामनीति' पको भव । असादर्थं हिततमान श्रेष्टसाधना-पद का व्याख्यान के लिए योजन किया. क्योंकि-साच्य की प्रार्थना से प्रथम साधन की प्रार्थना प्रशस्त र्थान् प्रापयेति यावत् । अत्र 'पाठकमादर्थ-क्रमो वर्लायानि'ति न्यायेन सुनीतिपदात्पूर्वं है, अर्थात् साधन की सिद्धि के विना साध्य की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए प्रथम साधन की पामनीतिपदं च्याख्यातुं योजितं, यतः प्रार्थना होनी चाहिए,-ऐसा जानना चाहिए l साध्याम्यर्थनात्पूर्वे साधनाभ्यर्थनमभ्यहित-और सुनीति अर्थात् सु-शोमन-नीति यानी प्रश्नानेत्र-मिति बोध्यम् । उत-अपि च, सुनीतिः= हम भक्तों के लिए समर्पण करने योग्य है जिसकी, सु-शोमना, नीतिः-प्रज्ञानयनमस्मम्यं सम-ऐसे आप हमारे को शोभन-पवित्र प्रज्ञानरूप नेत्र-र्पणीयं विद्यते यस सः, शोमनप्रज्ञाननेत्रस-का-दिब्य दृष्टि का समर्पण करने वाले हों । अर्थात मर्पकोऽसत्कृते भव। अर्थादसाकं बुद्धी ब्र-हमारी बुद्धि में तू ब्रह्मात्मा के ऐक्यज्ञान की दृष्टि हात्मैक्यशानदृष्टिमर्पय, यया ब्रह्माद्वेतमा-समर्पण कर, जिस-ब्रह्माद्वेत की भावनामयी उस दिव्य-दृष्टि से हम अपने को एवं सर्व-विश्व को वनामय्या वर्य खं सर्वज्ञ ब्रह्मैव पश्येम, प्र-बहरूप ही देखें. प्रदीत-ज्ञानाप्ति से अविद्या और कृष्टज्ञानामिनाऽविद्यातत्कार्यशोकमोहादीन<u>ः</u> अविद्या के कार्य शोक मोहादि को भस्मीभूत करें, भससात्क्रयाम, निरन्तरं ब्रह्मानन्दामृतरसेन तथा निरन्तर ब्रह्मानन्दामृत रस के द्वारा निरङ्करा-निरङ्क्षां तृप्तिं चातुभवेम इति ॥ वृप्ति का अनुभग करें । इति ।

(अभयाऽमृतपदमाप्तये परमेश्वर एव तदभयं दारणं गृहीत्वा सततं सेवनीयः)

(अभय-अमृत-यद-धाम की प्राप्ति के लिए-प्रत्मेश्वर का ही-उस का अभय-शरण प्रहण करके-निस्तर सेवन करना चाहिए)

देवदुर्छमं महामागघेयलञ्चं साघना-। देव-दुर्छम-महा-माग्य से प्राप्त-साधनों का स्पदं भवाव्धितरणकरणं मञ्जद्यरीरमवाप्यावद्यं

मोखदारममृत्यं धाम-ससार सागर से तहने का साधन-मोस का पूर्णात्मा वेदि- हार-रूप-अमून्य-मनुष्य धारीर को प्राप्त वरके त्रव्यः, तेन हि नित्यविज्ञानानन्दामृता-भयस्यभावं परमं धाम पुनराष्ट्रतिवर्जितमा-साद्यितव्यम् । तत एव मानवजन्मनः साफल्यमन्यथा जन्मजरारोगमरणादिश्रव-न्धाविच्छेदप्राप्तिलक्षणा महती विनष्टिरनि-पार्या अनादिकालतः संलग्ना त्वस्त्वेव । अत एव मतिमताऽभयपदावामये कृपापा-रावारस परमेश्वरस विमलः प्रसादो विश्व-द्रप्रणयभरेण सविनयाभ्यर्थनोपेतेन तनि-रन्तरसेवनेनार्जनीयः । तत्प्रसादात्सप्रत्पने परमत्त्वविज्ञाने सति जगदसिलमिदं केन-लमलण्डानन्द्रमयमभयाष्ट्रतास्पदमेव सदा भासते। तदानीं शोकमोहादिकष्टं कास्तीति ज्ञातुमेव न शक्यते । यावच न प्रादुर्भनति तस्त्रविज्ञानं, तायस विविधविषन्मयमेव जगत्प्रतिमाति, तसादभयपदसमर्पकत्वन विज्ञानप्रयोजकपरमेश्वरप्रसादमवाप्तकामै-सास विश्वेश्वरस्य चतुर्विधपुरुपार्थसम्पादकी महान्ती बाह एव शरणत्वेनावलम्यनीयौ इत्येतनमन्त्रदशः साप्रवृत्त्वाऽऽवेदयन्ति-

अर्र्य ही पूर्णात्मा जानना चाहिए । उसके ज्ञान से ही नित्य विज्ञान-आनन्द-अमृत-अभय-खगार्थ बाटा-जो पुनरावृत्ति से रहित-परम-केवन्य धाम है-उसको प्राप्त करना चाहिए। इस से ही मनुष्य जन्म सफल होता है, अन्यथा-कैतस्य धाम, एवं उसका साधन-आत्मज्ञान न प्राप्त करने पर जन्म-जरा रोग-मरण आदि क्षेत्र-परम्परा की विष्ठेदरहित-प्राप्ति रूप महान् विनाश-जो अनिपार्य है-यह तो अनादिमाल से सम्यम्-पीछे लगा हुआ है ही । इसलिए मतिमान को-अभय पद की प्राप्ति के लिए, कुपासागर परमेश्वर की निर्मेळ प्रसन्तता-विज्ञास प्रेम-भक्ति का भार-जो विनय-एवं प्रार्थना सहित है, एवं उसका निल्तर सेवन भजन-प्रवैक है-उसके द्वारा अर्जन-सम्पादन करनी चाहिए (उस भगनान् की प्रसन्धता द्वारा परम-तत्व का विज्ञान सम्प्रक-उत्पन्न होने पर यह समस्त जगत्-केन्छ-अखण्ड-आनन्द-भय अभय-अमृत का आ-श्रय ब्रह्म-रूप-दूआ ही सदा-प्रतीत होता है। उस समय जोक-मोहादिका कप कहाँ है? ऐसा जानने में भी नहीं.आ सकता। जब तक तत्त्वविद्यान का प्रादुर्भाव नहीं होता है, तब तक यह जगत विविध विपत्तियों से भरा हुआ ही प्रतीत होता है। इसलिए-अभय पद का समर्पण कारने याला तत्वज्ञान है, उसका प्रयोजक पर-मेग्रर की प्रसन्तता है, उस की प्राप्ति की कामना-वालो को-उस विशेषर के चतुर्विष पुरुपार्थ के सम्पादक-महान्-बाहू ही द्याण रूप से अन्द्रम्बन करने चाहिए । ऐसा ये मध्रद्रष्टा-महर्षि, अपनी प्रवृति द्वारा आवेदन-हापन करते हैं-

ॐ उहं नो लोकसनु नेपि विद्वान् स्वर्वज्ज्योतिरभयं स्रस्ति । ऋष्या त इन्द्र! स्यविरस्य वाहू, उप स्येयाम शरणा बृहन्ता ॥ (क्ष्पेतु मण्ड ६ स्कृ ३७ कष्ट श कार्व । राज्याचा ते. स राजाशशाः वि जार) 'हे इन्द्र! परमातमन्! आप बिद्वान् हैं—अपने पूर्णात्मा को अपरोक्ष रूप से जानते हैं—ईस-लिए आप के भक्त-हम को उस बिद्वान के समर्पण द्वारा जो व्यापक-अगरिष्टिन-शास्त-सुख पूर्ण-अमय-स्वयं प्रमाश-पावन-खस्ति-सत्याण रूप-तुरीय-कैवत्य धाम है—उसको प्राप्त करा । इसके लिए-हम-अतिकृद्ध-अचल-सनातन-आप गगवान् के अति रमणीय-महान्-वरद-हस्तों का शरण रूप से—अवलचन करते हैं।'

- हे इन्द्र!=परमात्मन् ! परावरप्रभो ! य-तस्त्वं विद्वान्=पूर्णाद्वेतं स्वात्मानं जानन्-आपरोक्ष्येणानुभवन् वर्तसे, ततो नः=अस-भ्यमपि तत्पूर्णात्मविज्ञानं समर्प्य, उर्रु=वि-स्तीर्ण-च्यापकं-परिच्छेदशून्यं, लोकं=तुरी-यसानं यदस्ति, तत्कीदशं ? स्ववेत्=शायत-सुखबत्-विमलानन्द पूर्णः; अमयं≈मयरहितं, ज्योति:=खयंप्रकाशं, खस्ति=शोमनं कल्या-णमयं तत् अनुनेपि=अनुगमय-प्रापय। एवमेव तिक्वर्भयपदावासये तत्प्रतिरोधका-ज्ञानमिध्याज्ञानलक्षणतमो विच्छित्तये चा-न्यत्र मुमुक्षुप्रार्थना समाम्नाता भवति-'उर्वश्याममयं ज्योतिरिन्द्र! मा नी दीर्घा अभि नग्रन्तमिस्राः ।' (ऋ, २।२७।१४) 'अरिष्टा उरावा धर्मन्त्स्याम।' (ऋ. २।२८। १६) इति । अयमर्थः-हे इन्द्र ! उरु= महत्-पूर्णं, अमयं, ज्योतिः=त्वदीयं स्ततः-प्रकायलक्षणं सत्यानन्द्धाम, अश्याम्=अहं दीर्घाः=विस्तृताः-अनादि-कालतः संलगाः, तमिस्नाः=तमसा-अञ्चा-नार्येन युक्ता विपरीतश्रान्तिलक्षणा नियाः नः−असान् मा अभि नशन्≔मा आभिग्रु-रुयेन प्राप्तुवन्तु । तथा वर्यं अरिष्टाः=कामा-दिभिः शृष्टुभिरहिंसिताः सन्तः, उरी=वि-सीवेऽपरिच्छिन्ने-पूर्वे धर्मन्=धर्मणि-अस-

हे इन्द्र ! परमात्मन् ! परावर-कार्य कारण के प्रमो ! नियन्ता ! जिस कारण से त् विद्वान् है अर्यात् पूर्णादेत-सात्मा को द अपरोक्ष रूप से अनुभव करता रहता है, इसलिए-हमारे को मी उस-पूर्णात्मा के विज्ञान का समर्पण करके, उर-विस्तीर्ण-ज्यापक-परिच्छेद श्रन्य-छोक यानी जो तुरीय-धाम-स्थान है, वह कैसा है! स्वर्वत् यानी शाश्रत-सुख युक्त-विमल आनन्द से पूर्ण-मयरहित-खयं प्रकारा-च्योतिरूप-खच्ति-शोभन-फल्याणमय है—उसको प्राप्त करा। इस प्रकार ही उस निर्भय पद की प्राप्ति के लिए—उस के प्रतिरोधक• अज्ञान-मिथ्याञ्चान रूप तम के विच्छेद-विष्वंस के लिए अन्य मन्न में मुसुक्षओं की प्रार्थना का प्रतिपादन किया गया है-हि इन्द्र ! पूर्ण-अभय , ज्योति रूप कैतल्य-धाम को में प्राप्त होऊँ, और तमः-अञ्चान से युक्त दीर्घ-भ्रान्ति रूप-निशा-गत्रि को हम न प्राप्त होनें।' 'कामादि-रानुओं से अप्रति-इत हुए-हम, पूर्ण सुख धाम में सदा के लिए अवस्थित हो जाँय ।' ऐसी त कृपा कर । इति । इस-मध का यह अर्थ है । उरु यानी महत्त-पूर्ण, अभय-ज्योति यानी जो तेरा स्वतःप्रकाश स्वरूप सल-आनन्द का धाम है-उसे में प्राप्त हो जाऊँ। दीर्घ-विस्तृत-अनादि काळ से संद्रग्न-तमिस्रा यानी अज्ञान नामप्रत्यमसे युक्तन्विपरीत मिथ्या-श्रान्ति रूप निशा हमारे अभिमुख मत प्राप्त हो।तथा हम अरिष्टा यानी कामादि-शतुओं से ऑहसित-अप्रति-हत हुए, उरु-विस्तीर्ण-अपरिच्छिन्न-पूर्ग-शर्म-अख-

ण्ड**नीये आनन्दे, आ=समन्तात् स्वाम=वर्त-** ∫ण्डनीय-आनन्द घाम में सर्न तरफ से सदाके लिए माना भवेम इति त्वया मगवता दयालना दया विधेया इति प्रार्थना । एवं परमेश्व-रादिज्ञानं शायतस्थानश्च प्रार्थ्य तं प्रसाद-यितुं तद्वरदहस्तावलम्बनलक्षणं शरणग्रहणं क्रंगिन-स्यविरस=अतिवृद्धस-स्थिरस नि-त्याभिनवस्य, ते=तव, ऋष्या=ऋष्यौ-दर्श-नीयौ रमणीयौ वृहन्ता=बृहन्तौ-महान्तौ, षाह्=त्वदीयौ वरदौ हस्तौ, स्वत्रवक्षेम्यः समर्पणीयचतुर्विधपुरुपार्थसंयुक्तौ कल्याण-कारिणी, शर्णा=शरणी-रक्षकी, उपशे-याम=अवलम्बेमहि-आश्रवेमहि-सेवेमही-स्पर्धः ।

[पूर्व भगवरप्रार्थनपुरुपार्थपरायणस्व-**धनानदानादिकपात्म**ज्ञानानुकूलसाधनजातं मतिपादितम् । इदानीमद्वैतत्रहासिद्धिसाधकं दैतमिध्यात्वलक्षणमनिर्वचनीयत्वं श्रतिपा-दयति ।

अवस्थित हो, ऐसी हमारे , ऊपर तुझ दयालु-मगपान् को दया करनी चाहिए, यह प्रार्थना है। इस प्रकार परमेश्वर-सर्जात्मा से विज्ञान की एवं शाश्वत धाम की प्रार्थना करके उसको प्रमन्न करने के लिए उस के गरद-एस का अवलम्बन खप शरण प्रहण करते हैं-स्थविर यानी अति चुद्र-स्थिर-नित्यनूतन-तुव्न भगतान् के-ऋष-यानी दर्शनीय-रमणीय-चृहत्-महान् तेरे वरद-हस्त, जो अपने-प्रपन्न-मक्तों के लिए समर्पण करने योग्य-चतुर्विध-पुरुपार्थ से सयुक्त-कल्याण कारी-शरण-रक्षक हैं-उन का हम अउल्मन-आश्रपण-सेउन करते हैं।

[प्रथम के मन्नो में आत्म-त्रक्ष ज्ञान के अनुकूछ-भगन्यार्थना-प्ररुपार्थपरायणत्य-धन अनादि का दान आदि साधन समुदाय का प्रतिपादन विया । अत्र अद्देत-त्रहासिद्धि का साधरा-द्वेत-निथ्याल रूप अनिर्वचनीयत्व का प्रतिपादन करते हैं]

(मलयवर्णनमुखेन ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यानिविचनीयत्वप्रतिपादनम्) (प्रचय-वर्गन के द्वारा बहा से भिन्न-समस्त-नाम रूप जगत् के अनिर्वचनीयस्य का प्रतिपादन)

वियदादिस्टे: प्राक् यस्यां निरत्तसमत्त-प्रपद्मायां प्रख्यावस्थायां स्थितं यदिनिर्याच्यं है-उसमे अवस्थित-जो अनिर्वचनीय-जगत का कारणखरूपं तच्छुत्याऽनया निरूपते-

आकाशादि सृष्टि से प्रयम-जो प्रल्यानस्था है, जिसमे समस्त देत प्रपन्न का अलन्तामाव कारणसरूप है—उसका इस श्रुति के द्वारा निरू-पण किया जाता है——

ॐ नासदासीन्नो सदासीचदानीं, नासीद्रजो नो ब्योमा परो यत्। किमावरीवः क्रह कस्य शर्मा-न्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम् ॥ (सरवेद सण्ड १० स्क १२९ ऋक्. 1) (ते. मा रादायाह) (श. मा १०।५।६।२)

'उस प्रस्य-समय में वह ('जगत का परिणामी उपादान कारण रूप तम,-अज्ञान) असत-तुच्छ नहीं था. तथा वह सर्-पारमार्थिक-सत्य भी नहीं था, लिन्तु सर्-असर् से विल्क्षण-अनि-

पंचनीय था। एवं उस समय पृथिव्यादि-कोफ नहीं थे, अन्तरिक्ष-कोफ नहीं था, एवं उसकें उपर के कोफ भी नहीं थे। उस समय आवरण करने वाले-भृत तथा आवृत्त होने योग्य-कोई तक भी नहीं था। किस देश में खित हो कर वह तक्त, किस भोका-जीव के भोग के लिए आवरण करें! ऐसा कोई आधार-देश भी नहीं था, एन कोई भोका भी नहीं था। तथा उस समय गहन-गमीर अभ्य-जठ भी क्या था! अर्थात् नहीं था।

तदानीं=प्रलये वर्तमानं यदस्य वियदा-दिजगतो म्लकारणं परिणान्युपादानभृतं तत्, न असत्=शशविषाणादिवश्चिरुपारुयं, न आसीत् तस्याकारणत्यात् ; न ह्यसतो नि:-खरूपात् सतोऽख जगत उत्पत्त्यादिकं संग-षति । 'कथमसतः सञायेत' (छां, ६। २।२) इत्यसत्कारणरामतिवेधयुतेः, असतः सदुत्पत्ती दृष्टान्दाभावाच । वीजोपसर्दे जा-यमानोऽङ्करो दशन्तः खादिति चेन्मैयम्; पीजावयवानां तरसंस्थानविशिष्टानां कार्येऽ-द्धरेऽसुवर्तमानत्यात्, न तेपामुपमदीऽद्वरी-रपत्ती कारणीभृतो मन्तव्यः । यद्यभागल-धणादमत एव घटादिकं कार्यम्रत्यचेत, तदा पटाद्यविना मृतिपण्डादिकं नीपादीयेत । अभावराब्दप्रस्पयानुष्टृतिय तत्र असन्येत, उपादेये ततुपादानग्रब्दप्रत्यया-त्रष्टेरिटत्यात् । तन्यादमद्भिद्यमेव तत्कार-णमभ्युपगन्तव्यम्। एवं तहिं तहिंक सरका-रणपासीत् १ इत्यपि प्रतिपेषति-नो-नैयः

तदानीं-यानी प्रख्य समय में वर्तमान जो इस आफाशादि-जगत् का परिणामी-उपादान रूप मूल कारण या, वह असत् यानी शशविषाणादि की भाँति-निरुपाएय-(शब्द-शक्ति की विपयता से रहित) तुच्छ नहीं या, क्योकि-असत् किसी का कारण नहीं हो सकता है। नि:खरूप-असत् से सदृप-इस जगत् की उत्पत्ति आदि नहीं हो समती है। 'असत् से सत् कैसे उत्पन्न होय ?' इस छान्दोग्य श्रुति से भी असन्कारणाय का प्रति-पेथ किया जाता है, और असत् से सत् की उत्पत्ति में द्रशन्त का मी अभान है । वीज 🖽 उपमर्द-विनाश होने पर उस से उत्पन्न होने वाला अङ्कर दृष्टान्त होगा ! ऐसा |मन,पही, क्योंकि-यीव के अपया-जो अंतुर के संस्थान-रचना विशेष से विशिष्ट हैं-उन की कार्य-अड्डर में अनुवृत्ति है, इसलिए उन अन्यनों का उपमर्द अहुर की उत्पत्ति में कारण रूप नहीं मानना बाहिए, क्योंकि-अङ्कर में बीजानवर्ने का सद्भान है, विनाश नहीं है। यदि-अभान रूप-असत् से ही ब्रटादि-कार्य उत्पन्न हो जाय, तम घटादि के अर्थी को मुपि-ण्टादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ओर उस घटादि में अमान शब्द एवं अमान प्रत्यव-प्रतीति मी अनुरत्ति भी प्रसक्त हो जायगी । क्योंकि-उपा-देय-कार्ष में उसके उपादान कारण का शन्द॰ एवं त्रसय की अनुवृत्ति देखी जाती है। इस-िए जगत् का उपादान कारण असदिन ही मानना चाहिए । एव तत्र वया वह सत् वारण या ! इस का मी प्रतिपेच करता है-सत् पानी

सत्=आत्मवत् सत्त्वेन निर्वाच्यं पारमार्थिकं | कालत्रयाचाध्यं कारणमासीत्?, सद्दूषस तदिलक्षणजगत्यरिणामित्वासंभवात्। तथा च सदसद्विलक्षणमनिर्वचनीयमेव परिणा-म्युपादानकारणं मायाऽविद्याप्रकृतिप्रभृति-पदप्रतिपाद्यमासीदित्यर्थः। इदमत्र विद्येषं-तसादनिर्वाच्यात्कारणात्सम्रत्ययमानं विय-दादि जगदप्यनिर्वाच्यमेव। न शत्यन्ता-सतो निःस्वरूपस्य, सर्वकालेप्पवाध्यस्यरूप-तयाऽवश्चित्तस्य वा पारमार्थिकसत् उत्पत्ति-र्नाची वा सम्भवति, चन्नमृद्धादेशत्मनोऽपि तरप्रसङ्गात्, अतः सदसद्विरुक्षणमनिर्वच-भीयमेवोत्पद्यते नश्यति चेत्यवश्यमम्युपे-यम् । यद्यपि सदसदात्मकं मिलिवसुमयं प्रत्येकविलक्षणं भवति, तथापि भावामा-वयोः सहावस्थानमपि न संभवति, इत-स्तयोः तादातम्यमित्युमयविलक्षणमेव तद-निर्वाच्यं न त्मयात्मकम्। नजु ^५यदन्य-द्वायोरन्तरिक्षाचैतत्सत् , बायुरन्तरिक्षं चैत्य-सदि'ति श्रुतित्रमाणानुरोधेन कथमत्रापि सदसच्छन्दी पद्मभूतपरी न स्थातामिति नोयक नगों न हो ह

आत्मा की माँति सत्त्व से निर्वचने करने योग्य-पारमार्थिक-तीन काल में भी अवाधित सत् कारण नर्हा या । वर्योकि सद्भूप-अजाचित-अविदःत-फारण, उससे विजक्षण-असद्भूष-वाधित-जगत् रूप से परि-गत नहीं हो सकता तथा च सत् एंगे असत् से विलक्षण, अनिर्वचनीय ही जमत का परिणामी-उपादान कारण-जो माया, अविद्या, अज्ञान, प्रशति-आदि पदो से प्रतिपादन वहने योग्य है, वही-या। यहाँ यह जूनना चाहिए-उस-अनिर्याच्य-कारण से उत्पन्न होने योग्य-आकाशादि जगत् भी अनि-र्वाच्य ही है। क्योकि-जो अखन्त असत्-निःख-रूप-तुच्छ है-उसकी उत्पत्ति एवं विनाश नहीं हो समता है, और जो रागी कालो में अवाध्य रूप से अपस्थित-पारमाधिक सदस्त है-उसकी मी उत्पत्ति एवं विनाश नहीं हो सकता है। यदि असत् की उलित आदि हो तो शशश्रद्वादि की भी होनी नाहिए, एन यदि पारमार्थिक-सत् की उत्पत्ति आदि हो तो आत्मा की मी होनी चाहिए। इस लिए सत्-एवं असत् से बिलक्षण-अनिगेचनीय-पदार्थं ही उत्पन्न होता है तथा नष्ट होता है, ऐसा अवस्य खीकार करना चाहिए । यद्यप सदसदूप-जो मिळा हुआ-उमय दो है, वह प्रत्मेक्त से विक्सण है, तयापि भाव एव अभार का सह-मिट कर अवस्थान भी नहीं हो सकता है, दोनों का तादात्म तो वेले हो ! इराविए सव्-अमत्-उभय से विछ-क्षण ही वह अतिर्वचनीय है, उभय रूप अति-र्वचनीय नहीं है।

शंका-'जो बाय से एवं अन्तरिय-आगारा से अन्य-पृषिक्यादि है, वह सत् हे, वायु और अन्तरिक्ष असद् हैं' इस यूदि-प्रमाण के अनुरोध से यहाँ मी सत् एव असत् शब्द पंच भूतं का बोधक क्यों न हो है अर्थात् सत् शब्द पृथियी जट एपं तेज का, एव असत् शब्द वायु-आकाश का

चेन्मैवम् ; प्रसिद्धपरत्वे सम्भवति, अप्रसिद्ध-परताया अयुक्तत्वात्, न हि भूते सदस-च्छव्दी प्रसिद्धी, किन्तु पारमार्थिकापारमा-र्थिकयोरेव । यद्यपि भृतेषु पूर्वोक्तश्रीतश्र-सिद्धिमात्रमित, तथापि सत्यालीकयोस्त शासीया होकिकी च प्रसिद्धिरस्ति, अत-स्तयोरेकापेश्वया बलवन्त्रं बोद्ध्च्यम् । नजु-'नो सदि'ति पारमार्थिकसत्त्रस्य निवेधन्ने-त्ताही-आत्मनोऽप्यनिर्वाच्यत्वप्रसङ्कः यद्य-च्येत 'आनीदवातमि'त्यनेनाम्रे आत्मनः सन्त्रस्य वरूपमाणस्वास्परिशेपानमायायाः व-पात्र पारमार्थिकहर्न निपिच्यते इति। एव-मि तदानीमिति विशेषवैयध्यम् ह सृष्टि-व्यवहारदशायामपि तस्याः पारमार्थिकस-न्यामावात्, इति चेन्मैवम् ; 'नासीद्रजी नी घ्योमे'ति रजोनिपेघादावेव तदानीमित्य-सान्त्रयाम्युपगमान्न वैयर्ध्यदोषःः न हि रजःप्रमृतीनां सर्वदार्शस्तत्वामानः, किन्त प्रलय एव । वस्तुतो 'नासदासीओ सदा-सीदि'त्यस्य 'सदसद्भिज्ञानिर्वचनीयपदार्थ-योधकसा वाक्यसा 'तम आसीदि'त्यनेन वस्यमाणेनकवाक्यतया सदसद्धिनं तम् आ-

समाधान-गिसद-अर्थ के बोधन का संगय होने पर शन्द को अप्रसिद-अर्थ के तएफ लगागा अनुका है। यूलो में सत्-असत् शब्द प्रसिद नहीं है, किन्तु सत् शब्द परमाधिक-आधित-अर्थ में प्रसिद्ध है। यद्यपि यूलों में पूर्वोक्त-शुलि की एकामज-प्रसिद्ध है, तपापि सत्-असत् शब्द की सल एवं अलोक-तुच्छ अर्थ में शाख की एवं लोक की दोनों की प्रसिद्ध में शहिल्य एक-प्रसिद्ध की अपेशा से दो प्रसिद्धिमाँ बलजी समझनी चाहिए।

मार्थिक-सत्त्व का नियेध है, तत्र तो आत्मा की पार-मार्थिजन्सत्ता का भी निपेध होने पर वह भी अनिर्मेचनीय हो जाता है? यदि कहें कि-'अनि-दवातम् ' इस मन्न के वचन से आगे आस्मा के सस्य का प्रतिपादन करना है, इसलिए परिशेष से माया के ही पारमाधिक-सत्त्व का यहाँ निपेध किया जाता है। इस प्रकार मानने पर भी 'तदानी' ऐसा विशेषण-व्यर्ध हो जाता है, क्यो-कि~सृष्टि-व्यवहार-दशा में मी माया के पारमार्थिक सत्त्र का अभाग है, इसलिए प्रव्य में उसके पार-मार्थिक-सत्त्व का प्रतिपेध क्यों किया जाता है ! समाधान-'नासीत् रजो नो व्योम' इस बचन से किये जाने वाले-एन के निषेध आदि में ही 'तदानी' इस पद के अन्वय का स्वीकार होने से वैयर्थ्य दोप नहीं है, क्योंकि-रज:-छोक आदि पदार्थों के अस्तित्व का अमार सर्रदा-समी समयं में नहीं है, विल्तु प्रख्य में ही है। वस्तुनः 'नासदासीत् नो सदासीत्' यह वान्य, सत्-असत् से भिन्न-अनिरंचनीय-पदार्थ का बोधक है। इस नातय की 'तम आसीत्' इस वर्ष-माण-वाक्य से एक वाक्यता है, अर्यात् दोनों

सीदित्यर्थपर्यवसानसम्भवात्तदेकवाक्यता-र्थमेव नासदित्यादी तदानीमित्यन्वय आ-वश्यकः । अथ च्यावहारिकसतां पृथिव्या-दीनां भावानां तदा विद्यमानत्वं प्रतिषे-धति-रज इति । 'लोकाः रजांस्युच्यन्ते' इति यास्कः (नि. ४।१९) एकवचनन्तु सामान्यापेक्षम् । व्योमादेर्वक्ष्यमाणत्वात्त-दन्यलोकास्तस्याधस्तनाः पातालादयः पृथि-व्यन्तास्तदानीं नासन्नित्यर्थः।तथा व्योम= अन्तरिक्षलोकः, तदपि नो=नैवासीत्, परः= परस्तात् (पर इति सकारान्तं, परशब्दान्छा-न्दसस्तासरर्थे असि प्रत्ययः) व्योन्नः परस्ता-दुपरिदेशे छुलोकादि सत्यलोकान्तं च यदपि तदपि नासीदित्यर्थः । न च 'नो सदा-सीदि'त्यनेनैव रजःप्रमृतिनिपेधे सिद्धे पृथ-इनिपेधोऽनुपपन्न इति वाच्यम्, 'नो सदा-सीदि'त्यत्र सच्छब्दस परमार्थसत्परत्वेन च्यावहारिकसतो रजःत्रभृतेनिषेषस ततः प्राप्त्यमावेन पृथङ्निपेघः सम्रुपपत्र इति । एवं चतुर्दश्चवनगर्भवद्याण्डं निषिष्य तदा-वरकत्वेन पुराणशसिद्धानि वियदादिभृतानि, तेपामवस्थानप्रदेशं, तदावरणनिमित्तं चाक्षे-पमुखेन ऋमेण निवेधति-किमावरीव इति ।

वाक्य विकास एक वाक्य हो जाते हैं, इसलिए मिले-हुए उस-एक वाक्य का-' वह तम:-अज्ञान, सत्-एव असत् से भिन्न-अनिर्वचनीय था ' इस अर्थ में पर्यासित हो जाता है, इसलिए इन दोनों वाक्यों की एकनाक्यता के लिए ही 'नासदि'स्मादि याक्य में 'तदानी' इस पद का अन्वय आवश्यक है । अष-अनन्तर, ब्यावहारिक-सत्ता वाले प्रिपेषी आदि-पदार्थों की उस-प्रजय समयमें निधमानता का प्रतिपेध करते हैं-रज इति । 'रजः लोग महे जाते हैं' ऐसा यारक निरुक्त में महता है । इस लिए रजः यानी छोता। एक वचन सामान्य की अपेक्षा से है । ज्योम आदि आगे वश्यमाण-कहे जायेगे, इसलिए उससे अन्य छोज-जो उसके अध-मीचे स्थित पाताल आदि-पृथिवी-पर्यन्त-छोन हैं, ने उस प्रख्य में नहीं थे । तथा न्योम पानी अन्तरिक्ष-छोक, वह भी नहीं या, पर:-यानी पर-स्तात , ज्योम से पर-उपर देश में अवस्थित चलोक से आदि लेकर सत्य-ब्रह्म--लोक पर्यन्त-जो लोकों का समुदाप है, वह भी नहीं था। भी सदासीत्' इस वचन से रजः-छो म प्रश्रति-का नियेध सिंह होने पर उस का पृथक् निवेध अनुपपन है' ऐसा नहीं कहना चाहिए। 'नो सदासीत्' इस श्रुति-शक्य में सत् शन्द, प्रमार्थ-सत्य वस्तु का बोधक है, इसलिए-व्यावहारिक-व्याहार समय में प्रतीन होने वाठी-सता वाले-रज,-लोक आदि का निपेध उस सत् शन्द से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसका प्रयक् निपेध करना सम्यक् उपपन्न-युक्तियुक्त है, इस प्रकार चतुर्दश-मुनन जिसके गर्भ में है, वेसे ब्रह्माण्ड का निषेध करके, उस ब्रह्माण्ड के आवरक रूप से पुराण प्रसिद्ध-आकाशादि भूतों का-उनके अवस्थान के प्रदेश का, एव उस के आजरण के निमित्त का आक्षेप के द्वारा जम से निषेध करता है—'किमावरीव' इति । आवरण

(आञ्रणोतेर्यर्छगन्ताच्छन्दसि सङ् तिपि रूपमावरीव इति) किमावरणीयं तत्त्वमा-र्वरकानि भृतानि आवृष्यन्तु−आवृणुयुः, आ-वरणीयाभावात्, तदा नावारकाणि भूता-न्यासिन्तवर्थः। यद्वा किमिति प्रथमा वि-मक्तिः; किं तन्त्रमावरकमावृणुयात्, आवा-र्यामायात्, आवियमाणवत्तद्पि खह्रपेण नासीदित्यर्थः । आदृष्यतत्तत्त्वं क्रेह≔क्रंब देशे स्थित्वाऽऽवृणुयात्, तादश आधार-भृतो देशोऽपि तदा नासीदित्यर्थः। (किं-शन्दात्सप्तम्यथें हप्रत्ययः 'कृति होरि'ति प्रकृतेः कु आदेशः) कख≈मोक्तः-जीवस्य, शर्मन्=शर्मणे-भोगाय-सुखदुःखसाक्षात्का-रलक्षणाय निमित्तभृताय तदावरकं तत्त्व-माष्ट्रणुयात् । जीवानाम्रुपभीगार्था हि सृष्टिः तसां हि सत्यां ब्रह्माण्डस भृतैरावरणं, प्रलयदशायाध्य भोकारो जीवा उपाधिवि-रुपारप्रविलीनाः सन्तस्तदा नासश्चित्यर्थः । अतः कस कथिदपि मोक्ता तदानीं न सम्भ-वति, इत्यावरणस्य निमित्तत्वाभावादपि तन्न घटत इति यावत् । ('सुपां सुलुगि'ति शर्मणः चतुःर्था हुक्) एतेन भोग्यप्रपञ्च-वत् भोकृत्रपञ्चोऽपि तदा नासीदित्युक्तं भवति । यदापि सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य निपे-धेन तदन्तर्गतं अपात्त्वमपि निराक्टतं मवति, तथापि 'आपो वा इदमग्रे सिललमासीदि'ति श्रुत्या प्राप्तं तदाऽम्मःसस्त्रभ्रमं निरस्यति-अम्मः किमामीदिति । गहनं-दुष्प्रवेशं, गमीरं=दुरवस्थानं-अत्यगार्थं, ईदयमम्मः |

करने वाळे आकाशादिभूत किस-आवरणीय-आव-रण करने योग्य-तत्त्व-खरूप का आवरण करें, क्योंकि-उस समय आवरणीय-पदार्थ मी तो नहीं था । इसलिए आयरण करने वाले भूतं मी 'उस समय नहीं थे । अथवा 'कि' यह प्रथमा विभक्ति है, कौन आवरक तत्त्व, आवरण करें ? क्योंकि, उस' समय आवार्य-आवृत होने वाटा कोई-पदार्य नहीं था, इसलिए आत्रियमाण की भौति वह आवरक मी खरूप से नहीं था। आयरण करने वाला वह तत्त्व-पदार्थ किस देश में रह कर आवरण करे ! वयोंकि-उस समय ऐसा आधार भूत देश-स्थान मीं तो नहीं था । एवं किस-मोक्ता जीव के शर्म यानी मुख दुःख के साक्षात्कार रूप भोग—जो निमित्त भूत हैं-के लिए वह आयरक तस्त्र आनरण करें !। जीवों के उपभोग के लिए ही सृष्टि हैं। सृष्टि होने पर ही भूतों से ब्रह्माण्ड का आवरण होता है, प्रलयदशा में भोक्ता जीव, उपाधि के विलय होने से विलीन हुए-वे मी नहीं थे।इस-लिए किसी भी पदार्थ का कोई भी भोका उस समय नहीं हो सकता है। इस प्रकार आवरण का निमित्त न होने के कारण भी, वह आयरण नहीं हो सनता है। इस कथन से-भोग्य प्रपन्न की भाँति भोक्ता-जीउ-प्रपन्न मी उस समय नहीं ण ^१ ऐसा कहा गया है । यदापि-भूत रूप आ^न रण सहित-प्रह्माण्ड के निषेध से उसके अन्तर्गत-अप्-जल के सत्त्व का भी निरामरण हो जाती है, तयापि—'इस जमत् के आगे आप-सलिङ जल था' इस श्रुति के कथन से-प्राप्त उस समय जल के सत्व के श्रम का भी निरास करता है-अम्मः जल भी क्या था 🗓 इति 🗜 गहन यानी दुप्प-वेश-जिस में प्रवेश करना अत्यन्त फंटिन-ऐसा । गमीर यानी दुखस्थान-जिसमें स्थिर-रहना मी अलन्त कठिन अर्थात् अनि-अगाघ, इस प्रकार

किमासीचद्रि नैवासीदित्यर्थः । अपसद्भा-

पनोधिका प्रतिका[ं] श्रुतिस्त्वनान्तरमलयनि-

यया इति भाषः । तथा चेमं कथश्चिद्नु-

वदन्तो भगवत्पादा अप्याहुः-¹तुच्छत्वा-

नासदासीहगनकुसुमवझेदकं नो सदासीत्,

कि त्यास्यामन्यदासीह्यवहतिगतिसम्रास

लोकसदानीम् । किं त्वर्वागेव शुक्ती रज-

रावदपरी नी विराह न्यीमपूर्वः, श्रमंण्या-

रमन्यथैवत्कुहकसलिलवर्तिक भवेदावरीयः

॥२३॥ (शतक्षोकी) इति ।

केचन पुनरेवं व्याचक्षते-यदा पूर्वसृष्टिः

प्रलीना, उत्तरसृष्टिश्च नीत्पना, तदानीं

सदसती हे अपि तन्ते नाभूवाम्। नाम-

का अम्म क्या या, अर्थात् वह मी नही या । जलके सद्भावका बोधन करने थाली पूर्वोक्त-श्रुति अनान्तर-खण्ड प्रलय की स्थिति का वर्णन करती है, महाप्रख्य निपयिणी वह श्रुति नहीं है, यह भाव है। तथा च इस मग्र का विसी-विलक्षण ढंग से अनुवाद काते हुए मगनत्पाद-आचार्य-जगदुरु-श्री शङ्कारलागी भी बहते हैं-'प्रलयदशा में इस नामरूपात्मक-दश्यमान-जगत् का परिणामी-उपादान कारण रूप-असत् पदार्थ नहीं था. क्योंकिन्वह असत्-आकाश-कुसुन के समान तच्छ अत्यन्ताभावरूप है, इसलिए वह उपा-दान कारण नहीं हो सकता । इसी प्रकार बंध में मेद करने वाला कोई पारमाधिक-अन्य सत्पदार्थ मी नहीं था [वास्तर में बहा से अन्य किसी-मेदक व्यावर्तिक पदार्थ के हीने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि-'एकनेगहितीयम्' इत्यादि श्रतियाँ बहा से अन्य पारमार्थिक पदार्थ का निपेध करती हैं। किन्तु इन सदस्रव् दोनों से विलक्षण-अनिर्वचनीय कोई और ही पदार्थ था। उस समय व्यवहार का विषयभूत यह लोक-समुदाय नहीं या, क्योंकि-यह सीपी में प्रतीत होने वाली चाँदी के समान पीछे से ही उत्पन्न हुआ है। उस समय महााण्ड-ह्य विराट और उस का पूर्ववर्ती-आकाश मी नहीं या। ऐसी स्थिति में मापायी के मापानि-भित-जल से जिस प्रकार पृथियी का वास्तविक आवरण नहीं होता है. उसी प्रकार इस छह-

हो समला है ²।² इति । चुछ विदान इस मई का पुन. इस प्रकार व्यारकान करते हैं—जब प्री-कर को स्टिड प्रकान हो गई थी, उस सम्म सत् एवं असत् दो तर नहीं ये। नाम रूप के वैशिष्टम-सम्मय है

आत्मा-ख़खनिधि बहा का क्या पारमार्थिक आनरण

मर्थवस्यम् । यात्मकप्रकृतिसद्भावावगमातः रजःपदेन तिन्येषस्य विरोधग्रस्तत्वेनानुपपन्नत्नात् । इति ।

यद्यपि 'नासदासीदि'त्यादी सदसतीः खतन्त्रनिपेधांत् , तमःसामानाधिकरण्या-प्रत्ययादनिर्पाच्यत्वं तमसि न सिद्धवतीत्या-पाततः प्रतीयते, तथापि 'तम आसीव' 'तमसा गढमग्रेऽप्रकेतमि'ति संवरणहेतत्वेन मक्रतौ प्रयुज्यमानेन तमःश्रब्देनासद्यि-मतसाज्ञानस्रोपाहरणात्, तस्य चानरकस्य तमसीऽपेक्षितस्बद्धवपरतया 'यस्य चेनार्थ-सम्बन्धो दुरखेनापि तख सः ।' इति न्या-यात् , 'नासदासीदि'त्यादिना व्यनहिते-नाप्यन्वीयमानस्यातः आर्थक्रमेण 'तम आसीदि'त्यतीऽनन्तरमाकाङ्कावशेन तत्त्रमी नासदासीको सदासीदित्यज्ञपङ्गेण गैवार्धप्रत्ययोपगमात्तस्यानिर्वचनीयस्वं स-स्पष्टमवग्रस्यते । तस्वेव 'तमसा गढें' 'तुच्छेनाम्यपिहितमि'त्यर्थामेदप्रत्यभिज्ञया त्रच्छत्वाभिधानात्पारमार्थिकस-स्पष्टमनबुद्ध्यते । अत एव रगमाव:

'तम आसीदि'त्यनेन गुणत्र-| नहीं है। तथा 'तमः आसीत्' इस वचन से गुण त्रयरूप-प्रकृति के सद्भान का बोध होता है. इसल्पि रज पद से उस का निवेध उत्तर बचन के विरोध से अस्त होने के कारण अनक्कन असंगत है । इति ।

यद्यपि-'नासदासीत्' इस्यादि में सत् एवं असत् का खतन्न रूप से निपेध है. वहाँ तम-अज्ञान के सामानाधिकरण्य की प्रतीति नहीं है. इसलिए तम में सत्-असत् का निपेध रूप-अनि-वेचनीयत्व सिद्ध नहीं होता है' ऐसा आणातत -जपर-जपर से-स्थ्यटहिं से प्रतीत होता है। तथापि 'तम था' 'वह अड्रेय तत्त्र सुष्टि के आदि में तम से प्रच्छन्न था' इत्यादि वचनों में सप्रण-आच्छादन के हेत रूप से प्रकृति में प्रयुज्यमान-तम शब्द से हमारे अभिमत-अञ्चान का समर्पण किया जाता है। उस आरक-तम-अज्ञान का खरूप कैसा है र ऐसी अपेक्षा होने से-'जिस का जिससे अर्थ का सम्बन्ध है, उसका दूरस्थ के साथ भी वही सम्बन्ध है' इस न्याय दास-तम का अपेक्षित खरूप परत्य से 'नासदासीत्' इस्मादि-ज्यनहित प्रन्थ से भी 'तम' आसीत्' इस-पक्ष्यमाण दूरस्थ बाक्य का अन्त्रय किया जाता है । अर्थ सम्बन्धी नाम-द्वारा 'तम आसीत्' इस बचन के साथ अनन्तर-आसाक्षा के क्या से 'बह तम न असत् था, न सत'या' ऐसा अनुपङ्ग-सम्बन्ध करने से प्रयक्त ही अर्घ प्रत्यय-अनुनोध का स्वीकार होने के कारण दस तम में अनिर्वचनीयत्व अति-स्पष्ट जाना जाता है। उस-अनिर्वचनीय-पदार्थ का ही-'तम से गृह-आच्छन या' 'तुच्छ से आभु-व्यापक-खयन्द्र-तस्व बान्छादित या' ऐसा अर्थ के अभेद की प्रत्यमिजा द्वारा पूर्नेचर वचनो को मिछा कर के उस अनिवेचनीय तम में तुच्छत का कथन होने से **जरमार्थिक सत्ता का अमाव स्पष्ट ही विश्वास हो**

जाता है। इसल्पि उस तमः के खरूप कांही तद्रपविवरणं 'नासदासीदि'त्यादिना संयु-यह विश्रण-स्पष्टीकरण-'नासदासीत्' ज्यत एव । न चैवमनिर्वचनीयत्वं तांस सा-मयिकमापद्यते, सर्वेलये परिशिष्यमाणस तमसः पारमार्थिकसत्यत्वशङ्का मा भृदित्य-निर्यचनीयत्वमात्रपरे सदसन्वनिपेधे काल-भेदसम्बन्धस्याविवक्षितत्वात्, अन्यार्थस-म्पातायातसापि तस वस्तुस्वभाववैरूप्या-योगादिति । तदेतदाञ्चातं भृतभौतिकनिखिलविश्वपरि-णाम्युपादानकारणीभृताया मायाया अनि-र्वेचनीयत्वं विवेकचूडामणी श्रीमच्छद्वरम-गवस्पादाः स्पष्टयन्ति-'सम्नाऽप्यसम्नाऽप्य-भयात्मिका नो, भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युभया-त्मिका नो । साङ्गाऽप्यसाङ्गाऽप्युमयात्मिका नो महाद्भताऽनिर्वचनीयरूपा ॥' इति । अ-स्थायमर्थः--किमियं मायाऽविद्यातमःप्रक्र-त्यादिशन्दवाच्या सती ? उताऽसती ? यद्वा | का 'सती है' यह विकल्प समीचीन-युक्तियुक्त नहीं

प्रन्य द्वारा किया गया सम्यक्-युक्तियुक्त ही ही जाता है । इस प्रकार उस .तमः का अनिर्वच-नीयत्व प्रख्य समय में ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि-समस्त विश्व का विलय हो जाने पर उसका उपादानकारण अज्ञानरूप-अन्यक्त-तमः प्रलय में परिशिष्ट रहता है, उसमें किसीको पार-मार्थिय-सल्यल की शद्धा मत हो । इसीलिए ही सत्त्व-असत्त्व का निपेध-जो एकमात्र-अनिर्वाध्यत्व का प्रतिपादक है—उसमें काल-विशेप का सम्बन्ध विवक्षित नहीं है। अन्य-अर्थ (प्रलय-निरूपण रूप) के संपात-सम्बन्ध से प्राप्त हुएं-उस अज्ञान के वास्तविक समाव-की विलक्षणता नहीं ही सकती है, अर्थात् प्रलय में अज्ञान जिस प्रकार का खमान बाला सिद्ध होता है, वैसा सृष्टि समय में मी जानना चाहिए | इति | वही यह वेद मन्न से निरूपण किये गये-भूत-भौतिक-निखिल-विश्व के परिणामी-उपादान-कारण रूप माया-अविद्या के-अनिर्वचनीयत्य को विवेक चुडामणि नामक प्रन्यमें भगवत्पाद श्रीमान् आचार्य-शङ्करखामी स्पष्ट रूप से कहते हैं—'वह माया-अविद्या न सत् है, न असत् है, और न सद-सत्-उभय रूप है, न ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन है, और न भिन्नाभिन-उभयरूप है; न अंग सहित है, न अंगरहित है, और न संागानंग-उभ-यान्मिका ही है, किन्तु-अत्यन्त-अद्भुत-और. अर्नि-र्वचनीयरूप-संस्वादि से जो कही न जा सके ऐसी है।' इति । इस का 'यह अर्घ है-क्या यह-अविद्या तम:-प्रकृति आदि शब्दों की वाच्य-भाया सती-सत्या है ? या असती है ? यद्वा सर्वः

असत् उभयरूपा है ? । उन तीन विकल्पों में आदि

सदसदुभयरूपा र । तत्र नाद्यः, आत्मवदवा- है, क्योकि-माया को सती-सत्या मानने पर आत्मा ध्यत्वप्रसङ्गात् , 'नाभावो विद्यते सतः' (२। १६) इति गीतास भगवता प्रतिवेधाच । 'तस्याभिष्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद् भ्रयया-न्ते विश्वमायानिवृत्तिः' (श्वे. १।१०) 'ज्ञा-नेन त तदज्ञानं येषां नाशितमारमनः' (गीः ५।१६) इति श्रतिस्मृतिस्यां तनिश्चित्तप्र-तिपादमास्य । न द्वितीयः, भानानुपपत्तेः, वन्धस निर्मलत्वापत्तेश्व । उभयरूपता तु विरोधादेवाऽसंभविनी । किश्चेयमात्मनी मिना ? उताऽभिना ? भिनाभिनोमयरूपा माद्यः, अस्योष्ण्यवदन्यत्रानुष-आत्मन्यसङ्गे लम्मेन मेदाऽयोगात । तत्सम्बन्धायोगादावरणादानुपपत्तेश्र । न

आत्मविरुद्धस्वभावत्वाऽनापचे ।;

की तरह वह अवाध्य हो जाती है। और 'सत वस्तु का अभाव-वाध नहीं होता' ऐसा गीता में भगतान ने सरव-पदार्थ के वाध का प्रतिवेध किया है। 'उस-एऊ-अदैत सर्वात्मा-देव के चिन्तन से, उसमें मनोयोग करने से और उसके तस्व की भावना करने से प्रारव्य की समाप्ति होने पर विश्वरूप-माया-अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। 'परन्त जिन्हों का वह आत्मा का अज्ञान. आत्मज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है।" इन श्रात एवं स्मृति के वचनों के द्वारा माया की निवृत्ति का प्रतिपादन किया है, इसलिए माया सती नहीं हो सकती है । दितीय कल्प-पक्ष-¹वह असती है'-मी यथार्थ नहीं है, क्योंकि-माया को असत्-तुच्छ मानने पर उसके कार्य-द्वेत संसार का भान हो नहीं सकता है, संसार का बन्ध निर्मूळ क्षो जाता है क्योंकि-असत् किसी का मूलकारण नहीं हो सकता। इसलिए माया को असत्त नहीं मान सकते। निरोध होने से माया की उभयरूपता का असंमन है। और यह माया क्या आत्मा से भिन्न है ? या अभिन है } या मिन-अभिन-उभयरूप है ? प्रथम विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि-यदि माया को अहाँ-आत्मा से भिन्न मानी जाप. तब तो आतमा से भिन्न आश्रय में यह उपलब्ध होनी चाहिए. पत्तु वह अन्यत्र 'अग्नि की उष्णता की माति' उपलब्ध न होने से उसका आत्मा से अस्यन्त मेद नहीं हो सकता। और असंग-आत्मा में भिन्न-माया का सम्बन्ध न होने से आवरणादि की अनु-पपत्ति हो जाती है, इसलिए 'वह मिन है' ऐसा मी नहीं कह सकते । दितीय अभिन-कल्प मी ठीक नहीं, क्योंकि-माया को आत्मा से अभिन मानने पर उसका आत्मा से विरुद्ध जडत्वादि खभाज नहीं होना चाहिए ! ओर माया के बाध होने पर आत्म-बाघ की भी आपत्ति हो जाती है, इसलिए

तद्वाचे आत्मवाधाऽऽपत्तेश । स्तीयविधा त पूर्ववत । किश्चेषं साङ्गा=सामयवा ? उता-साडा=निरवयवारै उभयारिमका वार्शनायः. जन्यन्यप्रियानाइयत्यादिप्रसङ्गदनन्तायय-वकरपनागीरवानमूलकारणस्वासंभवाद्य । न द्वितीयः, परिणामायोगात् , अवयवान्यथा-विन्यासमन्तरेण परिणामादर्शनात् । विरो-घाचृतीयप्रकारोऽपि न । तर्हि कथं साङ-भ्युपगम्या इत्याह-महाद्भृता=प्रभृताश्चर्या-स्पदा, स्वमेन्द्रजालादिवस्प्रतीतिमात्रसिद्धा सन्त्रादिभिर्निरूपयितमञ्जयाऽनिर्वचनीया मिध्याभूता इति यावत । できても田のでんと

माया-आतमा से अभिन्न है, ऐसा भी नहीं वह सकते। तृतीय भिनामिन-करम तो पूर्व की तरह विरुद्ध होने से असमन है। और यह माया क्या साह यानी अत्रयत्र वाली है र या असाङ्ग यानी निर-वयन है र या उमयरूपा है र । प्रथम साङ्ग पश्च ययार्थ नहीं है, क्योंकि-माया को साउयउ मानने पर जन्यान, किया से नाश्यरनादि की प्रसक्ति हो जाती है, अनन्त-अपयर्थे की कल्पना का गीरा हो जाता है, तथा मूळकारणत का भी असमव हो जाता है। द्वितीय निरायन पक्ष मी ठीक नहीं है, क्योंवि-निरायय पदार्घ का परिणाम नहीं हो सकता है, अपयों का अन्य रूप से हो जाने के विना परिणाम नहीं देखा जाता, अर्यात् दूध का दही की भाँति अपयों का अन्य रूप से हो जाने का नाम ही परिणाम है । विरोध होने से तृतीय प्रकार मी समीचीन नहीं है। तर वह मामा किस प्रकार की माननी चाहिए हैं ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं-महाऽद्धता-अर्थात प्रमृत-आश्चर्य-विस्मय का आश्रयरूपा, इन्द्रजालादि की भाँति प्रतीति मात्र सिद्धा-संस्वा दियों से जिसका निरूपण करना अशक्य है-ऐसी मिथ्यारूपा-अनिर्वचनीया ।

(42)

(महाप्रलये समायं ब्रह्मैव केवलमासीत् नान्यत् किमपि)

(महाप्रलय में माया सहित-ब्रह्म ही केंग्नल था, अन्य कुछ मी नहीं या)

नन्तस्य प्रतिसंहारस्य संहर्नपेक्षत्वात्प्र-रुयेस एव संहर्तां मृत्युः स्वादित्यतः आह—

शैका-पूर्वोक्तं प्रजय रूप-प्रतिसहार, 'सहतीं की अपेखा करता है, क्योंकि-कर्तो के विना कर्म नहीं हो सकता, इसल्ए प्रज्य में वहीं सहत्तां मृखु होगा । इसका समाधान इस मन्न से कहते हैं—

ॐ न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं, तसाद्धान्यन्न परः किञ्चनास्॥

(अरवेद. मण्ड. १० सुक्त. १२९ ऋक्. २) (तै. मा. २१८।९।४ नि. ७।३)

'तव-उस प्रख्य में मृत्यु नहीं या, अमृत-जीवन मी नहीं या, रात्रि का सूचक-चन्द्र, एवं दिवस का सूचक सूर्य भी नहीं था, अधीत् रात्रि-दिन का ज्ञान भी नहीं था। किन्तु वहाँ वह वैदादि-शास्त्र प्रसिद्ध, एक--अद्वितीय-प्राणादिरहित-निश्चल-ब्रह्म, खधा-माया सहित था.. उससे अन्य कुछ मी उत्कृष्ट-एवं निकृष्ट वस्तु उस समय नहीं यी ।'

न मृत्युरासीदिति । नतु-यदि मृत्युर्ना-सीत्तर्हि तदभावकृतं अमृतं=अमरणं-प्रा-णिनां जीवनमवस्थानं तदानीमपि स्थात्, निपेधस्य निपेधे प्रतियोगिसस्वापस्तिनिय-मात्, तत्राह-अमृतं न तहिं, इति । तहिं= वसिन प्रतिसंहारसमये-सहाप्रलये अस्त-मपि नैवासीत्। अयर्ग्भावः-सर्वेषां प्राणिनां परिपक्षं भोगहेतुभृतं सर्वं कर्म यदोपश्चकं भवति, तदा भोगाभावातः, निष्प्रयोजन-मिदं जगत इति परमेश्वरख मनसि संजि-द्दीर्पा जायते. तयैव मृत्यसहितं सर्वं जगत्सं-हरत इति । तथा च संहारसिद्धे सति किम-नेन संहर्जा मृत्युना ? इति मृत्योरपि संहारः कियते, एवं सति तदभावकृतं कथमभरणं जगञ्जीवनं सम्पद्येत? तत्कारणाभावात । यत्र त प्रतियोगिनिवेधयोरुमयोर्प निवेध-स्तत्र न कथमपि प्रतियोगिसस्वमायातिः

मृत्य नहीं था इति ।

शंका-यदि मृत्यु नहीं था, तब मृत्यु के अभाव से होने वाला-अमृत-अमरण-प्राणियों का जीवन-अवस्थान उस समय में होगा है क्योंकि-निपेध का निपेध होने पर प्रतियोगी के सत्त्व की आपत्ति का नियम देखा गया है ! अधीत जीवन का निपेध मृत्य है, मृत्य का निपेध होने से जीवन रूप-प्रतियोगी का सत्त्व होना चाहिए ।

समाधान-तब-अमृत नहीं था। तर्हि यानी उस प्रतिसंहार का समय-महाप्रख्य में अमृत भी नहीं था । यह भाव है-समस्त प्राणियों के भोग का कारण रूप-सब कर्स जब परिपक्त हुए उप-मुक्त हो जाते हैं, तब भोग का अभाव हो जाने से यह सब जगत निष्प्रयोजन हो जाता है. इसलिए परमेश्वर के मन में इसके संहार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसी इच्छा के द्वारा वह, मृत्यु सहित समस्त जगत् का संहार करता है। तथा न संहार सिद्ध होने पर इस संहर्ता-मृत्यु से क्या प्रयोजन ! अर्थात् कुछ नहीं, इस-लिए मत्य का मी संहार किया जाता है। ऐसा होने पर मत्य के अभाव से होने वाटा अमरण ह्य-जगत का जीउन कैसे सम्पन्न हो सकता है ?, क्योंकि-जीउन का कोई कारण नहीं है । जहाँ प्रतियोगी एवं निपेध-इन दोनों का भी निषेध किया जाता है, वहाँ किसी मी प्रकार से प्रतियोगी का सच्य प्राप्त नहीं होता है। खप्त में

समे प्रतीयमानयोः प्रतियोगिनिपेघयोर्जा-गरणे निपेघस प्रतियोगिसत्त्वसमर्पकत्वादः-एत्वात्, तथा च वेदान्तनये ब्रह्मणि प्रप-श्चरतिनेपथ्य नास्तीति निपेधवत्, प्राच्य-न्यायनये ध्वेससमये अत्र घटस्तदंत्यन्ता-मावश्च नास्तीति निपेधवद्वाऽत्रापि प्रतियो-गिसत्त्वापादानशङ्काऽनुचितैवेति । अत एत-द्भिप्रेत्य फँठराम्नायते-'यस ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनम्। मृत्युर्वसोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥' (क. उ. १।२।२५) इति । यद्वा न मृत्युरासीत् कस्मात् १ मर्त्य-खाभावात् । नाप्यमृतमासीत् कसात् १ म-त्योरभावादेव । इतरेतरापेक्षया हि मृत्य-श्रामृतं च व्यपदिश्येते । इति । तहींतस सर्वस्थाधिकरणभृतः कालः सादित्यत आह-न राज्या इति । राज्याः=निशायाः, अहः=दिवसस्य, च प्रकेतः=प्रज्ञानं, नासीत् , वदेतुभृतयोः सूर्याचन्द्रमसोरभावात । एते द्यप्यहोरात्रे विवस्तत्वन्द्रमसञ्चोदयास्तमया-भ्यामुपलक्ष्येते इदानीं, तद्भावे होतेऽपि ना-स्तामित्येतद्वपपद्यत एव । एतेनाहोरात्रानि-पेथेन तदात्मको मासर्तुसंवत्सरप्रभृतिकः सर्वः कालः प्रत्याख्यातः । कथं तर्हि 'नो सदासीत्तदानीमि'ति कालत्राची प्रत्ययः १

प्रतीर्यमान-प्रतियोगी एवं निपेध-दोनों का जाप्रत् में निपेध हो जाता है, तथापि वह निपेध का निपेत्र प्रतियोगी के सत्त्व का समर्पक नहीं देखा गया है। तया च वेदान्त सिद्धान्त में-'ब्रह्म में प्रपञ्च और प्रपञ्च का निपेध मी नहीं है' इस प्रकार के निपेध की माँति, तथा प्राचीन न्याय के सिद्धांन्त में-च्यंस के समय में 'यहाँ घट एवं घट का अलग्ताभाव नहीं हैं। इस प्रकार के निपेध की भाँति, यहाँ मी प्रतियोगी के सत्त्व की प्राप्ति की आशंका अनुचित ही है। इति। अत एव ऐसा अभिप्राय रख करके ही फठशाखा वाले-अपनी उपनिपत् में कहते हैं—'उस महाकाल मगवान् के लिए ब्रह्म-ब्राह्मणजाति, तथा क्षत्र-क्षत्रियजाति, दोनों ही ओदन-भात के समान हो जाती हैं। तथा जगत्का संदारक मृत्यु मी जिसकी उपसेचन-दाल-शाक के समान हो जाता है, उसकी इस प्रकार कौन जानता है कि-यह जिस स्थिति में है। 'इति। यद्वा मृखु नहीं था ! क्योंकि-मर्स-मरने वाला नहीं था, अमृत मी नहीं था, क्योंकि-मृत्युका अभाग था। एक-दूसरे की अपेक्षा से मृत्यु तथा अमृत का व्यपदेश-प्रतिपादन किया जाता है। इति। तब इस सर्व का अधिकरण-आधार-रूप काल होगा ? ऐसा प्रश्न होने पर कहता है-रात्रि-निज्ञा का, तथा अहः-दिवस का प्रकेत-प्रज्ञान नहीं था, क्योंकि-दिन-रात्रि का हेतु-पूत-सूर्य एवं चन्द्र का भी अमाव था। ये भी दिन रात्रि, इस समय सूर्य के 'एवं चन्द्र के उदय एवं अस्त से उपरुक्षित होते हैं, सूर्य-चन्द्र का अभाव होने पर ये दिन रात्रि मी नहीं थे, ऐसा उपपन हो जाता है। इस दिन-रात्रि के निपेध से दिन-रानिरूप-मास-ऋतु-संवत्सर आदिरूप निखिल काल का प्रस्याख्यान-प्रतिपेध कर दिया । तब 'उस समय सत् नहीं था' ऐसा भूतकालनाचक 'आ- उपचारादिति बूमः, 'अग्रुख्ये ग्रुख्यव्यव-। हारो शुपचारः ।' तथा हि-यथेदानीन्तन-निपेघस्य कालोऽवच्छेदकः, तथा मायाऽपि कालतन्त्रिपेधावच्छेदहेतुरित्यवच्छेदकत्वमा-**स्येनाकालेऽपि** कालवाची प्रत्ययः यद्वा रात्रेः प्रकेतः=चिह्नं-चन्द्रनक्षत्रादि, अहः प्रकेतः=चिह्नं द्धर्यः, तदुमयमपि नासीदित्यर्थः यदवादिष्म-- त्रहाणः परमार्थसन्त्रमञ्जे बध्यते इति, तदिदानीं दर्शयत्यानीदिति । तत्=सर्ववेदान्तप्रसिद्धं मस, आनीत्=प्राणितवत्-जीवितवत् । न-न्वेवं प्राणनकर्तः जीवभागापन्नस्मैव ब्रह्मणः सत्त्रं स्थात्, न विवक्षितस्य निरुपाधिकस्य बद्यणः 'अत्राणी ह्यमनाः ऋशः ।' (म्रं-२।१) इति । तस्य प्राणसम्बन्धामावात् कथं जीवनम् १ तत्राह-अवातमिति । अवातं= वायुरहितं निश्वलिमत्यर्थः । अयमाशयः-आनीदिलात धारतर्थः क्रिया, तत्कर्ता, तस्य च भूतकालसम्बन्ध इति त्रयोऽर्थाः त्रती-यन्ते, तत्र समुदायो न विधीयते । यथा ां येन शुद्धसा 'अग्रयेऽष्टाकपालः' इति'

सीत्' ऐसा प्रत्यय किस प्रकार हुआ ? । उपचार से हुआ, ऐसा हम कहते हैं। अमुख्य में मुख्य व्यवहार का नाम उपचार गोणभाव है। तथा हि-यही दिखाते हैं-जिस प्रकार इस समय के निपेध का अञ्छेदक-मेदक काल है, तिस प्रकार माया भी काळ और उसके निपेय के अवच्छेद-भेद का हेत् है, इसलिए-अन्नच्छेदकल के साम्य से काल के अभाउद्धप माया में भी काल-वाचक प्रत्यय हुआ। यहा रात्रि का प्रकेत-विद्व सूचक चन्द्र नक्षत्रादि है, तथा अह दिवस का प्रकेत-चिह्न-सूर्य है, वह उभय सूर्य-चन्द्र भी उस समय नहीं थे। जो हमने कहा था कि-ब्रह्म का पारमार्थिक सत्त्व आगे कहेगे ? बह अब दिखाते हैं-आनीदिति । तत् यानी समस्तरेदान्त-उपनिपदों में प्रसिद्ध-ब्रह्म. आनीत यानी प्राणन-जीवन युक्त था, अर्थीत् विद्यमान था। **डांका-**इस प्रकार प्राणन-व्यापार का कर्ता-जीवभाव को प्राप्त हुआ-सोपाधिक ब्रह्म का ही

भारत प्राचन-आरत पुरा के प्रति । स्थानन पा।
भारता—इस प्रकार प्राणन-आपार का कर्ताजीगमान को प्राप्त इक्या-सीपाध्यिक मझ का श्री
स्थल सिंद-होगा, विनक्षित—घटने के लिए-इंटनिरुपाधिक मझ का सख्नसिंद नहीं होगा। 'वह
प्राण रहित, मन रहित ग्राभ-ग्राह्म-शुटस्य हैं' इस
सुण्डक-शुति से उस मझ में प्राण के सम्बन्ध का
अभान विश्वित होने से उसका जीवन—अस्तिय,
उस समय कैसे सिंद हो सकता हैं ?

समाधान-अगतिभिति। वह ब्रह्म बायु-प्राण रहित निश्चल है। यह तालप्य है-'आनीत्? इस फियापद में-धातु का अर्च किया, उसना कर्ता, ओर उस कर्ता का भृत-बाल के साथ सम्बन्ध, ऐसे तीन-अर्थ प्रतीत होते हैं। उसमें ससुदाय वा विधान नहीं विया जाता है, 'जैसे अग्नि के लिए अध्य-कराल'-जिससे छह ब्रह्म का सन्त न हो। तब

[े] अन यह आयुर्शेगाय्ड क्याचेणु सस्त्रत पुरोडाशमेव विधीयते, न त्वप्टस्विशिण क्यालमिति । यहाँ अप्ति के दश्चित क्षय-क्यालों में सस्त्रत पुरोडाश इति का ही विधान किया जाता है, ब्याट सस्त्याविधिण क्याल सा विधान नहीं किया जाता।

ऋ∘ छे॰ ४१

ब्रह्मणः सन्त्वं न स्यात्, किं तर्हि-अनेन कर्त्वमन्द्य भृतकालसत्तालक्षणो विधीयते । 'दध्ना जुहोती'त्यत्र वाक्या-न्तरविहिताभिहोत्रानुवादेन द्विगुणविधा-नमिवाशाप्यनेन कर्त्रवेनेदानींत्रनेनोपल-क्षितं यनिरुपाधिकं परं ब्रह्म तसीव भूत-कालसत्ता विधीयत इति न कश्चिद् दोप इति । अथवा आसीदित्यर्थकमानीदित्युक्तं, तया च नात्र प्राणनं चेष्टा किन्तु सद्भाव-मात्रमित्यभित्रेत्यावातमिति विशेष्यते. एवं प्राणसम्बन्धमपेस्य न दोपप्रसङ्ग इति भावः। नन्वीदशस्य ब्रह्मणो मायया सह सम्बन्धा-भावात् सा सांख्याभिमता खतन्त्रा सदृपा सन्वरजल्तमोगुणारिमका मृलप्रकृतिरेव सि-क्रोदिति, कथं नो सदिति तसा निवेधः? तत्राह-सधयेति। स्रस्मिन् घीयते-धार्यते-धियते-आश्रित्य वर्तते वा इति समा= माया, तया तद् ब्रह्म एकं=अविमागापनं, आसीत्: अथवा स्वधया=मायया सहितं एकं=अद्वितीयं-सर्वदा द्वैतरून्यम्, ('सह युक्तेऽप्रधाने' इति तृतीया सहशब्दयोगा-मावेऽपि सहार्थयोगे भवति, 'बृद्धो यूना' इति लिङ्गात्) अत्र खघेत्यनेन सहार्थकतृ-तीयया च मायाया ईश्वरानाश्रितत्वमीश्व-रेक्षणानपेक्षत्वञ्च सांख्योक्तं खातत्र्यं वा-र्यते । यद्यप्यसङ्गस्य ब्रह्मणः तया सर्ह पार-

क्या विधान किया जाता है ? इस 'आनीत्' क्रियापर से कर्तृत्वका अनुवाद करके दसमें भूतकार की सत्तारूप गुण का ही विधान किया जाता है।जैसे 'दवि से होम करता है' इस वाक्य में अन्य-वास्य से विहित-अग्नि-होत्र के अनुताद द्वारा दधि-गुण का ही विधान किया जाता है, वैसे यहाँ मी इस 'आनीत्' पद से इस समय के प्राणनादि कर्म के कर्तृत्व से उपलक्षित-जो निरुपाधिक-पर हस है, उसमें भूतकाल की सत्ता ही का विधान किया जाता है, इस प्रकार कोई दोप नहीं है । अथवा 'आसीत्' अर्थं वाला ही 'आनीत्' पद कहा गया है। तया च 'आनीत्' पद में प्राणन-चेष्टा नहीं है, किन्तु सद्भावमात्र है, ऐसा अभिप्राय रख कर ही 'अनातं' ऐसा विशेषण दिया गया है। इस प्रकार प्राण सम्बन्ध की अपेक्षा करके दोप ^{की} प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है |

शंका—इस प्रकार के शुद्ध-त्रक्ष का माया के साथ सम्बन्ध न होने के कारण, वह सांवर-मत के अभिमत-स्वतन्न-सद्गा-सत्व-रजनानी ग्रण-रूपा मुळ-प्रकृति ही सिद्ध होगी, तब 'नो सर्द' इस वचन से उसकी सत्ता का निपेष नर्यों किया जाता है !

जाता है " ।

समाधान—खधरेति । खपा-मानी अपने में धारण की जाती है, या आश्रय करके जो पर्तती है, वह खधा माया है, उस से वह ब्रह्म एक-विभाग की प्राप्ति से रहित था, अपीत माया के साथ भिळ हुआ ब्रह्म था। अपवा खचा-माया सिहित, एक-अहितीय-संबंदा हैतरात्य-ब्रह्म था। यदाँ 'खभा' इस शब्द से तथा सहायंक तृतीया विमक्ति से 'भाया-ब्रह्मति ईसर के आश्रित नहीं है, एवं ईसर के ज्ञानरूप-ईस्रण की अपेक्षा नहीं करती है' ऐसा साख्य-शाल से कहा हुआ प्रकृति के खातहृय का निजाण किया जाता है । ययपि-

तसिनविद्यया तत्स्वरूपिम्य तत्सम्बन्धोऽ-प्यच्यस्तते, यथा शुक्तिकायां रजतस । एतेन सद्पत्वमपि तालाः प्रत्याख्यातं, एवं खघासाहित्योक्तिरपि न्यवहारतो न परमा-र्थतः इति योष्यम् । नज्-यदि तदा माया ब्रह्मणा सहाविभागापन्ना, तर्हि तस्या अनि-र्वाच्यत्वाद्वसणोऽपि तत्प्रसङ्गः इति कर्य तस्य सच्ममुक्तमानीद्यातमिति । श्रद्धाणी वा सरवात्तस्या अपि सन्त्रप्रसङ्ग इति कथं 'नो सदासीदि'ति सन्प्रतिपेधः १ मैवम्-आपा-ततः ऐक्यावमासेऽपि युक्त्याञ्ज्ञमवद्ध्या च विविच्य मार्याशस्त्राऽनिर्वाच्यत्वसः ब्र-क्षणः पारमार्थिकसञ्ज्ञसः च प्रतिपादित-त्मात् । नतु-दग्दश्यी जडचेतनी द्वावेव मसिद्धी पदार्थी स्तः, 'आनीदवातं खधवे'ति स्वधासदितस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनात्, तौ चेदशीकियेते. तत्किमपरमवशिष्यते. 'यना-सीद्रजः' इत्यादिना प्रतिविध्यते, न हि मा-यातोऽन्यद्रज आदिकं, तथा च 'न रजः'

मार्थिकः सम्यन्धो न सम्भवति, तथापि जलान्त्रहा का गाया के साप पारागार्थिक-साक्त्रथ विस्त्रितिथया तत्स्वरूपित तत्सम्बन्धोऽ- वे हारा गाया के खरूरा की मौति उसके सम्बन्ध का मी अप्यारोग होता है, जिसे हाकिका में ज्वात सा । इस प्रकार से भागा के सह्यत्व का प्रतेन सह्यत्वमपि तस्याः प्रत्याख्याचं, एवं सिंदित्व का क्यम मी व्यवहार से है, प्रमार्थ से स्वस्तास हित्योक्तिरपि व्यवहारतो न प्रमा-

द्यंका—यदि उस समय माया, प्रक्ष के साथ अनिमक्त-सादास्यापन थी, तम उस माया के अनिवेचनीयल से बढ़ में भी अनिवेचनीयल की प्रसक्ति हो जायगी। ऐसा होने पर उस बक्त का सन्च 'कानीत् अनातम्' इस चचन से क्यों कहा !। या बढ़ा के सन्च से माया में गी सत्ता की प्रसक्ति हो जायगी, ऐसा होने पर 'नो सदा-सीत्' इस बचन से उसके सप्त का प्रतियेध क्यों किया गया!!

निया । तथा । । ।

समाधान—पेसा मत कहो । क्योंकि—
आपाततः याने अविचार से—स्यूटहिए से—साम एवं महा के ऐक्य की प्रतीति होने पर सी पुक्ति से एवं अद्यान की हिए से दोनों के खरूप का विवेचन पुम्कल करके माया-बहा में अनिर्वचनी-यत का एव महा के पारमार्थिक—सच्च का प्रति-पादन किया गया है।

पादन किया गया है।

श्रृंका—द्रष्टा-चेतन, एवं दश्य-जड़ दो ही प्रसिद्ध
पदार्थ हैं, 'कागीदचात स्वथवा' इस वचन से
स्वाधारित-झा का प्रतिपादन किया गया है,
यदि इन दोनों—साथा-गाया एवं नहा-को अङ्गीकार करते हो, तो और न्या परिश्रिष्ट रह जाला
है कि—जिसका 'नार्रीह्वा', रेखादि प्रन्य से प्रतिपेष किया जाता है, न्योंकि-माया से अन्य रज
बादि नहीं है, अर्पीत् सम्म नाम स्त्यादि प्रयश्च
प्राया के अन्तर्भृत है, माया की सत्ता मानने पर समप्र

इत्याद्यसङ्गतम् । तत्राह्-तसादिति । ह= रातु, तसात्यूर्वीकान्मायासहिवाहस्राणोऽ-न्यत्, किञ्चन=किमपि यस्त-भृतमीतिका-त्मकं जगत्, न आस≔तदा न वभृत्र। ह-शब्देनानिर्वाच्यस कार्यजातस प्रसिद्धि धोतयति । ('छन्दस्युभयधे'ति लिटः सा-वैधातुकत्वादातेर्भूमात्रामातः) नतु-तदा-नीमन्यस्य सन्ते निपेधो न शहुनः, असन्ते चाप्रसक्तत्वात्र ं निपेधोपयोगः. इत्यत आह-पर इति । पर:=परस्तात्, सृष्टेरूष्रे वर्तमानमिदं जगचदानीं न वभूवेत्यर्थः। अ-न्ययोक्तरीत्या क्रचिदपि निपेधो न खादिति भावः । अथवा परः=उत्कृष्टं, नाऽऽस=नैवा-सीत्, जगती निपिद्धत्वाचिक्रप्टं पूर्वमेव निराकतम् । तसादुत्कृष्टं निकृष्टः किमपि मी बहा से व्यतिरिक्त नहीं था। इति । वसन्पतिरिक्तं तदा नासीदिति ॥

प्रपन्न का भी अस्तित्व आ जाता है, तया च 'न रजः' इत्यादि प्रतियेध अनंगत-हो जाता है ! समाधान—तस्मादिनि । ह-खद्ध-निधय से, उस पूर्नेक-माया सहित त्रहा से, अन्य बुछ मी वस्तु-जो मूलभौतिक रूप-जगत् है, वह उस ममय नहीं यी । 'ह' शन्द से अनिर्गवनीय-अर्थ समुदाय की प्रसिद्धि का घोतन किया जाता है। दोका---उस समय अन्य का सन्त है, तर निपंध की शंका नहीं हो सकती, यदि अन्य की सरा नहीं है, ता अन्य के सरा की प्रसक्ति न होने से निपेच का उपयोग नहीं हो सकता क्वोंकि-'प्राप्ती सत्या निवेधः' प्राप्ति होने पर ही निपेथ होता है, अप्राप्त का क्या निपेग हैं। समाधान-पर इति । पर यानी परस्तातः सृष्टि के बाद का वर्तमान यह स्यूष्ट-मूत-भौतिक जगत् उस समय नहीं था । अन्यपा-गानी वर्न-भान-जगत्का स्यृङस्प उस समय नहीं या, ऐसा न मानने पर पूर्गेक्त-शंका की रीति से कहीं मी किसी का निपेध होगा ही नहीं, यह भाव है। अयवा पर यानी बहा से उत्कृष्ट नहीं या, जगत् की निवेध करने पर निकृष्ट पूर्न ही निराकृत हो गया। क्योंकि नहा की अपेशा से जगत् निकृष्ट है। इसलिए उस समय ब्रह्म से उन्हार एवं निहारं 🕏

(महाप्रलये सर्वे जगदज्ञानावृतमज्ञायमानमासीत ,'सर्वेश्वरसङ्क ल्पात्तत्पादुरभृत्)

(महाप्रलय में समस्त जगत् अज्ञान से आवृत-अज्ञायमान था, वह सर्वेश्वर के सकल्प से प्रादुर्भृत हुआ) शंका—यदि उस समय जगत् नहीं या, े नतु-यदि तदा जगन्नासीत्, कर्यं तर्हि | तस जन्म है जायमानस जनिकियामां कर्तृ- तब उसका जन्म किस प्रकार से हो सकता है त्वेन कारकत्वात्, कारकञ्च कियानिमित्तं न्यॉकि-जिन-उत्पत्ति रूप् किया में जायमान-कार्य-

निमित्त-प्रयोजक कारणविशेष ही का नाम कारक है। सर विद्यमान-कारक में कार्य-जन्म की अपेक्षा से

नियमतः पूर्वक्षण में षृत्तिता का अनस्य ही सङ्गान होना चाहिए । अय-पक्षान्तर में इस दोप के परिहार करने की इच्छा से जनि-क्रिया से प्रथम मी

उसका जन्म कैसे होगा ? क्योंकि-यह प्रथम ही मौजूद है, विद्यमान का क्या जन्म ?। समाधान-

मन्नार्थ से कहते है-

कारणविशेषः, कारकस्य सतो नियतपूर्वध- | पदार्थं ही कर्तृत्व रूप से कारक होता है। त्रिया का

णवृत्तित्वस्यावदयंभावात्, अथैतदोपगरिजि-

हीर्पया जनिकियायाः प्रागपि तद्विद्यत इ- वह उत्पद्यमान-कार्य विद्यमान हे, ऐसा कहते हो तो

त्युच्यते कर्थं तहिं तस्य जन्म १ इत्यतः आह—

ॐ तम आसीत्तमसा गूढमयेऽप्रकेतं सिललं सर्वमा इदम्। तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्, तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम्॥

(ऋ. मं. १० सू. १२९ ऋ. ३। ते. मा राटापाश नि. ७१३)

'तम-अज्ञान था, सृष्टि के आगे यह जगत् तम से गृद-आच्छादित था । इसलिए वह उस समय स्पष्ट-स्यूटल्स से जानने के लिए अज्ञन्य था।यह जगत्-अपने कारण-स्व्य-तम में तादाल्यापन हुआ अञ्चल्त रूप से था।या दुग्ध में मिला हुआ—सलिल के समान अपने-कारण तम से मिला हुआ होने के कारण उसका पूषक् रूप से झान नहीं था। तुच्छ-गरमार्थिक-सत्ता से रहित-उस तम से आसु-मयनधर्मक-यह विरत्तत जगत् आच्छन हुआ एकीभृत हो गया था।वह सर्वेथर-परमारम के संकरप से स्थूळ-विचित्र रूप से आविभृत हो जाता है, या उस तुच्छ-तम से. एक-अद्वितीय-विमु-सर्वगत-मह समाहत्त हुआ अपने मायिक-संकरप हारा जगत् रूप से आविभृत हो जाता है।'

तमसा इति । तमःशब्देन मायाऽविद्याः

शक्तयादिशन्दवान्यं जगितिकारीपादानम-निर्वचनीयं मूलाझानम्रुच्यते । यथा नैशं तमः पदार्थानाष्ट्रणोत्येवमिदमपि श्रक्षतत्त्व-माष्ट्रणोतीति तमःशन्देन न्यवहारः, तेन तमसा, अग्रे=स्टेः प्राक् प्रलयद्वापां भृत-भौतिकं सर्वं जगत्, गृहं=संष्टतं, संस्कार-रूपापत्त्या स्ववशीक्रतम् । यथा सृत्विण्डे

तमः शब्द से माया, अविषया, शक्ति, मश्चित, आदि शब्दों का बाच्य-जानुप-विनार का परिणामीउपादान-कारण-अविगेषनीय-मृज्ञतान कहा जाता है। जिस प्रकार रात्रि का तमः-अन्य-कार पटादिवदार्षों को आग्रुत करता है, इस प्रकार यह अज्ञानतम मी श्रव तत्त्व को आग्रुत कर देता है, इस्रिल्ए
अज्ञान का तमः शब्द से इस म्ह्र में व्यवहार विजा
यया है। उस तम से, अभे यानी सृष्टि से प्रममप्रलयदशा में भूत-भोतिक समस्त जनात् गृहसंगृत-आग्रुजीय या, अयोत् संकार-अव्यक्त-रुप
भाग्नि हारा अपने नश्च में किया गया था। जिस

घटो गृढः, यथा वा बीजे युक्षो गृदस्तद्वत्, कारणभृतेन तेन सर्वे कार्यमाच्छादिवं म-चति। आच्छादकात्तसात्तमसो नामरूपाम्यां यदाविर्भवनं तदेव तस्य जनमेत्युच्यते । एतेन कारणे पूर्वमविद्यमानमसदेव कार्य-मुत्पद्यत इति चदन्तः काणादादयोऽसरका-र्यवादिनः श्रत्याख्याताः । पूर्वे कारणरूपेण विद्यमानमेव कार्यमञ्जूकं सरकारकव्यापारे-णामिव्यक्तीमवतीत्याचक्षतां सांख्यमीमां-सकादीनां सत्कार्यवादिनां मतमेव 'तमसा ग्डमि'ति श्रुत्या समाद्यमित्यत्र विद्येयम्। कारणे तमसि तज्जगदारमकं कार्य विद्यते चेत्कर्थं 'नासीद्रजः' इत्यादिना निपिष्यते ? तत्राह-तम आसीर्त् । तमी भावरूपमञ्चानं मृलकारणं जगदिकारनिष्पादनक्षमं ब्रह्म-ण्याश्रितं, तदात्मनां तद्र्पत्वात्, यतः सर्वे जगत् कार्यं प्राक्-अन्यक्तं तम आसीत्= अज्ञानाभिन्नं जगत्तदानीमध्यासीदित्यर्थः । तथा च स्थुलरूपवाऽऽपचिरेवोत्पचि:-आ-विभीवः कारणरूपसंस्कारावसीव नावः अतः स्थृलरूपेण तनिपिष्यते इति भावः। नजु-आवरकत्वादावरकं तमः कर्त्तः आवरणीय-त्वाजगत्कर्म, कथं तयोः कर्मकर्त्रोः ता-

या जिस प्रकार बीज में गृक्ष गृढ-छिपा हुआ होता है, तिस प्रकार कारण रूप उस तम से समज्ञ-कार्य रूप-जगत् गृद-आच्छादित हो जाता है।आच्छा-दन करने वाले-उस तम से नाम रूप के द्वारा जो जगत्का आविर्भाव-प्राकट्य है, वही उसका जन कहा जाता है। इस करान से-कारण में प्रयम अविद्यमान-असत् ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहने वाले-काणाद-वैशेषिक-नैयापिक आदि-अ सत्कार्यवादियों के वेद-विरुद्ध-मत का खण्डन हो गया। प्रयम कारण के रूप से विद्यमान ही अन्यक्त-कार्य, कारक के न्यापार द्वारा अभि-न्यक होता है, ऐसा प्रतिपादन करने वाले-सांख्य-मीर्मा-सक आदि-सत्कार्यवादियों के मत का ही 'तम-सा गृढं' इस् श्रुति के द्वारा सम्यक् आदर किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। कारण हम में वह जगदूप-कार्य विद्यमान है जब, तब 'नासी-द्रज' इत्यादि वचन से उसका निपेघ क्यों किया जाता है ! ऐसी शंका के समाधान के लिए कहते है-तम आसीत्। तमः यानी भावरूप-अनादि-अज्ञान-मूलकारण-जो जगद्रुप-विकार के उत्पन्न करने में समर्थ है-तथा जो ब्रह्म में आश्रित है-था । बह कारण है, आत्मा-खरूप जिन्हों की, ऐसे कार्य, कारण रूप ही होते हैं, इसलिए समर्ज जगत् कार्य, प्रथम अञ्चक्त तमः रूप या अर्थात् अज्ञान से अभिन्न-जगत् उस ग्रन्थ समय में मी था। तयाच स्थृल-रूपताकी प्राप्तिका ^{नाम} ही उत्पत्ति—आविर्माव है, कारण रूप से संस्कार-अव्यक्त अवस्था रूप हो जाना ही कार्य का नाश है, इसलिए स्थूलरूप से ही जगत् का प्रत्य^{क्ष} निपेघ किया.जाता है, यह भार है।

श्वीका आवरकत्य धर्म के होने से आवरकत्तम कर्ता है, आवरणीयल होनेसे जगत् आवरण का कर्म है, इस प्रकार उन-कर्म एवं कर्ता का तादारम

दात्मयं १ तथा च तमसा गृहं तम इति वि-रुदं वत्राह-अप्रकेतमिति । अप्रकेतं=प्रक-र्पेण ज्ञातुमञ्जक्यम् । तमसोऽत्यन्तमिन्नत्वे-नाज्ञायमानं. उक्तमेदे प्रमाणग्रून्यमिति या-वत् । अयम्भावः-यद्यपि जगतः कर्मकर्दमायी यौक्तिको विद्यते, तथापि व्यवहारदशायामिव तस्यां दशायां तन्नाम-रूपाम्यां विस्पष्टं न ज्ञायते, इति तेन ता-दात्म्यवर्णनमविरुद्धम् । अत एव राज-र्पिणा मनुना सर्पते-'आसीदिदं तमोभूत-मप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रतक्र्यमनिर्देश्यं प्रसः-समित सर्वतः ॥' (मनु. १।५) इति । इदं= जगत्, प्रलये तमोभृतं=तमसि स्थितं लीन-मासीत् । यथा तमसि लीनाः पदार्थाः अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्ते, एवं शकुतिलीना अपि सर्वे मावा नावगम्यन्ते, अत एवा-प्रज्ञातं=प्रत्यक्षागीचरं, अलक्षणं=अननुमेयं, लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं लिङ्गं तदस्य नास्ती-त्यलक्षणम् । अप्रतक्रयै=तर्कयितमञक्यं, तदानीं वाचकस्पृलशब्दाभावात्, वोऽप्यविद्येयम् । अत एव त्रसुप्तमिन सर्वतः । (प्रथमार्थे तसिः) खकार्याक्षममित्यर्थः

नहीं हो सफता । समाधान--अप्रकेतं-यानी प्रकर्प-स्पष्टरूप से जानने के लिए अशक्य है।वह जगत कार्य. तमः-कारण से अस्यन्त-भिन्न रूप से ज्ञायमान नहीं था, अर्थात् उक्त-दोनों के भेद में प्रमाण का अमान या। यह तात्पर्य है-यधि जगत् एवं तमः का कर्म-कर्तृभाव यौक्तिक-युक्ति से प्रतिपादित है. तयापि व्यवहारदशा में जिस प्रकार जगत . नाम-रूप द्वारा स्पष्ट जाना जाता है. तिस प्रकार उस प्रख्यदशा में वह नाम-रूप द्वारा विस्पष्ट नहीं जाना जाता है, इसलिए पूर्नीक वचन से जगत-एव अज्ञान के तादातम्य का वर्णन विरुद्ध नहीं है। अत एव यही राजर्षि मनु अपनी स्पृति में स्मरण करता है-'यह जगत् प्रथम-प्रलय में अप्रज्ञात-अन्रसण-अप्रतर्क्य-अनिर्देश्य-सर्व तरफ से प्रष्टम की भाँति तम रूप था।' इति । यह जगत प्रलय में तम में स्थित-लीन पा। जैसे अन्धकार में लीन-घटादि पदार्थ चक्ष रूप प्रसक्ष प्रमाण से प्रकाशित नहीं होते हैं. इस प्रकार प्रकृति-माया में छीन समस्त पदार्थ भी नहीं जाने जाते हैं, इसल्ए वह प्रकृति लीन जगत्-अप्रज्ञात यानी प्रस्यक्ष प्रमाण का अविषय-अगोचा था । तपा अलक्षण यानी अनुमान-प्रमाण का मी अविषय था । छक्षित-श्चात होता-है जिससे, वह **क्क्षण-ज्ञापक-अनुमानरूप लिङ्ग है, वह इस**का शापना नहीं है, इसलिए वह अन्ध्रण है। तथा अप्र-तक्ये यानी तर्क करने के लिए अशक्य है। एवं उस समय उसका वाचक-स्थूळ शब्द का अभाव था. इसलिए वह शन्द से मी अविजेय था। अन एव प्रसुप्त की भौति सर्व तरफ से छिपा था अर्थात् अपने कार्य के लिए असमर्थ था । वह किस हेत से

कैसे हो सकता है ? तथा च-तादातम्य-सम्बन्ध मानने पर तम से गृड तम था, ऐसा विरुद्ध हो

जाता है. क्योंकि-आप ही अपने से आच्छादित

इति । इतो न प्रज्ञायते १ तत्राह-सिलर्छ= संगतं, तमसि तादातम्येन सम्बद्धम् ('पल गती' इति धातोरीणादिक इलच् प्रत्ययः) इदं दृश्यमानं निखिलं जगत्तदानीं कारणे-नाविभागापन्नं, आः≔आसीत् । (असोर्छक्टि तिपि 'यहुलं छन्दसी'ति इडमावे 'इल्ड्या-बन्यः' इति तिलोपे 'तिप्यनस्ताः' इति पर्यु-दासादकाराभावः) अथवा सलिलमिति छ-शोपममिदम्, सलिलमिन, यथा नीरं श्रीर-युक्तमेकतापन दुर्विज्ञानं, तथा तमसा का-रणेनाविभागापनं जगत् न शक्यविज्ञान-मित्यर्थः । यद्दा यथा वृष्टौ पतिता वर्षो-.पलाः सलिलमात्रत्वेनावशिष्यन्ते, तथा सर्वे जगदिदं तम आसीत् तमःकारणमात्ररूपेणा-वशिष्टमित्यर्थः । नतु-विविधविचित्रह्रयः भूयसः प्रपञ्चस कथमतितुच्छेन तमसा थीरेण नीरखेवाभिभवः, अय तमोऽपि श्रीरवद्यलबदित्येयोच्यते, तर्हि दुर्वलस व-गतः सर्गसमयेऽपि नोद्भवसम्भव इत्यव े आइ-तुच्छधेनेति तुच्छयेन=तुच्छेन (छान्दसो यकारोपजनः) तत्त्वज्ञानमात्रेण निवत्यंत्वात्तत्कारणस्य मृलाङ्गानस्य तुच्छ-त्वम् । तुब्छकल्पेन सदसद्विलक्षणेन माव-रूपेणाज्ञानेनानादिना, आग्रु=आसमन्ताद्भ-पतीति-आम्र=मधनधर्मकं जगत्, अपि-हितं=निग्हं-आच्छादितमासीत्। (दघातेः कर्मणि निष्ठा 'दघातेहिं।') एकं एकी मुनं-संस्काररूपैकाव्यक्तावस्थापनं कारणेन तम-साऽविभागतां त्राप्तमपि वत=कार्यजातं, तपसः≕ईचस्ख सप्टन्यपर्यालोचनरूपख, महिना=महिन्ना-माहात्म्येन, अजायत= (

नहीं जाना जाता है !—यह कहते हैं—सहिल मानी संगत-तम:-कारण में तादाल्य से सम्बद्ध पा। अर्थात् यह दश्यमान निविल-जगत् उस सम्पर्म कारण-तम से अविमागापन-अविमक्त था। अपन 'सलिखे' यह छन-उपमा बाला पर है, सलिख की गाँति, अर्थात् जैसे नीर-जल, दुग्ध से मिला हुआ-एक हुआ-दुविज्ञीन (दुग्ध से पृथक् जल के ज्ञान का असंभव) हो जाता है। वैसे तम रूप-कारण से अविभक्त-सम्बद्ध हुआ जगत् पृथक् रूप से जानने के लिए अशस्य हो जाता है। यहा जिस प्रकार वृष्टि में गिरे हुए ओले-करे सलिख मात्र रूप से अवशिष्ट रह जाते हैं, तिस प्रकार यह समस्त जगत् तमरूप था अर्थात् प्रस्य में तमःकारण मात्र रूप से अवशिष्ट हो जाता है। र्थाका---विविध-विचित्र-रूपों से विस्तार ^{वाले} इस प्रपञ्च का-अतितुच्छ-तम से, 'दूध से जल के अभिभन की भाँति' कैसे अभिभव हुआ ! यदि तम भी श्रीर की भाँति अभिभव करने में बल्बान, हैं ऐसा कहते हो तब दुर्बछ-जगद् का सृष्टिके समय में भी उद्भव का सम्भव नहीं हो सकता । समाधान-तुंच्छ-तम । एकमात्र तत्वहान से ही निनर्स-वाधित होने के कारण जगद का कारण उस तमोरूप मृलाज्ञान में तुच्छल है। तुच्छ के सहश-सदस्य से विद्यक्षण-भाष रूप-अनादि-अज्ञान से आमु-यानी सर्व तरफ से जो उत्पन्न होता है-बह-मवन-उत्पत्ति-धर्म बाठा जगत्-निगृद-आच्छादित या । एक यानी 'एकी-मृत-संस्कार रूप-एक-अन्यक्त-अवस्था को *प्रा*प्त हुआ था-कारण तम से अविभागता को प्राप्त हुआ या, वह जगदृप-कार्य समुदाय, ईश्वर के सप्टब्य-पदार्थी के पर्यालोचन रूप-जानमय तप भे-माहांत्म्य-प्रमाव से, स्थूल-विचित्र रूप से स्पृळविचित्ररूपेण-आवितेभृवेत्यर्थः। तपसः । जावर्भृत हुआ । तप की पर्याठीचन रूपता

पर्यालोचनरूपतं चाऽन्यत्राऽप्याक्षायते—
'यः सर्वद्यः सर्ववित् यस्य झानमयं तपः'
(ग्रं-१११९) इति । अथवा आपिहितं=
आग्रतं, एकं-अद्वितीयं, आग्रः=विग्र-संस्कारतापत्रजगदनुस्यृतं यत्=त्रम्रः जगद्वित्रतंपादानकारणमधिष्ठानमासीदित्यर्थः । कृष्णयञ्जवेदीयतैनिरीयत्राक्षणे 'तपसः' इत्यस्य
स्याने 'तमसा' इति पाठ उपलम्यते, वत्र
तमसा-पूर्वोक्ताझानात्-अञ्चक्तं जगत्, महिना=महर्त्वनाभिध्यक्तविरस्तनामरूपादिनाऽजायत, तदिद्मज्ञानदृष्ठा जगदाकारेण
मासमानमपि परमार्थतः एकमस्तिभातिप्रियरुपेण वर्तमानं त्रक्षैवास्तीति ।

प्वमन्न संक्षेपत आझातं जगत्परिणामप्रकृतिभृतायाः तत्त्वप्रतिभासमृतिबन्धहेतुभृताया भायायाः स्वरूपं नृसिंहोचरतापनीया श्रुतिः स्पष्टं प्रतिपादयति—'भाया च
तमोरूपाऽनुभृतेत्वदैतुक्वर्डं मोहात्मकमनन्तं
रुच्छिमदं रूपमधास्य व्यश्चिका नित्यनियुचाऽपि मृदैशत्मेव दृष्टाऽस्य सत्त्वमसत्त्रश्च
दर्शयति सिद्धत्वासिद्धत्वाम्यां स्वत्त्रास्वक्यत्वेन सेपा वटवीजसामान्यवदनेकवटशक्तिरेकैन, तद्यथा वटवीजसामान्यवेनकवटशक्तिरेकैन, तद्यथा वटवीजसामान्यवेनकविकान्
साव्यतिरिक्तान् वटान् सवीजानुत्याद्य तत्र
तत्र पूर्णं सत्तिष्ठत्येवया साया साव्यतिरिक्तान् पूर्णोन सेन्नाणि दर्शियत्वा जीवे।
प्राप्ति पूर्णोनि सेन्नाणि दर्शियत्वा जीवे।
प्राप्ति स्वरूप

जन्य-मृति में भी कहा मया है—'जो एतियर सर्वेद्र एवं संवित्त है, जिसका विचारम्थान-हानमय तय है ।' इति । अथवा एक-अदितीय, आमु-विमु, संस्कारतापन्न-कारण अधिष्ठान है, वह उस तम से अधिहित-आहत था । क्रण-य-जुर्वेद के तेजिरीय माद्याण में 'क्एस.' इस पद के स्थान में 'क्मसः' ऐसा पाठ उपछ्य होता है, उसमे तम से यानी पूर्वेक—अहान से अव्यक्त-जगद् महत्ता-हारा—विस्तुत-अभिव्यक-नाम-स्वादि हारा उसन्न हो गया । वह यह जगत् अहान की दृष्टि से जगदान्तर से विभिन्न भासमान हुंआ मी एतार्य से एक अस्ति-माति-प्रिय स्वर से वर्तमान महत्त है, है। इति ।

इस प्रकार यहाँ संक्षेप से प्रतिपादन किया हुआ—जगत्परिणाम की प्रकृति-भूत तत्त्व-प्रतिमास के प्रतिबन्ध में हेतु-भूत-माया का खरूप--नृसि-होत्तर-तापनीया श्रृति भी स्पष्ट प्रतिपादन करती है-'माया तमोरूपा है, अनुमृति होने से, उस का वह जड, मोहरूप, अनन्त एव तुच्छ, ऐसा रूप है, इस रूप को प्रकट करने वाली नाया सदा निवृत्त-वाधित हुई भी भूडों से आत्मा की भाँति सल-सी देखी जाती है। यह माया स्रष्टि के समय में इस ससार के सत्त्व का, एवं प्रख्य में असत्त्व का प्रदर्शन करती है। सिद्ध होने से वह खतन्न है, असिद्ध होने से वह परतम्न है. वहीं यह माया, वट बीज के सामान्य में अनेक वट निर्माण की एक-शक्ति की माँति, अर्थात जैसे वट-बीज-सामान्य यानी समप्र वट बीज, अपने से अव्यतिरिक्त-अभिन्न-सबीज-अनेक वटो को उत्पन्न करके उस-उस में पूर्ण-ओत-प्रोत हुआ रहता है। इस प्रकार यह माया, अपने से अन्यति-रिक्त-अभिन्न पूर्ण-क्षेत्र-शरीरों का प्रदर्शन करके

शाबाभारीन करोति, माबा चाविद्या च स्न-यमेव मवति सैपा चित्रा सुद्दहा । (९) अ-स्वायमर्थः-मायायाः किं रूपमित्यत आह-तमीरूपा । मायायास्तमीरूपेत्वे किं प्रमाण-मित्याकाह्यायां-अनुभृतेरिति । कोञ्सामनु-भवः १ इति प्रश्नस्थोत्तरमाह-तदेविदित्या-दिना। जहं मोहं च प्रकृतेः कार्यमनन्तमिति आपालगीपालादीनां सर्वेषामन्त्रमवीऽस्ति । चिदात्मभिन्नानां घटादीनां जाट्यं, वीर्या-ल्पवटधानादिनिष्पाद्यशरीरव्रक्षादिपदार्थेष चैतधमत्कृतिहेतुभृतं बुद्धिविचारकुण्ठितका-रित्वापरपर्यायं दुनिरूपरम्लक्षणं मौद्य-मानन्त्यञ्च स्पष्टमेवानुभूयते सर्वेरस्माभिः। यदाहः-विद्यारण्यस्यामिपादाः-दिहेन्द्र-यादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्। क्यं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किग्रुत्तरम्॥ वीर्यसेप खमावधेरकयं तदिदितं त्वया। अन्वयन्यतिरेको यो मन्नो तो चन्ध्यवी-र्यतः ।। न जानामि किमप्येतदित्यन्ते श-रणं तत्र । अत एव महान्तोऽस प्रवदन्ती-न्द्रजारुताम् ॥ एतसारिकमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासिखतं, रेतवेवति इस्तमस्तकपद्-

जीन एवं ईसर का आमास द्वारा निर्माण करती है, और माया तया अविद्या सर्व ही होती है, वरी यह विचित्रा एवं सुददा माया है।' इति । इसका यह अर्थ है-मापा का क्या रूप है! यहते हैं-तमोख्य । माया के तमोख्यत में क्या प्रमाण है ! ऐसी आकाङ्का होने पर-अनु-भृति ही प्रमाण है। कीन वह अनुमन है। इस प्रश्न का उत्तर कटले हैं—'तदेतत्' इत्यादि से। प्रशति का जड, मोह रूप अनन्त-कार्य है, ऐसा वाळ-गोपालादि पर्यन्त-समी मनुष्यों की अनुम्य है। विदातमा से भिन्न-घटादियों के जारूय का, वीर्य-अल्प-यटधानादि से निष्पाच शरीर-वृक्षादि-पदायों में चित्त के चमत्कार का हेतुरूप-बुद्धि के विचारों का कुण्ठिनकारित है अन्य नाम जिसका, ऐसा दुर्निरूपत्व रूप का-मौड्य एवं आनन्स का हम सनको स्पष्ट अनुमन होता है। पूज्य-विद्यारण्यस्वामी यही कहते हैं-'देह-इन्द्रिय-प्राण आदि पदार्थ, यीर्थ से किस प्रकार उपन हुए हैं ! और उनमें चैतन्य किस प्रकार से आया है ? ऐसा प्रश्न पूठ ने पर तेरा क्या उत्तर है । यदि त् कहे कि-यह वीर्य का समाव है । तो यह त्ने किस प्रभार से जाना ! यदि कहै किन्यह अन्वय-व्यतिरेक से जाना है, तो ये अन्वय-व्यतिरेक वंध्या में 'ब्राप्त निष्पत्छ वीर्य से मग्र हो जाते हैं। में नहीं जानता है क्या यह है ! ऐसा ही अन्त में तेत शरण होगा । इसिंहर महान् विहान् इसकी इन्द्रजाठ के समान-दुर्निरूप्य कहते हैं । इससे अन्य क्या इन्द्रजाल हो सकता है ! कि-जो गर्भवास में स्थित जड वीर्ष, हाय, मस्तक, पादादि रूप नाना-कार्य-रूप अङ्करों से परिणत हुआ चेतन बन जाता

प्रभावा वीर्यस वार्यसात व्यक्तित व्यक्ति परते, यन वन बीर्य तन देहारिनसित सानवीरी । परणा सी में वीर्य कार्य हो जाता है, इसकिए ब्यासि मही हो सबसी है। जहाँ जहाँ नीर्य हे, बहाँ वहाँ देशिय है, ऐसा समस्य की है। प्रोन्द्रतनानाहुरम् । पर्यायेण शिशुत्त्रयीव- 🖰 । और वह क्रमशः शिशुत्व, यौर्वन, युद्धव नजरावेपैरनेकैर्दृतं, पश्यत्यत्ति शृणोति जि-घति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ देहवद्धट-धानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् । क धाना कुत्र या पृक्षस्तसान्मायेति निश्चित् ॥' (पंच-दशी, चित्र० ६।१४४-१४५-१४६-१४७-१४८) इति। यद्यपि मृहलोकद्यामायायाः तत्कार्यस्य नामरूपात्मकद्वैतप्रपश्चस्य वास्तर्व खरूपमवगम्यते, तथापि युक्तिप्रधानया नासदासीदिति पूर्वोक्तश्चत्या सच्चेनासच्चेन चोभयत्वेन च निर्वक्तमशक्यत्वलक्षणमनि-र्याच्यत्वं, ब्रह्मतत्त्वविदां विद्यादृष्ट्या च नित्य-नियुत्तत्वेन हेतुना सुच्छत्वमवृद्धवते । तद-प्युक्तम्-'इत्थं लौकिकदृष्टीतत्सर्वेरप्यनुभू-यते । युक्तिरच्या त्वनिर्वाच्यं नासदासी-दिति श्रुतेः ॥ नासदासीद्रिभातत्वान्त्रो सदा-सीच वाधनात् । विद्याद्या श्रुतं तुच्छं 'तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ तुन्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसी त्रिधा । होया माया विभिनोंधैः श्रीतयौक्तिकलौकिकैः॥ (पंच. चित्र, ६।१२८-१२९-१३०) इति । अत एव 'तुच्छेन तमसा' इति संहितामञ्रेण सहैकार्थमभिद्धानयाऽनया तापनीयश्रुत्या

आदि के अनेक वेपों से संयुक्त हुआ-देखता है, खाता है, सुनता है, सूंघता है, तथा जाता है एवं आता है। देह की भाँति वट के वीज आदि में अच्छी रीति से विचार करके देखें । कहाँ तो अस्प-बीज है, एवं कहाँ महान् वृक्ष है, इसलिए यह सब माया है, ऐसा त निध्यय कर ।'- इति । यद्यपि मृढ छोऊ क्षी दृष्टि से माया का एव माया कार्य-नाम-रूपात्मक हैत-प्रपन्न का वास्तविक सत्य-खरूप जाना जाता है, तथापि युक्ति है प्रधान जिसमें-ऐसी 'नासदासीत्' इस पूर्नेक श्रुति द्वारा—सत्त्व से असत्त्र से, एवं सत्त्वासत्त्वो-भय रूप से निर्वचन करने के छिए अशक्यल-रूप-अनिर्माच्यत्व रूप जाना जाता है, तथा ब्रह्मतत्त्ववेत्ताओं की विद्यादृष्टि द्वारा माया निख-निवृत्त-बाधित होने से उसमें तुष्छत्व जाना जाता है। वह भी विद्यारण्यस्तामी ने कहा है--- इस प्रकार लोकिक दृष्टि से माया का बहु रूप, सत्य-सा समी को अनुभूत होता है। युक्ति की दृष्टि से अनिर्वचनीय है, 'नासदासीत्' इस श्रुति से मी यही सिद्ध होता है । विभात-प्रतीत होने से माया का रूप असद् नहीं था, बाधित होने से सत् भी नहीं था, नित्य-निशृत्त होने के कारण विद्या की दृष्टि से उसका रूप तुष्छ सना गया है। श्रीत-यौक्तिक एव छोकिफ ऐसे तीन प्रकार के बोघ से-दृष्टि से वह भाषा तुच्छ, अनिर्वचनीय, एव वास्तविक-ऐसी तीन प्रकार की जाननी चाहिए. अर्थात् श्रोत दृष्टि से माया तुच्छ-वाधित है, यौक्तिक दृष्टि से अनिर्वचनीय है, एव छौकि क दृष्टि से वास्त-विक-संख-सी है।' इति। इसलिए-'तुच्छेन तमसा' इसे सहिता मझ के साथ, एक-अर्थ का प्रतिपादन बरने वाळी यह न्यसिंह-तापनीय श्रुति-मृहों को वह माया, आत्मा की भाँति सत्य दृष्ट अनुभूत है, मृढेः आत्मेव सत्या दृष्टा=अनुभृताऽपि

नित्यनिष्ट्रचो सा तुच्छेच, तस्य कार्यरूपमपि त्रच्छमेव वेदितव्यमिति स्पष्टं त्रतिपाद्यते । सम्प्रति तादृदया मायायाः कृत्यमाह-अस्य सन्त्रमसन्त्रञ्च दर्शपति-अख=नामरूपात्म-फस द्वेतप्रपञ्चस चित्रपटमिव सा माया संकोचंप्रसारणाम्यां सृष्टिकाले सत्त्वं प्रठय-समये चासक्तं दर्शयतीत्यर्थः । पुनः सा फीइशी इत्यत आइ-सिद्धत्वासिद्धत्वाम्या-मिति । निस्पशृद्युद्रमुक्ताकर्पभोक्तवादि-. सरूपसांसंगसात्मनोऽन्यथाकरणात् असाः प्रवर्त पराक्रमं सर्वत्र सिद्धमित्यभित्रेत्य सा खतन्त्राञ्स्तीति वक्तुं शक्यते । परन्तु स्रभासकचैतन्यं विहाय सा स्वातक्ष्येण न प्रकाशते, इति हेतोः चैतन्यप्रकाशायन-स्कृतिंकाऽखवन्त्रां इत्यप्यभिधीयते । तद-प्युक्तम्-'अस संन्वमसन्तं च जगतो दर्श-यस्रसौ । प्रसारणांच संकोचाद्यया चित्र-पटलथा ॥ अखवन्त्रा हि मागा खादव्रती-तेविना चितिम् । खतन्त्राऽपि तथैव साद-सङ्गस्यान्ययाकृतेः ॥' (पं. चि. १३२-१३३) इति । अथान्ययाकरणत्वमेव वट-वीजद्दशन्तेन स्पष्टयति—सैपेति । आभा-सेन=चिदामासखरूपेण । जीवेश्वरी, करी-ति=निर्माति । एवमसङ्गस्य निर्हेपसात्मनः कौटस्थ्यमनुपहुत्य तमेव जगत्त्वेन करोति। अत एवं सा नित्रा=विचित्रा-दुर्घटैकवि-। निज्ञा-विचित्रा अर्थात् दुर्घट-असंमव-अर्थ का ही

संयापि यह निरंपनिवृत्त-वाधित होने से तुन्छ ही है। उसमा कार्यरूप भी तुष्ठ ही है, ऐसा जानना चाहिए-ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन करती है। अव उस प्रकार की माया का कृत्य कहते हैं-इसका सत्त्व एवं असत्त्व भी दीनाती है, अर्थाद् इस नाम-रूपात्मक-द्वेत प्रपन्न के-चित्रपट की माँति वह माया-संकोच एवं असारण के द्वारा सृष्टिकाठ में-सत्त्वका एवं प्रख्य समय में असत्यका दर्शन कराती है। फिर वह माया किस प्रकार की है! कहते हैं-सिद्धत्यासिद्धत्याम्यामिति । नित्य-गुद्ध-बुद्-मुक्त-अकर्त्-अभोक्त-आदिखरूप-असंग-आ-त्मा को अन्यया करने से इस माया का प्रत्रल पराक्रम सर्वत्र सिद्ध है, ऐसा अभिप्राय रख-कार्न यह माया खतव्र है, ऐसा 'कहने के लिए शक्य है। परन्तु अपने भासक-चेतन्यं को छोड़ का उसका खत्बता से प्रकाश नहीं होता है, इस हेतु से चैतन्य-प्रयाश के अधीन है स्हर्ति-जिस की ऐसी वह माया अखतन्त्रा है, ऐसा कहा जाती है। वह मी विद्यारण्य खानी ने कहाँ है- जिस प्रकार चित्रपट 'संकोच से छिप जाता है एवं प्रसारण से प्रकट हो जाता है, तिस प्रकार यह माया संकोच से इस जंगत् के असत्त्व को एवं प्रसारण से सत्त्व को दिखाती है । निश्चप से वर्ड माया चेतन के विना प्रतीत नहीं होने से अखन तन्न है, तथा असंग-आत्मा को अन्ययां करने से खतन्न भी है।' इति । अन बटनीज के स्टान्त से माया में आत्मा का अन्ययाकरणत्व का ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करते हैं-सैपेति। आभास-यानी चिदामास खरूप से माया जीव-ईश्वर का निर्माण करती है।इस प्रकार माया असंग-निर्लेप-आत्मा के क्टस्थल का अभिमन न करके उस आत्मा को ही जगत्-रूप से बनाती है। अत एव यह माया

धायिनी-चेतथमत्कृतिहेतुभृता । सुद्रदा= तत्त्वज्ञानमन्तरेण साधनान्तरेणोच्छेत्रमञ्च-क्यत्वात् । खयमेव भवतीत्वनया तसा अनादित्वमाह । यद्यपि मायैवाऽविद्याः नान्या, तत्त्वावभासविरोधित्वे सति विष-रीतावभासहेतुत्वरूपलक्षणैक्यात् । न च जो हेत है, वह अविदा है, तथा खाश्रय-ईश्वर को व्यामोह नहीं करती हुई जो अन्य-जीनों के व्या-खाश्रयव्यामोहहेतरविद्याः स्वाश्रयमव्या-मोह का हेतु है, वह माया है, इस प्रकार मोहयन्ती सती याऽन्यव्यामोहहेत्रमियेति छक्षण का भेद **होने** से माया एव अविद्या का भेद हो ? रुक्षणभेदाद्धेदोऽस्त्वित वाच्यम् । अ**च्या**-मोहस्य तत्त्रज्ञानप्रयुक्तत्वात् । अङ्गुल्यवष्ट-म्भादिना बुद्धिपूर्वकचन्द्रहित्वादिप्रतिभासे, मुक्तरे मुखादिप्रतिमासे चाऽनिद्याया अपि साश्रयाऽव्यामोहदर्शनात् । अत एव कर्तु-स्त्रातच्यपारतच्याभ्यामपि न तयीर्भेदन-त्याशा । एतेनेश्वरसाऽविद्याश्रयत्वे आन्त-

त्वाऽऽपत्तिरपि निरस्ता । विरोधिज्ञानाऽ-नास्कन्दितविपर्य्ययस्य सान्तत्वाऽऽपादक-त्वात् । अन्यथा भ्रान्तभ्रान्तिज्ञसङ्खरापचेः। तसात्-'तरत्यविद्यां विततां हृदि यसिकि-येशिते । योगी मायाममेयाय तसौ ज्ञाना-

एकमात्र निर्माण करने वाली-चित्त के चमत्कार-विस्मय की कारणरूपा है। तत्त्वज्ञान के विना अन्य साधन से उच्छेद करने के लिए-वह अशक्य है, इस लिये सुद्धा है। खयं ही होती है, इस क्रयन से उसका अनादित्व कहा गया है। यद्यपि माया ही अविद्या है, अन्य नहीं, क्योंकि-तरन के अन-भास का विरोची रूप एवं विपरीत-अपभास का हेतुरूप, रुक्षण दोनों का एक है। **शंका-**खाश्रय-जीन के ज्यामोह-स्नान्ति का

समाधान-अन्यामोह, तत्त्वज्ञान-प्रयुक्त है, अर्थात् तत्त्वज्ञान से व्यामोह की निश्ति होती है, अङ्ग्रेली के अप्रष्टम्म-नेत्रकोण में दबाना आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक चन्द्र के दिलादि के प्रतिभास में, तथा दर्पण में मुखादि के प्रतिभास में अविद्या मी खाश्रय को व्यामोह नहीं करने वारी देखने में आती है, इसलिए माया एव अविद्या का छक्षण भेद नहीं है 1 बत एवं कर्ता के स्वातंत्रम से एवं पार-तक्ष्य से भी इन दोनों के भेद की प्रस्पाशा नहीं है। इस वस्थमाण के कथन से ईश्वर को अविद्या से अभिन्न-भाया का आश्रय मानने पर भान्तत्व की आपत्ति मी निरस्त हो जाती है। क्योंकि-विरोधि-ज्ञान से जो समात्रान्त-अभिभूत नहीं है ऐसा विपरीत ज्ञान ही खान्तल का आपादक-सम-र्धक माना गया है। अन्यथा-ऐसा न मानने पर भान्त, एव भ्रान्ति के ज्ञाता की सफरापत्ति हो जायगी. अर्थात दोनों में कुछ भेद नहीं रहेगा । इसल्पि--'ईंद्य में जिस परमात्मा का निवेश-प्रकट-अवस्थान होने पर, योगी वितत-विस्तृत अविद्या-

रमने नमः ॥' इति स्युती अविद्यां माया-मिति सामानाधिकरण्यात् त्वाच न मायाऽविद्ययोर्भेदः । च्यवहारभे-दस्त साश्रयव्यामोहाद्यपाधिमेदाद्वपपाद-नीय इति विचरणाचार्च्याः प्रकाशात्मश्री-चरणाः। भामतीरास आचार्य-वाचस्पति-मिथास्त-प्रतिजीयमविद्याभेदमङ्कीकृत्य च्यष्टिरूपेणाऽऽश्रवतासम्बन्धेन जीवेषु साऽ-विद्येत्युच्यते, समप्टिरूपेण विषयतया त न्नक्षणि सा मायेत्याहुः । शुद्धचैतन्यमात्रा-**5**5%यविषया सेति संक्षेपशारीस्काचार्य्याः सर्वज्ञात्मद्वनयः । यथाहः-'आश्रयत्वविप-यस्यभागिनी निर्विभागचितिरेव केनला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमी नाऽऽश्रयो भवति नाजपि गोचरः ॥ इति ।

माया को तर जाता है, उस-अप्रमेय-ग्रानामा को नमस्तार है।' इस स्मृति में क्षविचा एव मापाका सामानाधिकरण है, अयाद समान-विमक्ति द्वारा एकार्य का घोतन किया गया है। और हान से निवर्स होने के बारण भी माया एवं अविद्या का भेद नहीं है। दोनों के व्यनहार का भेद तो हा-श्रय के ज्यामोहकत्वादि-उपाधि के भेद से उप-पादन करना चाहिए, ऐसा जितरणाचार्य्य-प्रजा-शातम-श्रीचरणस्थामी कहते हैं। आचार्य्य वाचसाति भिष्न तो प्रत्येक जीन के प्रति अविधा-भेद का अङ्गीकार कारके व्यष्टिक्य से आश्रयता सम्बन्ध द्वारा जीनी में यह अविधा है, ऐसा कहा जाता है, और समप्रियूप से दिययता सम्बन्ध द्वारा बद्ध में वह माया है' ऐसा कहते हैं । ग्रुद्र-चैतन्य-मात्र के आध्य में रहने वाटी एव उसको ही विषय करने ब्राली वह माया है ऐसा सक्षेपशारीरमाचार्य्य-सर्वज्ञात्म-मुनि कहते हैं। जैसा वि-सक्षेप शारीरक नाम के प्रन्य में कहते हैं-'माया की आश्रपता एवं विषयता का भजने वाटा-विभागरहित-अपरिन्डिश्न-चेतन्य ही केवर है। इर्न सिद्ध-तम -अझान का पश्चाद्वावी-जीव न आश्रय हो सकता है, न तो विषय-गोचर

(48)

(कामस्य कर्मणक्ष सृष्टिकारणत्वात् तिक्षरोधादेव संसारमोक्षः सिद्धाति) (काम एव कर्म सृष्टि के कारण हैं, इसल्पि उन के निरोध से ही ससारमोक्ष सिद्ध होता है)

नतु-उक्तरीत्या यदीश्वरस्य पर्यालोचनं जगतः पुनरुत्पचौ कार्रणं तदेव किं निव-न्यनमित्यत आहः—

शंका-पूर्वोक्त सित से यदि-ईबर का पर्या-लोचन जगत् की पुन उत्पत्ति में कारण है, उस-पर्यालोचन का प्रयोजक बीन है र इसकी संग-धन मद्वदार्थ कहते हैं—

ॐ कामस्तद्ये समवर्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो वन्धुमसति निरविन्दन्, हृदि प्रतिष्या कवयो मनीपा॥

(अप्वेद. मण्ड. १० स्क. १२९ अ.इ. ४) (ते. मा. राशाश१०) (ते० आ० शारशा)

'सृष्टि के आदि में प्रोचर के मन में काम (जगत्-सर्जन की इच्छा) प्राहुर्मृत हुआ । उस काम का प्रयोजक-प्रथम-ऋतित करूप में प्राणियों से किया गणा-खुभाद्युध कर्म रूप-रेत-मीज पा। इस समय सङ्ग्प से प्रतीयमान-इस जगत् की उत्पत्ति में काण रूप-क्षमें समुदाप को सर्वह-कवि-योगियों ने-हदय में लिरुह्र की हुई-प्रश्ना के हारा विचार करके असरसहरा-अञ्चक रूप-प्रहरी में पृथक्त्प से जाना।

अग्रे=अस्य विकारजातस्य सृष्टेः प्रागव-खायां, परमेश्वरस मनासे कामः=सिस्-क्षा-सर्जनेच्छा, समवर्तत≔सम्यगजायत-**भा**दुर्वभूवेत्वर्थः । ईश्वरस सिमृक्षा वा किं-हेतुका १ इत्यत आह-मनस इति। मनसः= अन्तःकरणस्य, अधि=सम्बन्धि, बासना-शैपेण सायायां विलीनेऽन्तःकरणे सम-वेतं, सामान्यापेक्षमेकतचनम् । सर्वश्राण्य-न्तःकरणेषु समवेतमित्यर्थः । एतेनात्मनी गुणाश्रयत्वं प्रत्याख्यातम् । सारति चैत-द्भगवान् ज्यासोऽपि-'शोकहर्पमयकोघलो-ममोहरपृहादयः । अहङ्कारस जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥ (मा. ११।२८। १५) इति । तादशं रेतः=मानिनः प्रपञ्चसा पीजभृतं, प्रथमं=अतीते कल्पे माणिभिः ऋतं पापप्रण्यात्मकं श्रुभाश्चमं कर्म, **यत**=यतः

अप्रे यानी इस संसाररूप विकार समुदाय की सृष्टि की प्रयम अवस्था में, परमेश्वर के मन में काम यानी सिस्का-सर्जन करने की इच्छा, सम्यक्-उत्पन्न-प्रादुर्भृत हुई । ईसर को सर्जन की इच्छा किस कारण से हुई है ऐसा प्रश्न होने पर समाधान कहते हैं-मनस इति । मन यानी अन्त:-करण के अधि यानी सम्बन्धी, बासना-संस्कार होच से माया में विकीन-अन्त.करण में समवेत-सम्बद्ध-शुभाश्चम कर्म समुदाय ही सिस्सा का कारण है। 'मनस.' ऐसा एकपचन, सामान्य की अपेक्षा से है । ब्यक्ति-अभिप्राय से समस्त-प्राणियों के अन्त,करणों में समवेत हैं, ऐसा अर्थ है। इस क्यन से आत्मा में गुणाश्रयत्व का खण्डन किया । अर्थात् इच्छादि-गुणों का आश्रय मन है, आत्मा नहीं है। यह भगगान् व्यास श्रीमद्रागयत में स्मरण करता है-'शोक-हर्प-भप मोध-छोभ-मोह-स्प्रहा-आदि धर्म, अहकार रूप-अन्त -करण में देखे जाते हैं, आत्मा में नहीं देखे जाते, तथा जन्म मृत्यु मी अहंकार का आश्रय देह के हैं, आत्मा के नहीं है। इति । इस प्रकार का रेत यानी मावी-प्रपश्च को बीजरूप-प्रथम यानी अतीत-कल्प में प्राणियों के द्वारा किया गया-प्रण्य पाप रूप-शुमाशुम वर्ल यत्-यानी जिस कारण से

सृष्टिके समय में या, अर्थात् सिद्ध हुआ-युत कारणात्, सृष्टिसमये, आसीत्=अभगत् हुआ-वह कर्म परिपक हो कर फल को ु सर्माण भृष्णु-वर्धिष्णु-अजायत, परिपकं सत्-करने के टिप्र तैयार हुआ या । इस हेतु से ^{फ्}रं फलोन्मुखमासीदित्यर्थः । तत्=तवो हेतोः प्रदाता-सर्वसाक्षी-कर्माच्यक्ष-परमेश्वर के मन में फलप्रदस्य सर्वेसाक्षिणः कमीध्यक्षस्य पर-कामरूपा-सिस्का-उत्पन्न हुई, ऐसा पूर्व-वाक्य् के साय अन्यय है । निश्चय से सिस्द्रसा-उत्पन होने मेश्वरस मनति कामरूपा तिसुक्षाऽजाय-तेति पूर्वेणान्ययः । तस्यां हि जातायां स-ष्टन्यं पर्यालोच्य ततः सर्वे जगत् सुजति । तथा चाम्रायते--'सोऽकाम्यत, बहु खां प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत्त,स तपस्तस्या इद**ः** सर्वमस्जत यदिदं किश्चेति ।' (तै. शह) इति । एकोऽद्वितीयरूपोऽहमेव बहुविधो भ-वेयम् , तत्रायमुपायः कामः, पूर्वमयस्थितम-द्वितीयरूपमञ्जपमृद्य प्रकर्षेण मायाकविष-त्तजगद्भूपेणोत्पद्येयेत्यर्थः । श्रुतिरात्मनेत्यः मवगमितेऽर्थे विद्वदनुभवमप्यनुत्राहकत्वेन प्रमाणयति-सत इति । सतः=मत्त्वेनेदानीं प्रतीयमानस सर्वस जगतः बन्धुं=बन्धकं हेतुभूतं कल्पान्तरे प्राप्यनुष्ठितं कर्मसमूहं, कवयः=कान्तदर्शनाः-अतीतानागतवर्त-मानाभिज्ञा योगिनः, हृदि=हृद्ये निरुद्धया, मनीपा=मनीपया बुद्ध्या ('सुपां सुलुगि'ति रतीयाया लुक्)प्रतीप्या=विचार्य, (अन्येपा-मपी'ति सांहितिको दीर्घः) असति=सद्धि-**लक्षणे−अन्याकृते−कारणे निरविन्दन्**=नि-प्कृष्यालभन्त-विविच्याजानन्नित्यर्थः । ए-तेन जगतः पुनरुत्वचौ ईश्वरस्य पर्यालोच-नात्मकं त्यः कारणं, तस्य कारणं सिसृक्षाः |

पर सप्टब्य जगत् की पर्याटोचना करके परमेश्वर उससे सर्न जगत् का सर्जन करता है। तथा च तितिरीय-श्रुति में यहा गया है- उस परमेश्वर ने ,सृष्टि के आदि में सर्जन की कामना किया। मैं एक ही वह-अनेक रूप से होऊँ, नाम-रूप के द्वारा प्रकट हो जाऊँ, ऐसी कामना करके उसने स्रष्टव्य-जगत् की पर्याठीचनारूप तप किया । उसने ऐसा तप'करके इस समस्त जगत्का सर्जन किया—जो कुछ यह है।' इति । अर्यात् एक-अदितीय रूप में ही वहु प्रकार का हो जाऊँ, उस-बहु-मनन में यह उपाय-काम-कामना है। पूर्व में अवस्थित-अदितीय-यहा रूप का उपमर्दन त करके प्रकर्ष यानी न्मायाकल्पित-जग**त** रूप रे , उत्पन्न हो जाऊँ। अपने से इस प्रकार ^{झात} हुए-अर्थ में श्रुति, विद्वानों का अनुमय मी अर्द्ध माहक रूप से-प्रमाण रूप से प्रदर्शित काती है—सत इति । सद्भ से इस समय -प्रतीयमान-समस्त-जगत् का वन्धु-यानी वन्धक-कारण रूप-जो अन्यकल्प में प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित-कर्मी का समुदाय है-उसको-कान्त-दर्शी-कवि यानी अतीत-अनागत-वर्तमान-त्रिकाळ के ज्ञाता योगियों ने हृदय में निरुद्ध-एकाप्र की हुई-मनीपा-बुद्धि के द्वारा विचार 'करके-असत्-सद्विलक्षण-अन्याकृत-कारण में निरविन्दन् यानी पृषक् रूप से विवेचन करके जाना।इस मन्न से-'जगत् की पुनः उत्पत्ति में ईश्वर का पर्यालोचन रूपन्तपः कारण है, उस तप का कारण सिस्धा-रूप काम है, तथा त्मकः कामः, तस्य कारणं कर्यान्तराजु-ष्टितप्राणिकर्मसमुदायः । तथा च तथोः कामकर्मणीरज्ञानमुख्योः तत्त्वज्ञानेनाज्ञान-संहारद्वारा प्रतिसंहारे सत्येत्र मोक्षो खम्यत इति सचिनं भवति ।

परब्रह्मसम्बन्धिनो मनसः. भ्यमं=आदां, रेतः=कार्यं यदासीत्, तत्का-र्यमग्रे=सृष्यादौ कामो भृत्राऽधिसमवर्तत= आधिक्येनाऽऽविरभृत् । अयमर्थः-'यदेत-देकमेवाद्वितीयं' 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै. २।१) इत्येवं रूपं वस्तु सृष्टेः तमसाऽऽद्वत्तमासीत्तस्य, तमोविशिष्टसः व्र-सिस्धारूपं यन्मन आदाबुत्पर्नं, तस मनसः काम एव प्रथमकार्यभृतः चोपनिपढि स स्पष्टमाम्ना-तः-'सोऽकामयत' (च. १।२।५) इति। स च कामः, सतः=सच्चेनानुभूयमानस भूवभौतिकरूपस जगतः, अमति=असच्छ-•दार्भिषेये तमस्यव्यक्ते, बन्धुः=बन्धनहेतुः l कामो हाज्ञाने सर्व व्यवहारं बझाति । यथा निद्राणे पुरुषे सम्रत्यन्ना कामरूपा चित्त-प्रिनीनाविधं खप्रव्यवहारं यथा वा जागरकेऽप्यत्यन्तमलभ्येऽपि वि-पये समुत्पनाऽतिकामरूपा तृष्णा सुखदुः-धापर्यन्तं मनोराज्यरूपं व्यवहारं बन्नाति। एवमयं परमेश्वरसा कामो देवतिर्यह्मनु-प्यादिसर्वन्यवहारं बच्चाति । कायः=वि-द्वांसी वेदान्तपारंगताः, हृदि मनीपया=ख-युद्ध्या प्रतीप्य=विचार्य, असति=अन्यक्ते-तमसि~अज्ञाने, कामं, सतः≔उत्पत्समानस जगतो बन्धुं=बन्धनहेतुं, निरविन्दन्≕नि-थितवस्तः । कामस्य सर्वच्यवहारहेतुत्रं

उस काम का अन्य कल्प में अनुष्टित-प्राणियों का कर्मे-समुदाय कारण है, तथा च अज्ञान है मूळ-कारण जिन्हों का ऐसे काम एवं कर्म का तरन बान से अज्ञान का सहार द्वारा प्रतिकंहरा होने पर मोख प्राप्त होता हैं? ऐसा सूचित होता है।?

अथना-पद्महासम्बन्धी मन का प्रथम-आद्य, रैत:-कार्य जो या, वह कार्य अग्रे-सृष्टि के आदि में काम रूप होक्त अतिशय करके आविर्भृत हुआ । यह अर्थ-रहस्य है-जो यह एक ही अद्वितीय 'सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म' इस श्रुति प्रतिपादित खरूप वाली बस्तु-सृष्टि के पूर्व में तम से आवृत्त थी, उस तम से विश्विष्ट-संयुक्त ब्रह्म का सिस्का्-रूप वाला जो मन आदि में उत्पन्न था। उस मन का काम ही प्रयम कार्यरूप पदार्थ है।वह बृहदारण्यक-उपनिपत् में स्पष्ट ही कहा गया है-'उस परनेश्वर ने जगत्सर्जन की कामना किया।' इति। बृह काम, सद्भूप से अतु-भूयमान-भूत-भौतिक रूप-जगत् का असत् यानी असच्छन्द से कपन करने योग्य-अन्यक्त-तम में बन्धु यानी बन्धंन का हेतु है। काम ही जज्ञान में समस्त ब्यनहार को बॉघता है । जिस प्रकार सोये हुए-पुरुप में समुत्पना कामरूपा-चित्तपृत्ति नाना प्रकार के खप्त-दृत्य न्यनहार को बाँधती है। या जिस प्रकार जाप्रत् दशा में भी असन्त-अलम्य-राज्यादि विषय में समुत्पना अतिकामरूपा तृष्णा, सुखदु.खपर्यन्त-मनोराज्यरूप सृक्ष्म-च्यव-हार को बाँघती है। इस प्रकार परमेश्वर का यह काम, देव, तिर्यक्, मनुष्यादि विषयक-निखिल-संसार के ज्याहार को बाँधता है। वेदान्त के पारंगत-निष्णात विद्वान्-कवियों ने हृद्य में वर्तमान-मनीपा-खबुद्धि से विचार करके असद्रूप-अन्यक्त-सम-अञ्चान में अवस्थित काम ही-ज्यावहारिक-सर्चा-बाले-उत्पन्त होने बाले-जगत् के बन्धन का हेतु है-ऐसा निश्चय किया है। काम ही समस्त व्यव-

प्रज्वेदिनो वाजसनेविनश्च समामनन्ति-। 'पूलुकामो हि मर्त्यः' (ऋ. १।७९।५) 'ऊर्व इव पत्रधे कामी असी' (ऋ. ३।३०।१९) इति । अयमर्थः-रलयोरमेदात् पुलुरित्यस पुरु इत्यर्थः, पुरु=बहु, मर्त्यानामज्ञानां प्र-वर्तका बहवः कामाः सन्ति, मर्त्या हि ते कामहताः सन्तः कामेन निरुद्धा एव प्रव-र्तन्ते, 'यद्यद्वि क्रुस्ते जन्तुः तत्तरकामस चेष्टितम् ।' (२।४) इति मनुसारणात्, जात्यभिप्रायतो मन्त्रे एकत्रचनम् । असे= असाकं, कामः=विविधविषयाभिलापः, ऊर्व इय=बाडवानल इब, पप्रथे=प्रभृतो वर्ततेऽ-शेपन्यवहारं निर्वर्तियतुमिति श्रेपः। 'अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः' (वृ. ४। था५) इति । भगवान् व्यासोऽपि कामस संसारकारणस्वं सरति-'कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह धन्धनम् । कामबन्धविनिर्धको नेह भृयोऽपि जायते-(ब्रह्मभूयाय कल्पते)। इति । (म. मा. शां, २५१।७) असमदनु-मवोऽपि तथा ददयते-सर्वो हि पुरुषः प्रथमं किञ्चित्कामित्वा तद्यं अयतमानः सुखं दुःर्च वा लमते, तसाच्छतिस्मृत्यनुमव-सिद्धत्वात्काम एव सर्वेच्यवहारहेतुरिति विद्रुपां निश्चयः।

हार का हेतु हैं' ऐसा ऋग्वेदी तथा याजसनेवी मी बहते हैं— निश्चय से यह मर्स-मरणधर्मा मनुष्य बहु-काम याटा है।' 'हमारे मीतर वाड-यानल की तरह काम बड़ा भभक रहा है। इति । इसका यह अर्थ है—'र' एवं 'छ' सक्षर का अभेद हैं, इसलिए 'पुलु' शन्द का 'पुरु' ऐसा अर्थ है। पुरु पानी बहु। अज्ञानी-मर्सों के प्रवर्नक बहु-असंख्य काम-कामनाएँ हैं। निश्चय से वे मर्ल प्राणी, काम से हत-अभिभूत हुए काम से निरुद्ध-समाजान्त हो कर ही प्रवर्तमान होते हैं। मतु ने मी स्मरण किया है—'प्राणी जो जो कुछ-अन्हा या बुरा करता है, वह वह सत्र काम की चेद्रा से ही होता है। इति । जाति के अभिप्राय से ही मन्न में 'मर्लि' ऐसा एकत्रचन है। अस्मे यानी अस्माकं-इमारे मीतर विविध विषयों की अभि-छापा रूप-काम, ऊर्थ-इव यानी 'बाडवानछ ^{दी} भाँति' प्रभृत-बढ़ा हुआ रहता है, 'समल व्यव-हार को सिद्ध करने के लिए ऐसा शेप वाक्य है। 'अय निथप से विद्वान् छोग बहते हैं कि यह पुरुष-प्राणी काममप-काम की प्रचुता से 🛭 मरा हुआ है ।' इति । महाभारत के शान्तिपर्व में भगवान् व्यास भी काम में ही संसार की कारणता का समरण करता है—'इस संसार में एकमात्र कॉम ही बन्धन है, अन्य बन्धन हुछ नहीं है, काम-बन्ध से विनिर्मुक्त हुआ वह, इस संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होता है, महाभाव की प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है।' इति। हम लोगी का अनुमव मी ऐसा ही देखा जाता है-समी ही पुरुष प्रथम किसी-अमीष्ट-पदार्थ की कामनी करके उसके छिए प्रयब करता हुआ सुखया दुःख को गात होता है । इसलिए-ध्रुति-स्पृति-एवं अनुभव से सिद्ध होने के कारण काम ही समस्त व्यवहार का हेतु है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। والمراجعة المراجعة

(अविद्याकामकर्मभिः परमेश्वरो भोक्तभोग्यादिलक्षणं प्रपश्चम-विलम्यं विद्याति। अथवा खर्यप्रकादाश्चैतन्यरूपो भगवान

सदा सर्वसिन प्रपञ्चे उन्तर्बहिच्यां च्यावतिष्ठते) (अवियान्काम एवं कर्म के द्वारा ही परमेश्वर, भोका-मोग्य-आदि स्थापनाले-संसार-प्रपश्च का विना विलम्ब ही निर्माण करता है। अयन स्वयंप्रकाश चैतन्य रूप भगवान सदा समस्त-प्रपन्न में बाहर मीतर ब्यात होकर अनस्थित रहता है।")

एवमविद्याकामकर्माणि सप्टेहेंतुत्वेनी-क्तानि, अधुना तेषां खकार्यजनने श्रेष्टयं प्रतिपाद्यते । अथवा स्वयंप्रकाशपरमात्मनः । खकार्पेषु व्यास्या ओत्रशोतत्वमनेन निरू-प्यते---

इस प्रकार अविद्या, काम एवं कमीं को सृष्टि के कारण रूप से कथन किये। अन उन-तीनों की अपने कार्य के उत्पादन में शीवता का प्रतिपादन करते हैं । अथवा-खय-प्रकाश परमात्मा के-अपने कार्यों में व्याप्ति के द्वारा होने वाले-ओत प्रोतत्व का इस मझ से निरूपण करते हैं-

ॐ तिरश्चीनो विततो रितमरेया-मधः खिदासी३द्वपरि खिदासी३त्। रेतोधा आसन् महिमान आसन्, खधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्॥

(क्रावेद, मण्ड. 10 सूक्त १२९, ऋक् था ह्य य. ३३१७४। ते बा. २१८१९१५) 'कार्य-वर्ग का सर्जन करने के लिए-इन अविद्या-काम एवं कर्मों का सूर्य-दिन के सदश

प्रयम बड़ा विस्तार था । उनसे उत्पन्न होने बाळा-वह कार्य वर्ग, प्रयम क्या मध्य में टेढ़ा हुआ अवस्थित था ? या क्या वह अधः में या ऊपर में स्थित हुआ या ?, अर्यात् सूर्य-रिम की भाँति वह समग्र-कार्य-वर्ग, ऊपर नीचे मध्य मैं-समस्त दिशाओं में एक साय प्रकट हो कर विस्तृत हो गया या । उन सप्ट कार्यों में कोई पदार्थ, रेतरूप-कर्म के कर्ता-भोका जीव थें, और कोई आकाशादि-बड़े पदार्थ भोग्य थे । इन मोक्ता एवं भोग्य में मोग्य निकृष्ट या और प्रयवशील-भोक्ता जीव उत्क्रष्ट या ।³

'अथवा खयं-प्रकाश परमात्मा, इन भूत-मौतिक-नस्तुओं में टेढ़ा वर्तमान हुआ क्या व्याप्त था ? या अधोभाग में या ऊपर के भाग में क्या अवस्थित था ।। अर्थात् सूर्यरश्मिसहरा वह चेत-नातमा इन समी पदार्पों में जिधर देखें-उधर-सर्वत्र-ऊपर-नीचे मध्य में ब्याप्त हो कर अवस्थित था । इसलिए ये समी पदार्थ सार रूप-परमात्मखरूप को धारण करते हुए अवस्थित ये एव वे महान् थे। परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वह खघा-माया-राक्ति-निकृष्ट यी, एव राक्ति-प्रयत का आधार परमात्मा सर्वोत्तम था ।

येयं 'नासदासीदि'ति निरस्तसमस्तप-। पद्मां प्ररुपावस्थामनृद्ध विश्वपरिणाम्युपादा- प्ररुपावस्था का अलुगद करके-जो यह 'विश्व-नकारणाऽविद्याऽनिर्वचनीया अतिपादिता, परिणाम का उपादानकारण रूपा-अनिर्वचनीया-

जिसमें समस्त स्थूल-प्रपन्ध का विष्वस है-ऐसी

यथ 'कामलद्ये' इति कामः, 'मनसो रेतः | प्रथमं यदासीदि'ति च यत्कर्म, ·एपां=अ-विद्याकामकर्मणां वियदादिशृतजातं सृजतां, रदिम:=रदिमसद्याः, यथा सूर्यरदिमरुद-यानन्तरं निमिपमात्रेण युगपत्सर्वे जगद्ध्या-मोति । तथा शीघं सर्वत्र व्यासुवन् यः कार्यवर्गो विततः=सर्वत्र विस्तृत आसीत्, सिदासीदिति वश्यमाणमत्रापि सम्बध्यते । ('विचार्यमाणानामि'ति प्रुतः 'तत्रोदाचः' इत्यनुषुत्तेः स चोदात्तः) खिदिति वितर्के। स कार्यवर्गः प्रथमतः किं तिरथीनः=तिर्य-गुवस्थितो मध्ये स्थित आसीत् र किं वा अधः=अधस्तात् आसीत्? आहोसित् उप-ं रिष्टात् किमासीत् ?। (उपरिखिदासीदिति चानुदात्तः प्रुतः) 'आत्मनः आकाशः स-म्भृतः आकाशहायुः वायोरिषः ।' (तै. २।१) इत्यादिकया पश्चमीश्रुत्या 'तत उद्गा-वारं ततो होतारमि'तिवत् क्रमत्रतिपत्ती सत्यामि विद्युत्प्रकाशवत् सर्गसः शीव्रव्या-पनेन तस्य कमस्य दुर्लक्ष्यत्वात् , एतेपु त्रिषु तिर्पगादिखानेषु प्राथम्यं क्षत्रेति विचार्यते ? एवंनाम शीधं सर्वतो दिश्च सर्वरश्मिनश्च-गपत् सर्गो निष्यनः इत्यर्थः। अत एव वत्क्रमविचारो निरर्थक एव । एतदेव विभ-जते-सृष्टेषु कार्येषु मध्ये केचिद्धाम रेती-धाः≔रेतसो-योजभूतस्य कर्मणो विधातारः≔ कर्तारी मोक्तारथ जीवा आसन् । अन्ये

अविद्या है-जिस का 'नासदासीत्' इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया है। तथा जो 'कामसादमें' इस वचन से प्रतिपादित काम है, तथा भनसो रेत् प्रयमं यदासीत्' इस वर्चन से प्रतिपादित जो वर्म है। आकाशादि भूतसमुदाय का सर्जन-निर्माण करने वाले इन-अविद्या काम एवं कर्म का-स्थेरिंग के सहश, जिस, प्रकार स्थेरिंग, उदय के अनन्तर निमिपमात्र से एक साथ समस्त जगत् को व्याप्त करता है, तिस प्रकार शीव ही स्^{र्वत्र} व्याप्त-फैल्स हुआ--जो कार्य-वर्ग है, वह वितत पानी सर्वेत्र विस्तृत या । 'स्तित्' एवं 'आसीत्' पूर वक्ष्यमाण पद भी यहाँ पूर्व बाक्य में संबद्ध होते हैं। 'खित्' यह निपात वितर्भ-विचार अर्थ । है। वह कार्य की प्रथम से क्या तिर्यक्-अवस्थित हो कर मध्य में स्थित था ! कि वा अध:-नीचे स्थित था, या क्या ऊपर में स्थित था वह वितर्क है। 'आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश के अनन्तर वायु, एव वायु के अनन्तर अपि उत्पन्त हं था।' इत्यादि-तैत्तिरीयोपनिषत् में प्रतिपादित पश्चमी विमक्ति-याठी श्रति के द्वारा 'उसके बाद उद्गाता को, एवं उसके बाद होता को' इस की मॉति क्रम की प्रतिपित्त (बोध) होने पर मी विबुद्धकारा की तरह आकारगदि की सृष्टि राष्ट्रि ही फैल गई, इसल्ए उसका क्रम दुर्रुस्य है। अत एव इन-तीन-तिर्धगादि-विविध स्थानों में विसर्में प्राथम्य है ! इसका विचार किया जाता है। अर्थात् इस प्रकार शीव्र ही समस्त पूर्गदि-दिशाओं में स्व-रात्मिकी तरह एक साथ आकाशादि प्रपध का सर्ग (सृष्टि) उत्पन्न हो गया, इसलिए उसके कम का विचार निरर्धक ही है। इसका ही विभाग करते हैं--इन सुष्टकायों के मध्य में कुछ भारपदार्थ, रेतोवा थे अर्थात् रेत .-बीज-मृत कर्म के विधाता-कर्ता तथा वर्म-परः के भोक्ता जीव थे। अन्य-

भावा महिमानः=महान्तो विपुला ('ला-र्थिक इमनिच्') वियदादयो मोग्या आ-सन्, एवं मायासहितः परमेश्वरः सर्वे ज-गत् सृष्टा खयं चानुप्रविष्य भोक्नभोग्या-दिरूपेण विभागं कृतवानित्यर्थः । अयमे-वार्थः तैत्तिरीयकेऽपि 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुषा-विशदि'त्यारभ्य प्रतिपाद्यते । तत्र च भोक्-भोग्ययोर्मध्ये खघा=भोग्यत्रपञ्चः, अनना-मैतत् । अवस्तात्=अवरः−निकृष्ट आसीत् । प्रयतिः=प्रयतिवा-भोक्ता, परस्तात्=परः-उत्क्रष्ट आसीत् । भोग्यप्रपञ्चं भोक्तृप्रपञ्चस रोपभूतं कृतवानित्यर्थः । 'एतद्वा इद् ४ सर्वमन्नं चैवानादथ' इति श्रुतेः ('विभापा परावराभ्यामि'ति प्रथमार्थे अस्ताति, 'अ-स्ताति चे'त्यवरशब्दस्य अवादेशः, 'स्वधा अवस्तादि'त्यत्र 'संहितायां'ईपा अक्षादित्वा-त्प्रकृतिभावः)।

पदार्थ, महिमा-महत्त्वयुक्त यानी महान्-विपुछ-आकाशादि-भूत भोग्य रूप थे। अर्थात् इस प्रकार मायासहित परमेश्वर ने सर्व जगत् का सर्जन करके तया खयं उसमें प्रविष्ट हो कर भोक्ता एवं भोग्य आदि रूप से प्रपन्न का विभाग किया। यही अर्थ तैत्तिरीय-उपनिषत् में भी-'उस परमेश्वर ने विश्व का सर्जन करके, वही उसमें प्रविष्ट हो गया' ऐसा प्रारम्म, करके-प्रतिपादन किया जाता है। उस भोक्ता एवं भोग्य के मध्य में खधा यानी भोग्य-प्रपन्न । स्तथा यह भोग्य-अन का नाम है । वह अवर-निकृष्ट या । प्रपत-कर्ता भोक्ता-पर-उत्कृष्ट था। अर्थात् उसने भोग्य-प्रपञ्च, भोत्त-जीन प्रपञ्च का शेप-अंगरूप किया । 'यही निश्चय से व्यह सर्व है, जो अन-भोग्य तथा अनाद-भोक्ता है' इस श्राति से भी यही सिद्ध होता है। अथना, सूर्यरहिम के सदश, कोई खयं-प्रकाश चैतन्यपदार्थ, इन भूत-मौतिक रूप-जगत् की वस्तुओं के मध्य में क्या टेढ़ा वर्तमान हो कर ज्याप्त है ? या वह चैतन्यरूप परमाना क्या इन पदार्थी के अधोभाग में ज्यात हुआ अवस्थित है। या क्या उपरिभाग में अवस्थित है ?। दो खिद् शब्द विकल्पित-पक्ष-द्वय की सूचना के लिए हैं, म्लुति बिचार इस के योतन के लिए हैं। वहीं यह सद्रुप-प्रकाश कोई चैतन्य पदार्घ, समस्त-बस्तुओं के मध्य में पर्यालोध्यमान हुआ वहाँ मी दीर्घ तन्तु की माँति तिर्यक् रूप से व्यात हो कर अब-मासित होता है, अध में पर्यालोच्यमान हुआ वहाँ भी अवभासित होता है। उपर में पर्या-**डोच्यमान हुआ वहाँ मी अवभासित** होता है, इसलिए नीचे, ऊपर में एवं मध्य में भी भारामान होने के कारण एक-अमुक्त भाग में ही वह अवस्थित है. ऐसा कहना अशक्य है।जिस प्रकार घट का परिणामी उपादान कारणरूप, मिट्टी वृग पिण्ड-

च्यभागेषु सर्वेष्यजुवर्तते । तदेतत्सारति मग-वान् कृष्णद्वैपायनो व्यासः-'यसिनिदं यत-श्रेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । मृन्मयेष्यिव मृजा-तिस्तसी ते ब्रह्मणे नमः॥' (मा. ६।१६।२३) ···भगवत्यनन्ते जगदीश्वरे । ओतप्रोतिमदं यसिँसन्तुष्वद्ग ! यथा पटः ॥' (भा. १०। १६।३५) इति । एवं यथा तत्तत्पदार्थो-पादानानि तत्तत्कार्येषु व्याप्यैव वर्तन्ते । एवमर्यं परमारमाऽपि खकार्येषु सबैत्र रूपाच्य वर्तमानः सत्रध आसीदित्येव वोपर्यासीदि-स्वेव वा एकत्रैव निश्चेतमञ्जय इति । एव-मेव निगमान्तरेण-साक्षात्कतवर्मा कथिइपिः कार्यरूपासु मत्यीसु सर्वासु चराचरप्रजाखब-स्थितं महचैतन्यमविनाशि ज्योतिः परिप-इयनाचप्टे-'अपस्यमस्य महतो महित्वमम-र्त्यस मत्यीस विभ ।' (ऋ० १०।७९।१) इति । अयमर्थः-अस्य महतः=विमोः व्या-पकसा, अमर्त्यस्थ≈अविनाशिनो नित्यस प-रमात्मनः, महित्वं=सचिदानन्दपूर्णाद्वेतल-क्षणं महत्त्वं, मर्त्यास=मरणधर्मरूपास-कार्य-भृतासु सर्वासु विक्ष=चराचरप्रजासु-अव-स्थितमहं अपदर्य=पद्मयामि-अनुमवामीति यावत्। महतो महित्वमित्यत्र पुरुषस्य चैत-न्यमितिवदमेदार्था पष्टी। इति । तथैवायमा-

घट के नीचे-ऊपर मच्य-सर्व-मार्गो में अनुप्रतेमान होता है। वही यह भगनान् कृष्ण द्वैपीयन व्यास स्मरण करता है—'जिस प्रकार मृत्तिका के पिण्डों में मृज्जाति-घटादि विकार उत्पन्न होते हैं, एवं स्थित हो का उनमें ही विटीन हो जाते हैं, तिस प्रकार जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, और जिसमें विठीन हो जाता है, उस-तुङ वहा को नमस्कार है। है अङ्ग-प्रिय । जिस प्रकार तन्तुओं में पट ओत-प्रोत है, इस प्रकार जिस मगरान्-अनन्त-जगदीम्रर में यह समस जगत् ओत-प्रोत हैं। इति । इस प्रकार जैसे उस-उस घटादि पदायों के उपादान-कारण-मृति-कादि, उस-उस घटादि कार्यों में व्याप्त हो कर वर्तते हैं, तहत् यह परमात्मा मी अपने कार्यों में सर्रंत्र न्यास हो कर वर्तता है, इसलिए वर्ड नीचे ही या, या उपर में ही या, इस प्रकार असुक एक-भाग में ही निश्चय करने के लिए वह अशस्य है। इस प्रकार ही अन्य-वेद मन्न द्वारा—साधाद किया है-परवसरूप महान् धर्म जिसने, ऐसा कोई ऋषि, कार्य रूप-मर्ख-समस्त-चराचर प्रजाओं न महान्-चैतन्य-अविनाशी-ज्योति का अपरोक्ष अर्उः भन करता हुआ कहता है-'मरने के समाव वाळी-चराचर-प्रजाओं में अनस्थित इस अमर्ख अविनाशी-महान्-ज्यापक-परमात्मा के रूप महत्त्व को मैंने अपरोक्ष देखा।' इति । इस मन्न का यह अर्थ है-इस महान्-विमु-ब्यापर, अमर्ख-अविनाशी-निख-परमात्मा का सिंघदानन्द-पूर्ण-अद्वैत रूप-महित्व-महत्त्व-जो मरण घर्म-रूप कार्यरूप-समस्त चराचर प्रजाओं में अवस्थित है-उसनो में देखता हूँ-अनुभव काला हूँ । 'महती महित्व' इस वाक्य में 'पुरुषस्य चैतन्य' की भाँति पर्छा विमक्ति-अमेद अर्घ में है। इति। इस प्रकार ही यह अध्वेवेद का मन्न भी कहती

थर्वणो निगमोऽप्याह-'असति सत्त्रतिष्ठितं | सति भृतं प्रतिष्ठितम् ।' (अथर्व. १७।१।१९) इति । अयमर्थः-'सदेव सोम्य !' (छां. ६।२।१) 'सत्यं ज्ञानमनन्तम् ।' (तै. ४।१) इत्यादिश्चितिभः सञ्छन्देन ब्रह्मा-भिधानादत्र तद्भिन्नं जगत् असच्छब्देना-भिषीयते । असति=सद्भिने-नामरूपात्मके सर्वसिन् जगति, सत्=ब्रह्म, प्रतिष्टितं= अवस्थितं, अधिष्ठानतया सत्तास्कृतिंप्रदत्तया या । एवं, सति=ब्रह्मणि, भृतं=आकाशादि-पश्चभृतात्मकं सर्वं जगत् प्रतिष्ठितं=आश्रितं अध्यस्तम् । यथा इदमंशे छक्ती रजतं कल्पितं रङ्गां ना सर्वधारादि, तद्वत् । एवमात्माना-त्मनोरत्यन्तविविक्तयोरिप युष्मद्सत्प्रत्यय-गोचरयोर्मिथः तादात्म्याज्यासोऽप्यत्रार्था-इणितो निहोयः। एवमेनात्रैतदर्थप्रतिपाद-कानि मतिमद्भिः-'यस्तु सर्वाणि भृतान्या-स्मन्येवानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥' (जु. य. ४०।६) 'सर्व-भूतस्पमारमानं सर्वभूतानि चारमनि । ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥' (गी. ६।२१) 'आत्मानं सर्वभृतेषु मगवन्तमव-स्थितम् । अपदयत्सर्वभृतानि मगवत्यपि चारमनि ॥' (भा: ३।२४।४६) इत्येवमा-दीनि श्रुतिस्मृतिपुराणवर्चाखपि समनुसं-धातन्यानि । इति । अत एव सर्वे एते पदार्था भूतमौतिकरूपाः पूर्वोक्तस नितत-रश्मिरूपस समकाशचैतन्यस रेतोघाः≃सा-

है—'असत् में सत् प्रतिष्ठित है, और सत् में भूत प्रतिष्ठित है।' इति। इस का यह अर्थ है-'हे सोम्य-प्रियदर्शन ! सत् ही धा' । 'सत्य, ज्ञान, अनन्त' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सत् शब्द से ब्रह्म का कर्यन-श्रंतिपादन होने से यहाँ असत् शब्द से सद्रहा से भिन-जगत् नहा जाता है। असत् अर्थात् सदित्र नामरूपार्मक-समस्त-जगत् में सत् ब्रह्म अधिष्ठान रूप से एवं सत्ता-स्फर्ति के प्रदाकुल रूप से सदा प्रतिष्ठित-अवस्थित है। इस प्रकार सत्महा में भूत अर्थात् आकाशादि पश्च-भूत रूप-समस्त-जगत् प्रतिष्ठित-आश्रित-अध्यस्त है। जिस प्रकार इदं-अंशरूप-शक्ति में जित कल्पित है, या रज्जु में सर्प-धारादि कल्पित-अध्यस्त हैं, तहत्। इस प्रकार-ग्रष्मत्प्रत्यय-वं-का विषय एवं असम्बद्ध-अहं-का विपय-आत्मा-एवं अनात्मा, जो अत्यन्त विविक्त-पृथक रूप भी हैं--उन दोनों का यहाँ इस मन्न में परस्पर तादात्म्याच्यास मी अर्थात् वर्णन किया, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ही मतिमानों को-यहाँ-उस अर्थ के प्रति-पादक-'जो कोई-विचारशील समस्त भूत-प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, और समझ-भूतो में भारमा को देखता है, इस प्रकार के एकत्व दर्शन से वह किसी की घृणा नहीं करता है।' 'जिसने योग से अपने मन को युक्त बनाया है, वह सर्वत्र सम-तत्त्व का दर्शन करने बाठा-योगी सब-मृतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब-भतों को देखता है।" 'सर्व-भूतों में आत्मा रूप-भगवान् अत-खित है, और भगवान रूप आत्मा में सर्व मृत अवस्थित हैं, ऐसा उसने देखा ।'-इलादि-श्रति-स्मृति एव पुराण के वचन-मी अच्छी प्रकार से अनुसधान-समाछोचन करने चाहिए। इति। अत एव ये भूत भौतिक रूप-समस्त पदार्य, पूर्वोक्त-वितत-रस्मिरूप-खप्रकाश चैतन्य परमात्मा के रेत: चानी

रंरूपधारिण आसन्, चिदेकरसस्य हि प-। साररूप को धारण निये हुए थे। चिदेकरछ स्तुनः सद्द्यं सारं, तच सर्वे पदार्था धार-यन्ति, असीत्येनं रूपणैव सर्वेपामवमास-मानत्वात्, ते च सद्यधारिणः सर्ने महि-मानः=गिरिनदादिरूपेण महान्त आसन्, एवं खधाराव्दवाच्यमायाऽविद्यादिश्रव्देना-भिधीयमाना पारमेश्वरी शक्तिः, अनलात्= अधमं निकृष्टं कल्पितत्त्रात्परिणाम्युपादान-कारणम् । प्रयतिः=सा शक्तिः प्रयववे य-सिन्-परमात्मनि-यमाथित्य वा सोऽयं शक्तिप्रयत्नाधारः परमात्मा त्रयतिरित्यर्थः। परस्तात्=सर्वोत्तमः सर्वाधिष्टानः परमार्थ-सत्य आसीदिति ॥

[अधस्ताद् द्वैतमिध्यात्मलक्षणानिर्वच-नीयत्वादिकं प्रतिपाद्याधुना द्वैतदुःखनिष्ट-निपूर्वकाद्वैतसुराप्राप्तिलक्षणसि**द्ध्यादिसा**धक मोहशोकाद्यामयनिवारकमगवत्स्त नरसायन-थदासद्भावनापरमेश्वरा**तु**ग्रहादिकम्रुत्तरमञ्जैः प्रतिपाद्यति ।]

अविचा आदि शब्द से बचन वरने योग्य, ^{पर} मेधर की शक्ति, कल्पत होने से अधन निहर है, वही जगत्या परिणामी उपादान कारण है। तया प्रयति यानी वह माया शक्ति, जिस परमान्य में रह कर, या जिस का आश्रय-अन्रजन महण पर प्रयस करती है, यदी यह शक्ति-प्रयन क आधार परमा मा प्रयति है । वह परस्तात् यानी सर्गेचम-सर्गधिष्ठान परमार्थ सत्य पा । इति । [गये हुए मध्नों में हैत ससार के निष्याल ल्याण-अनिर्यचनीयत्व आदि का प्रतिपादन करके। अब देत दु ख की निवृत्ति पूर्वक-अदेत-सुख की प्राप्ति क्य सिद्धि आदि के साधक तपा मोद्ध शोरादि रूप रोग के निवारण करने वाले-भग-वान् की खाति रूप रसायन, श्रद्धा, सद्रावनी

परमेश्वरकृमा आदि-साधनों का उत्तर के-आनेवाले

मन्नों से प्रतिपादन करते हैं।

वस्तु वा सर्प ही सार है, उसनी समी पदार्थ

धारण वरते हैं, क्योंकि-निरित्न पदार्घ, 'अदि' रूप से समी को सर्वत्र अरामासित होते हैं। वै

सङ्ग्-धारी समस्त पदार्थ गिरि-नदी आदि न्यपे

महान्-दुर् । इस प्रकार स्वधारान्द्रवाच्य, मापा,

ちょうなること

(सञ्जेयस्कामाः परमया प्रीला रहं विश्वपितरं परमेश्वर स्तुवन्तु) (अपने कल्याण की कामना करने वाले, परम-प्रीति द्वारा विश्व पिता रुद्द-परमेश्वर की स्तुति करें)

रुद्रप्रसादं विना न किमपि समीहित शान्तिसुलादिकं सिद्यति-यदाहुर्मगवन्ती

वेदव्यासा महाभारते-'दिवसकरश्रशाङ्कव-

रुद्र प्रसाद प्रसनता के निना कुछ भी अमीष्ट चाहने योग्य शाति-सुर्ख आदि सिद्ध नहा होते हैं। मगवान् वैदन्यास महाभारत में भी कहते हैं—'सूर्य-चन्द्र एव अग्नि रूप तीन-अन्त्रकानेत्र वाले ञ्यम्बक भगवान्—जो त्रिमुबन में सार्-तत्व रूप हैं। हिनेत्रं त्रिश्चयनसारमपारमाधर्मीश्चस्। अचर- । अपार आव-अनादि ईश्वर अजर अपर हैं, उनकी ममरमप्रसाध रुद्रं जगित घुमानिह को छमेत

गान्तिम् ॥' इति । अतः सिद्धिमिच्छता
रुद्रोऽवश्यं प्रसादियतन्यः, तं प्रसादियतं

तत्स्तुतिः परमया श्रीत्याऽहर्निशं विधात
व्येति समुपदिशति—

4

प्रसन न धरके इस जगत में कोन पुरुप शानित प्राप्त कर सकता है! अर्थात् रुद-मगरान् की प्रसन्ता से ही मनुष्य शानित प्राप्त कर सकता है।' इसलिए सिद्ध की इच्छा करने बाले को रुद्ध मगरान् अक्स्य ही प्रसन धरना चाहिए। उस को प्रसन्न करने के लिए-उसुकी स्तृति परम-प्राित से सात्र दिन करनी चाहिए, ऐसा मगरान् वेद सम्यङ्ग उपदेश करता है—

ॐ सुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्तौ । दृह-तमृष्वमजरं सुपुन्न-मृध्यघुवेम कविनेपितासः ॥ (ऋषेद. मण्ड. ६ च्चः ४९ जहः १०)

'चराचर विश्व रूप-भुवन के पिता-मगवान् रह की बेदों में प्रसिद्ध-मग्न-स्तृति रूप-वाणियों के हारा दिन में तथा रात्रि में भी त् बचाई कर-रुद्ध को प्रसन्न कर । कवि-सर्वन्न-अन्तर्पामी उस भग-बान् से प्रेरित हुए-रुप्त भी उस महान्-व्यापन-र्स्वनीयतम-अन्तर-अमर-अखण्डानन्दिनिध-परमेश्वर-रुद्ध भी समुद्ध-रेश्वर्य की सिद्धि के लिए स्तुति प्रार्थना-आराधना करते हैं ।'

श्चानख=चराचरभृतजातख-मवनधर्म-करा, पितरं=जनिवतारं-पालियतारं वा, रु-**इं-**रुत्-त्रिविधं दुःखं, तख-द्रावयितारं पर-मेश्वरं, आभिः=वेदेषु प्रसिद्धाभिः, गीर्भिः= स्तुतिरुक्षणाभिः-रुद्रप्रसाद्यित्रीभिः शोभ-नवाणीभिः, दिवा=अहनि, हे श्रेयस्काम ! षर्धय=प्रसाद्य, तथा अक्तौ=राज्यामपि, रुद्रं स्तातिभिः वर्धय । न त्वामेव वर्यं रुद्र-स्तुतये नियोजयामः, किन्तु कविना=कान्त-दर्शिना-त्रिकालज्ञेन भगवता रुद्रेणाऽन्तर्या-मिणा, इपितासः=प्रेपिताः-श्रेरिताः सन्तो व-यमपि बृहन्तं=महान्तं विश्वं व्यापकं, ऋष्तं= दरोनीयतर्म, अजरं=जरारहितं, सुपुर्मं= परमोत्तमसुराखरूपं, ध्वंशुणविशिष्टं, रुद्रं, भधक्=ऋदं समृदं-परमैक्ष्यं यथा सिदं म-वेत्तथा हुवेम=स्तराम; कर्णाम्यां यथा श्रुतं, ।

मुप्तन यानी-भपन-उत्पत्ति धर्म वाळा चराचर-भूत समुदाय, उसका पिता-उत्पादक या पाछन-कर्ता, रुद्र मानी रुत् तिन प्रकार के दु.ख, उस को द्वावण-भगाने वाले-परमेखर की-वेदों में प्रसिद्ध हद भगवान् को प्रसन्न करने वाली-स्तुतिरूप शोमन वाणियों के द्वारा दिवस में, हे कल्याण का कामुक ! त बधाई कर-रुद्र की प्रसन्त कर । तथा रात्रि में मी स्तृतियों के द्वारा रुद्र को प्रसन्त कर । तम को ही हम रुद्र की स्तुति के लिए नियुक्त करते हैं, ऐसा नहीं है, किन्तु कवि-न्नान्त-अतीतादि का दर्शी-त्रिकाल्ब मगरान्-अन्तर्यामी-रुद्र से प्रेपित-प्रेरित हुए हम मी, बृहत्-महान्-विभु-व्यापक ऋष्य-अत्यन्त-दर्शनीय अजर-जरा-यार्धक्यरहित-सपुद्ध यांनी परम-उत्तम सुख्खरूप, इस प्रकार के गुर्जों से विशिष्ट रुद्र-भगतान् की समृद्ध-परम-ऐखर्य जिस प्रकार सिद्ध हो, विस प्रकार-स्तुवि करते हैं। अर्थात् शालों के द्वारा जैसा कानों से सुना है,

नयनाम्यां च यथा दष्टं, मनसा च यथाऽ-रुभूतं, तथा भगवन्तं सकलदुःखविनाशकं रुद्रं पशुपति तं 'प्रियतमिपत्हज्वरातुरा युव-तय इव⁷ परमया शित्या सार्चहुत्या स्तुतिभिः परिचिन्तयाम इति यावत् । अत्र वयमिति शन्दो मञ्जरप्र-ऋषिपरामशी विशेषः। रुद्र-गन्दस न्युत्पत्तिमेदा इतस्ततः ग्रासस्यलेपु वर्णिवाः सन्ति, तानिह जिज्ञासुयुद्धिवैश-घायासाभिः प्रदर्शन्ते, तथाहि-तापत्र-यात्मकं संसारदुःखं शेदनकरं रुत्, दुःख-हेतुरज्ञानं या रुत्, तं रुदं-स्वस्त्रपताङ्घा-स्कारेण द्रावयति-विनाशयतीति रुद्रः । तदुक्तं-'रुत्-दुःखं, दुःखहेतुर्वा द्रावय-त्येप नः प्रभुः । रुद्र इत्युच्यते तसा-च्छिवः परमकारणम् ॥' (शि. धु. । वा. सं.) इति । अत एव गुणत्रयीसन्तापरूप-त्रिशूलनिर्मृलकुत्त्वेन शूलपाणिरिति रहस्य-ध्रचकं रुद्रसः नामधेयान्तरमपि । समुखीः ग्रळं संसाररोगं विच्वंसितं. भद्राग्रद्रायुक्तः पाणिईस्तो विद्यते यस स इति तङ्ग्युत्पत्तेः। उक्तश्च-'नमः शिवाय निःशेपक्केशप्रथम-शालिने । त्रिगुणग्रन्थिदुर्भेद्यमववन्धविमे-दिने ॥' इति । क्त्या≔वेदरूपया ^{*}वाण्या धर्मादीन् चतुर्विघपुरुपार्थान् बोधयतीति वा रुद्रः । रुत्या=प्रणवहत्पया-सम्यराजु-ष्टितया स्वात्मानं पूर्णानन्दाहैतं प्रकाशय-

परिचिन्तन करते हैं। यहाँ 'वयं' ऐसा शब्द मन्न-द्रष्टा-ऋषि का स्मारक है, ऐसा जानना चाहिए । रुदशस्द के ब्युत्पत्ति-मेद, इधर-उधर के शासीय-स्थलों में वर्णित हैं । उन-निष्क्षण-च्युत्पत्तियों को जिज्ञासु-युद्धि की विशदता-स्पष्ट अतिपत्ति के लिए इम दिखाते हैं। तया हि-रुदन कराने बाळा-ताप त्रय रूप-संसार दुःखका नाम रुत् है, या सकल-दुःख का कारण अज्ञान रुत् है, उस रुत् को संखरूप के साक्षात्कार द्वारा जो द्रावण-विनाश करता है, वह रुद्र हैं। वह कहा है शिवपुराण में-'हत्-दुःख है, या दुःख का हेतु-अज्ञान है, उस रुत्को हमारा यह प्रभु नष्ट करता है, इस लिए परम कारण रूप शिव भगवान् रुद्र कहे जाते हैं।' इति । इस लिए-गुणत्रयी जन्य सन्ताप रूप-तीन-श्र्ली के निर्मूट-विनाश कारी होने से भगवान् रह का 'श्र्डपाणि' ऐसा रहस्य का सूचक अन्य नाम भी है। सुमुक्ष के संसार रोगरूप शूछ के विध्वंस करने के लिए उपदेशप्रद-मदा-मुदा-युक्त पाणि-हस्त है जिसका ऐसी 'शुलपाणि' शब्द की ब्युत्पत्ति है। कहा है-'समस्त-अविद्यादि-क्वेशों के प्रशम विद्यंस करने के खमाव वाले-दुर्भेद्य-भव-संसार-वन्ध रूप त्रिगुण प्रन्थि के विभेदन करने वाले-शिव को नमस्कार है।' इति। या रुति-वेद रूप-वाणी द्वारों धर्मादि-चर्त्वीय पुरुपार्थों का जो बोधन करता है, वह रुद्र हैं। या जो सम्यक्-अनुष्टित-प्रणवरूप-रुति के द्वारा पूर्णानन्द-अद्वेत-अपने

नेत्रों के द्वारा प्रतिमादि में जैसा देखा है तपा मन से ध्यान द्वारा जैसा. अनुभव किया है, तिस प्रकार

री सफल-दुःखों के विनाश काने वाले-स्ट^{्रमशु-}

पति-मगनान् का-'प्रियतम-पति के विरह से सङ्ख-

त्पन्न-च्यर से आतुर-संतप्त हुई-युगतियों की भाँति'

आर्त-पुकार के साथ परमधीति द्वारा स्तुतियों से

ति-प्रापयतीति वा रुद्रः । 'रु शब्दे' सार-णात् । ऋषिभिर्ज्ञानिभिर्द्धतमधिगम्यते इति उक्तञ्च-'अथ कसादुच्यते रुद्रः १ यसाद्दपिमर्वाऽन्यैर्भक्तैर्द्धतमस्य रूप-ग्रुपलभ्यते, तसादुच्यते रुद्रः।' (अधर्व-शिर∙ उ.) इति । रुत्≕रोधिका च वन्धिका च शक्ती तयोर्भक्तेभ्यसात्वज्ञानवलसमर्प-णेन द्राययितेति वा रुद्रः । रुत्=वेदात्मकं शन्दं फल्पादौ ब्रह्मणे ददातीति वा रुद्रः । 'यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदाँश्र महिणोति तसै।' (खे. ३।१८) इति श्रुतेः। पदा रुणदि=आष्टुणोतीति रुत् , अज्ञानान्ध-फारादि, वत्-हणाति-विदारयवीति रुद्रः। यद्वा रुक्=तेजः, वर्णविनिमयेन रुद्रः= खर्यप्रकाशः तेजस्ती वा कथ्यते । अधवा 'रु गती' ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्थाः, रवणं रुत्=ज्ञानं (भावे किप् तुगागमः) राति= मोहनिवारकः ददातीति रुद्र:-ज्ञानप्रदो परमेश्वरः । यदाहुः-'वटविटपिसमीपे भू-मिभागे निपणं सकलप्रुनिजनानां ज्ञानदा-तारमारात् । त्रिभुवनगुरुमीर्शं दक्षिणामु-तिंदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥' इति। यद्वा पापिनी जनान् दुःसमोगेन रोदयतीति रुद्रः=जगच्छासक इत्यर्थः। यदा ।

आला को प्रकाश करता है, प्राप्त कराता है, वह रुद्र है। 'ह' धातु शब्द अर्थ में स्मृत है। या जो ज्ञानग्रन्-ऋषियों के द्वारा शीघ्र ही साक्षात-जाना जाता है, वह रुद्र है। अथर्वशिर-उपनिपत्त में कहा है-'अय' प्रश्न अर्थ में, 'रुद्र' ऐसा नाम किस कारण से कहा जाता है! जिस कारण से ऋषियों के द्वारा या अन्य मकों के द्वारा इस का खरूप शीघ ही उपलब्ध हो जाता है, इस लिए वह रुद्र कहा जाता है।' इति । या रुत् यानी प्रतिरोध करने वाली तथा बन्धन करने वाली आतरण एव विक्षेप-राक्ति, उन दोनों राक्तियों का-जो भक्तों को तत्व ज्ञान का बल समर्पण द्वारा द्वागण-विष्यस करता है, वह रुद्र है। या रुत् यानी वेद रूप-शब्द का करप के आदि में चतुर्मख ब्रह्मा को जो दान करता है, वह रूद है। 'जो भगनान् सृष्टि के आदि में चतर्मख-ब्रह्मा का निर्माण करता है, तथा जो उसको देदों का प्रदान करता है।' इस खेता बतर ध्रति से मी यही सिद्ध होता है। यहा जो रोधन-आवरण करता है, वह अज्ञानान्धकारादि रुत् है, उसका जो विदारण करता है, वह रुद्र है। यहा वर्ण के विनिमय से रुत् रुक्-तेज है, वह खयंप्रकाश-तेजोरूप रुद्र है, या तेजली रुद्र है। अपना 'रु' गति-अर्थ की धातु है। जो धातु गति-अर्थक है, वे ज्ञानार्थं में हैं, खण यानी रुद्-हान, उसकी जो देता है. वह ज्ञान प्रदाता-मोह-निरारक परमेश्वर हद है। यह शिए-विद्वान भी कहते है-'जो बट-वृक्ष के समीप-भूमि-खण्ड में विराजमान है. समस्त सनकादि-सनियों को जो महा-ज्ञान देता है, जो जनन-मरण के दुख के छेदन करने में दक्ष निपण है, उस त्रिभुवन-गुरु-ईम्बर-दक्षिणा-मृर्ति-देव-भगतान् को नमस्कार है।' इति । यहा जो पाषी-ग्राणियों को दु.ख भोग के द्वारा रूलता है, वह जगत् का शासक-नियन्ता रुद्र है।

क्रावेटसंहितोपनिषच्छतकम्<u>.</u>

386

रुद्र:=रौति-शब्दायते-तारकं ब्रह्म उपदि-स्द्र है । तथा च जावाल श्रुति कहती है (स शतीति रुद्रः। तथा च जावालश्रुतिः−'अत्र हि जन्तोः प्राणेपृत्क्षममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म ब्याचष्टे ।' (जा. उ. १) इति । यदा रुतः=शन्दनसरूपा उपनिपदः-ताभिर्दूय-ते-गम्यते प्रतिपाद्यंते इति रुद्रः । यदा रुत्=उपनिपद्वाणी, तत्प्रतिपाद्या ब्रह्मविद्या वा ताष्ट्रपासकेभ्यो राति ददातीति रुद्रः। यद्वा रुद्र:=शब्दव्रवात्मना रोरूयमाणी द्रवति-प्रविशति मर्त्वानिति । तथा चा-म्नायते-'वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या-नाविवेश' (श. य. ३१।१९) 'प्रजापति-थरति गर्भेऽअन्तरजायमानो वहघा विजा-यते।' (शु. य. १७।९१) इति । तदुक्तं यास्केन-'रुद्रो रीतीति सतो रोह्यमाणो ें द्रवतीति वा रोदयतेर्वा ।' (नि. १०**।५**) < इति । यद्वा रुद्रः=अशुभं संसारवन्धनं द्राव-यन् तारकोपदेशेन प्रनर्भवादिकष्टं संहर-. तीति । तदक्तं—'अश्यमं द्रावयन रुद्रो यञ्ज-हैं—'तारक मझ के दान द्वारा अद्युम-संसार का · हार प्रनर्भवम् । तारकमञ्जदानेन तसादः-विनाश करता हुआ जो पुनर्जन्म का संहार करता द्रोजिभधीयते ॥ इति । है, इसलिए वह रुद्र कहा जाता है।' इति l

काशी में प्राणी के प्राणों का उत्क्रमण होने पर रद भगनान् तारकत्त्रदा का उपदेश करता है।' इति। यद्वा रुत् यानी शन्द-प्रहारूपा-उपनिपत् उनके द्वारा जो जाना जाता है-प्रतिपादित होता है यह रूद्र है । यद्वा रूत् यानी उपनिपत्-वाणी, या उससे प्रतिपादन करने योग्य प्रसिवेधा, उसको जो उपासकों को प्रदान करता है, वह रुप है। यदा शन्द-महारूप से प्रकार करता हुआ मर्ख-शरीरों में जो प्रविष्ट होता है, वह स्द्र है । तया च श्रुति में कहा जाता है-'शन्द मस रूप ष्टपम-महादेन विल्लाता है, वह मर्ल-शरीरी में प्रविष्ट हुआ है। ' 'प्रजापति-परमेश्वर गर्भ के मीतर रहता है, अजायमान हुआ मी बहु रूप से उत्पन्न होता है।' इति। वह निरुक्त में यास्त ने मी यहा है-'रुद चिल्लाता है, चिल्लाता हुंआ विवमान-शरीरादियों में अविष्ट होता है, या रहाती है, इसलिए रद्र है।' इति । यद्वा अञ्चाभ संसार बन्धन का विनाश करता हुआ तारक-मन्न 'ॐ नमः शिवाय' या 'ध्रु' के उपदेश द्वारा जो पुनर्जन्मादि के कप्टका संहार करता है, वह रुद्र है। वह कहा

यद्वा जो तारकत्म्रद्ध का उपदेश करता है, वह

(५७)

(ज्ञानादिसाधनभावायाः सच्छद्धाया देव्या आवाहनम्) (ज्ञानादि के साधन रूप-सात्त्विकी श्रद्धा-देवी का आवाहन)

सच्छद्धाविरहितानां जनानां न वैदिकं ि साच्यिकी-श्रद्धा से रहित-मनुष्यों को न वैदिकः

कर्म, न भगवदुपासना, न वा ज्ञानयोगो कर्म, न मगवान् की उपासना, या न ज्ञानयोग, न वा किमपि पुरुपार्थजातं सिद्धाति, स- या न कुछ भी पुरुपार्थ समुदाय, सिद्ध होता है।

च्छदावतामेव सजनानां श्वास्त्रसमीरितः सकलोजपि पुमर्थः सर्वाणि च साधनानि सिद्ध्यन्ति । देवे, शासे, गुरौ, मन्ते, तीथें, महात्मिन, भेपने, योगाधनुष्टाने च यस यादशी शद्धा शादुर्भवित, तादशी सिद्धि-रुदेति तस, तस्मात्कल्याणी सच्छदा स्व-श्रेयस्कामैरवश्यमेव सम्रुपार्जनीयेत्याह—

सारियकी-श्रद्धा वाले-सदा चारी सजानों को ही शाख से प्रतिपादित-समस्त मी पुरुपार्य तथा निखल-साधन सिद्ध होते हैं। देव में, शाख में, गुरु में, मह्र में, सीर्थ में, महाराग में, ओपिंध में एवं योगादि के अनुष्ठान में जिसको जिस प्रकार की श्रद्धा का प्रादुर्मान होता है, उसको उस प्रकार की सिद्धि का उदय होता है। इसलिए-कस्याण करने वाली-सारियकी श्रद्धा अपने कस्याण की कामना वार्लो को अवस्य ही सम्यक्-उपार्जन करनी चाहिए, यह मह्न कहता है—

ॐ अद्धां प्रातर्हवामहे, अद्धां मध्यं दिनं परि । अद्धां सूर्यस्य निम्नुचि, अद्द्ये अद्धापयेह नः ॥

(मत्मेद, मण्ड. १० स्वतः १५१ क्षकः ५) (तै. मा. सटाटाट)
्रेश्चर-देवी का हम प्रातःकाल में आगाहन करते हैं, विवस के मन्य में मी हम श्रद्धा का
आयाहन करते हैं, सूर्य के अन्त समय में भी हम श्रद्धा का आयाहन करते हैं। हे श्रद्धे ! इस
हमारे हदय में रह कर यू हमें श्रद्धाल्य वना !'

श्रद्धां=देवीं सर्गमञ्जां कालगुरूपदिद्यार्थे इदमिस्थमेवेत्यास्तिक्ययुद्धिलक्षणां,
प्राताः=प्रशिक्षे—प्रमाते साधनभननानुष्ठानद्यमवेलायामिति यावत्, ह्यामहे—आह्यामहे—समादरपुरान्तरं तां श्रद्धां हृदि धारपाम इति यावत् । तथा मध्यं दिनं परिमध्यन्दिनं परिल्क्ष्य मध्याह्वे इत्यर्थः ।
(लक्षणे परेः कर्मप्रवचनीयत्वं) दिनस्य
मध्येऽपि तां श्रद्धां ह्यामहे । ध्ययस्य-सर्वस्य
प्ररक्षभक्षशक्तायक्तस्यादित्यस्य, निम्नुचि—अस्तमनवेलायां—सार्यसम्येऽपि तामेव श्रद्धामह्यामहे । प्रातरादिषु श्रिष्ठ कालसन्यपु
सन्ध्यादिलक्षणाया मगवद्वपासनायाः शास्रेण विहितत्वातत्र श्रद्धाया अत्यावक्यकत्यानदावाहनमायनया तस्या हृदये धार्णं

शास्त्र एवं गुरु से उपदिष्ट-अर्थ में 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार की रढनिश्चय-पूर्वक आस्तिकता वाली .. बुद्धि रूप-सत्त्वगुण की प्रचुरता-बहुछता वाछी-श्रद्धांदेवी का हमें प्रातः-प्रभात में अर्थात्-साधन-भजन के अनुधान की शुभ-वेटा-समय में आवाहन करते है, अर्थात् सम्यक् आदर-पूर्वक उस श्रदा-भगन्ती को हम 'हृदय में धारण करते हैं। तथा मध्यदिन परि-अर्थात् दिवस के मध्य में मी उस श्रद्धा का हम आवाहन करते हैं।तया सर्व जगत का प्रेरक-प्रकाशक-आदित्य-सूर्य के अस्तमन की वेला-सायं समय में मी उसी ही श्रद्धा का हम आवाहन करते है । प्रातः आदि तीनों काछ की मन्धियों में सन्ध्या आदि रूप-भगवदुपासना का र्शाक्ष ने विधान किया है। इसलिए उस-उपासना में थहा की अतीव-आवश्यकता होती है. अतः श्रद्धा के आवाहन की भावना द्वारा श्रद्धा का

समुचितमेव । किञ्च केवलं भगवदुपासना-यामेव त्रिषु कालेषु श्रद्धाधारणमत्यावश्यकं नान्यदा नान्यत्रेति न मन्तव्यमपितु सर्वदा सर्वत्र हवनदानयज्ञतपआदिसत्कर्मखपि त-दत्यावश्यकं, यता अद्वामन्तरेण हुतं दत्तं तपस्तमं यचान्यत्किमपि कृतं शोभनं कर्म, 'मरुभूमी यीजवपनमिव' नः फलवद्भवति, किन्तु विगुणस्वेनापूर्वाजनकत्वास्साधुभि-र्निन्दितत्वाच तादृशं श्रद्धाविरहितं कर्मा-साधुत्वेन परिगीतं भवति, तस्मात्सकलपु-मर्थसिसाधियपुभिः सदा सर्वत्र सर्वधाऽ-च्छश्रद्वालिभभवितव्यमित्यभिसन्धाय प्रन-रपि श्रद्धां प्रार्थयन्ते । हे श्रद्धे ! नः=अ-सान्, इह=लोके वा कर्मणि वोपासनायां ना ज्ञाने वा प्रवर्तमानान् सदा सर्वत्र श्रद्धाः पय=अद्यावतः कुरु । 'अद्वां नगस मुधीन वचसा वेदयामसि ।' (ऋ, १०।१५१।१') अयमर्थः-मगख=मजनीयस सनातनार्थ-धर्मख, मूर्घनि=प्रधानभृते खाने, मूर्धा= शिरः प्रधानमिदमङ्गं शरीरख, तद्वन्गुरूयाङ्गे, अवस्थिता श्रद्धाऽस्ति, तदमावे धर्मस्वरूप-सिद्धामावात्.। अत एव तामेव वचसा= वचनेन, वेदयामसि=आवेदयामः-प्रख्या-पयामः-अर्थात् तन्महत्त्वमाघोषयामः, माश्रद्द्यानस्य घर्मोऽस्ति । इति । 'श्रद्धया

हृदय में धारण करना समुचित ही है। और केवल भगवान् की उपासना में ही तीन-कालों में श्रद्धा का घारण अति-आंवस्यक है, अन्य समय में-अन्य-प्रयोगों में श्रद्धा का घारण अत्यावस्थर्क नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। विल्तु समी समय में समस्त हनन-होम-दान-यज्ञ-तप आदि सत्कर्में में भी श्रद्धा का धारण करना अव्यावस्थक है। क्योंकि-श्रद्धा के विना किया गया हुवन, दान, तप, या अन्य मी जो कुछ शोमन-अन्छी क्तर्म है, वह सब 'मरु-उखर मूमि में बीज वपन की माँति ' सफल नहीं होता है। किन्तु विगुण होनेसे अपूर्व-पुण्यविशेष का उत्पादक न होने के कारण, तथा साधु-सजनों के द्वारा निन्दित होने के कारण उस प्रकार का श्रद्धारहित कर्ने। असाधु-रूप से कहा जाता है । इसलिपु-समर्ज-धर्मादि-पुरुपायों को सिद्ध करने की इच्छा बालें-सजनों को सदा सर्वत्र सर्वया अच्छी-सारिवकी श्रदा युक्त ही होना चाहिए, ऐसा अमिप्राप रख कर फिर मी श्रद्धां की प्रार्थना करते हैं-है श्रदे । इस छोक में या इस कर्म में या इस उपा॰ सना में या इस ज्ञान में प्रवर्तमान हम को सदा सर्वत्र श्रद्धाञ्ज ही बना । 'भजनीय-सनातन-धर्न के मस्तक में विराजमान-श्रद्धा का इस ध्वन द्वारा प्रख्यापन करते हैं।' इति। इसका ^{यह} अर्थ है-मग यानी भजनीय-सेवनीय-सनातन-वैदिक-आर्थ धर्म-उसके मूर्धा-मस्तक-प्रधानमूर्तः स्थान में-शरीर का मूर्घा-शिर यह प्रधान-की

है—तद्वत् धर्म के मुख्य-अंग में श्रद्धा अवस्थित है, क्योंकि—श्रद्धा के विना धर्म के खरूप की सिद्धि

नहीं होती है। इसलिए उस श्रद्धा को ही ^{हम}

बचन के द्वारा आवेदन-प्रख्यापन करते हैं, अर्घात

उस के महत्त्व की घोपणा करते हैं, श्रद्धारहित मनुष्य के लिए धर्म नहीं है। इति । श्रद्धा द्वारा सत्यमाप्यते' (ज्ञु. य. १९।३०) 'श्रद्धस्ख सोम्प !' (छां. ३।१२।३) 'श्रद्धा देवान-धिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् । श्रद्धा का-मस्य मातरं हविया वर्धवामसि ॥ (कृ. य. तै. २।८।८।९) 'श्रद्धया देवो देवत्व-मश्चते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस देवी।' (तै. बा. २।१२।२) 'अद्धामयोऽयं प्ररुपो यो यच्छद्रः स एव सः।' (गी. १७।३) 'श्र-द्वावाँक्रभते ज्ञानम्।' (गी. धा३९) 'श्र-द्वैव कल्याणी जननीव योगिनं पाति। (यो. मा.) 'यया वस्तपलभ्यते।' (वि. चु. म.) इत्याद्याः सम्रपदिष्टाः श्रतिस्मृति-बादाः श्रद्धाया महामहत्त्रं रूवापयन्तिः यद्यपि श्रद्धामयानां मतुष्याणां त्रिश्णात्म-कान्तः करणयैचिन्यादिचित्राऽनेकरूपा थ-द्धाऽवतिष्ठते एव, सच्चत्रधाने सान्तिकी, रजःप्रधाने राजसी, तमःप्रधाने तामसी चेति तथापि विवेकवैराग्याम्यां राजसीं तामसीं च तामपहाय सन्त्रप्रधानं स्नान्तं विधाय सारियकी एव श्रद्धा विधारणीयेति मावः ॥ 42YOUND PROCESSOR

ही सहर-तत्त्र-परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।' 'हे सोम्य । प्रिय । श्रद्धा रख ।' 'दैवी सम्पत्ति वाले देव-मनप्यों में ही साच्यिकी श्रद्धा का निवास होता है, यह समस्त जगत् श्रदायुक्त ही है। काम्यमान-परुपार्थ-सिद्धि की भाता-जननी श्रदा है, उस को हम हाने आदि से उपलक्षित शोम-नकर्म हारा बढाते हैं।' 'श्रदा के हारा ही मनुष्य देजल प्राप्त करता है-देव होता है । इस छोज की प्रतिष्ठा-आधार ही श्रद्धादेवी **है।' '**यह पुरुष श्रद्धामय है, जो जिस प्रकार की सारिवकी या राजसी या सामसी श्रद्धा याचा होता है, वह वैसा ही हो जाता है।' 'श्रद्धावान् ही ज्ञान को ग्राम करता है ।^{9 (}कल्याणी-श्रद्धा ही ¹माता की मॉति' योगी की रक्षा करती है।' 'श्रदा से ही परमात्म-थरत उपखब्ध होती है।' इत्सादि-सम्यक्त-उपदेश किये गए-श्रुति-स्मृति के घाद-वचन, श्रद्धा के महा-महत्त्व का प्रख्यापन करते हैं। यद्यपि-श्रद्धामय-मनव्यों में-त्रिराणाःमक-अन्तः तरणे की विचित्रता से विचित्र-अनेकरूप वाली **अ**द्धा रहती ही है, अर्थात् सत्त्र-प्रधान-सारिपक अन्तः-बरण में मारिवकी, रजःप्रधान राजस-अन्तः भरण में राजसी तथा तमःप्रधान-तामस अन्तःकरण में तामसी श्रद्धा रहती है, तथापि, विवेक-वैराग्य के द्वारा राजसी-तामसी श्रद्धा का परित्याग करके अन्तःकरण को सत्त्वगुण-प्रधान सात्त्विक बना कर सात्त्विकी श्रदा ही घारण करनी चाहिए, यह भान है।

46)

(गद्गादिदत्राप्रधाननदीयु नीराकारेण वर्तमानस्य सत्यानन्दिनिधे-ब्रिह्मणः समनुसन्धानं कर्तव्यम्)

(गंगा आदि दश-प्रधान नदियों में नीर-जल-धाकार से वर्तमान-सल-जान-दिनाध महा मन सम्पन् अनुसंघान करना चाहिए) 'नराकारं भजन्त्येके निराकारं तथाऽपरे । ो

संसारमयसंत्रस्ता नीराकारग्रुपासहे ॥ इ-

त्यभियुक्तसदुक्या श्रद्धेयानि जङ्गमतीर्थ-

भूतानि गङ्गादिप्रधानदशनदीपावनजलानि

व्रह्मभावनयाऽनुसन्धेयानि स्तृयन्ते-

्త इमं मे गङ्गे ! यमुने!सरस्रति!शुतुद्धि!स्तोमं सचता प्रुक्त्या। असिवन्या मरुद्ध्धे ! वितस्तया-ऽऽर्जीकीये ! श्रृणुह्या सुयोमया ॥

(अरवेद मण्ड १० स्क ७५ सक् ५। ते आ० १०।१।१३।) (ति० ९।२६) 'है गर्गे ! हे यसुने ! हे सरस्रति ! हे शुतुदि ! हे परुष्णि ! हे असिनी के सिंहत मरुद्वृषे । हे वितस्ता तथा सुपोमा के सिहत-आर्जीकीये । आप परमपायन् दश महानदियाँ ब्रह्म-भावनामय—स्तुति प्रार्थना रूप मेरे इस स्तोत्र को सुनें, और उसका सेतन करें या मुझको पवित्र करने के लिए जल के द्वारा आप मेरे आत्मखरूप में संयुक्त होवें।

हे गड़े !=हरिद्वारकाशीसमीपखे! मा-| गीरथि !, हे यमुने !=आदित्यतनये !, हे | सरस्रति !=नदीरूपेणापि विद्यमाने ! ब्रह्म-कीये। यूर्य पावना दश महानद्या, ये=मम, इमं स्तोम=स्तुतिप्रार्थनामयमिदं स्तोतं, त्र-क्षभावनामयमिदं सुगानं वा, आ=सम्-यदा दूरे स्थिता अपि यूयमसादीयमिदमा- स्तुतिरूप-मन्नससुदाय रूप-स्तोत को छुनं, तथा बाहनसंयुक्तं वाचा पञ्चमानं स्तुतिरूपम- युन कर अपने-अपने स्थानों से 'इस प्रवृत्त-स्वान

ं कुछ एक मक्त, नर-मनुष्यके आकार रूप से पर-मात्मा को भजते हैं, तथा ओर भक्त-ज्ञानपान् छोग, निराकार-आकाररहित-च्यापक-पूर्ण रूप से परमाला वो मजते हैं, परन्तु ससार के जन्म-मरणादि-विविधमयों से अत्यन्त-मीत हुए-हम तो नीर-जला-कार रूप से परमारमा की उपासना करते हैं। ऐसी अभियुक्त-प्रामाणिज-विद्वान् की संदुक्ति द्वारा-श्रद्धेय-श्रद्धा करने योग्य-जगम-तीर्थं रूप-गंगादि-प्रधान-दश नदियों के पायन-जल-जो वस-मारना से अनुसधान करने योग्य हैं-उन की स्तुति वरते हैं-

है हरिद्वार एव काशी के समीप में अवस्थित भागीरिथ ! गर्गे ! हे सूर्य-कन्ये ! यमुने ! हे नर्दी-रूप से मी विद्यमान ब्रह्म प्रतीरूप-सारस्रित ! है पति !, हे ग्रुतुद्रि ! हे परुष्णि ! असि- | श्रुद्धि ! हे परुष्णि ! असिक्ती नदी के सर्दित वन्या नद्या सहिते हे मरुद्वृषे ! वित- हे मरुद्वृषे !, वितस्ता तथा सुपोमा नदी के स्तया सुपोमया च नद्या सहिते है आर्जी- सिहत-हे आर्जीकीये ! आप पारन दश महा-नदियाँ, मेरे-इस स्तुति प्रार्थनामय-स्तोत्र को या ब्रह्मभावनामय मेरे इस अच्छे गान को सर्व तरफ से हुन । तया उसका सेनन करें । यहा आस-न्ततः, शृणुहि≍च्यत्ययेन-गृणुतः, तथा- चित यानी जळ में आ कर उसके द्वारा मुक्षमें आसर्चत=आसेनध्यम् । यद्वा आ सचत= सियुक्त होनें । यद्वा मेरे से दूर में स्थित मी आप जले आगल्य तब्हारेण मयि संगता भवत। मिरेन्द्रस आग्रहन सयुक्त-वाणी से पटने योग्य-

श्रसमुदायलक्षणं स्तोत्रं भृणुत, श्रुत्वा च आसचत-युष्मद्युष्मत्स्थानेभ्योऽत्रागच्छत्, मां पावयितुं यथावाञ्छितं दातुं च प्रकृत-स्नानजरुमध्ये इति शेषः । आगत्यासान् पवित्रयत अभीप्सितञ्च समर्पयत इति या-वत् । यद्वा आसचत-निर्मलया ब्रह्ममावनया खखरूपतः समधिगता युवं मवि पूर्णे प्र-व्यगात्मनि तादारम्येन समवेता भवत इ-त्यर्घः । अत एव आझायते-'महि ज्योति-· निंहितं वक्षणासु' (ऋ. ३।३०।१४) इति। वहन्ति . यास्रदकानीति वक्षणा-गङ्गाद्या नदाः । नदीनामस निघण्टौ वक्षणाया पाठात् (२)१४)। तासु वक्षणासु-वहन-शीलासु नदीपु, महि=महत्, ज्योतिः-पर-मसलक्षणं, निहितं=अवस्थितम् । तदिमा-यनीयं माबुकैरिति । एवं श्रीमद्भागवतेऽपि समर्यते-'न हाम्मयानि तीर्थानि न देवाश्रेत-नोज्सिताः। (१२।१०।२३) इति।' गङ्गा-धानि तीर्थानि चेवनोज्ज्ञितानि जलमया-न्येव न मन्तव्यान्यपि त ब्रह्मार्त्मचैतन्य-ज्योतिःसंयुक्तानि श्रद्धावद्धिविभावनीया-नीति तत्त्वम् । दूरस्थितस्य प्रार्थयितुरयमा-शयः-यद्यप्यहमेतनमञ्जोक्तानामनुक्तानां च महानंदीनां पवित्राणि रोघांसि गत्ना चिर-कालं स्थित्वा स्नात्मा पीत्वा चात्मकल्या-णसाधनैकपरायणी भृत्वा दिवसानतिधन्या-नेपनेतमक्षमस्तथाप्यहं यत्र कुत्रचित् हृदक्ः पाद्यदकेन स्नानं कुर्याणः, एतेन मन्नेण ग-द्गाद्या नदीरुपतिष्ठे, उपस्थिताश्<u>वा</u>गत्य

भरू **स**॰ ४५

के जल के मध्य में' इतना शेप है-मुझको पवित्र करने के लिए एवं यथेष्ट-पुरुपार्थ को देने के लिए-आवें । अर्थात् यहाँ आ कर हमें पवित्र करें, तथा अमीप्सित-पदार्थ समर्पण करें । यदा आसचस यानी निर्मल-ब्रह्म-भागना द्वारा खख-रूप से सम्यक् विज्ञात हुईं आप, मुझ-पूर्ण-प्रत्य-गात्मा में तादात्म्य-सम्बन्ध से संयक्त हों। इस-लिए वेद महाँ में कहा गया है-'नदियों में महान शहाज्योति अत्रस्थित **है।'** इति । वक्षणा यानी जिन्हों में उदक-जल बहता है, वे गंगादि नदियाँ वर्क्षणा है। निषण्ट-प्रन्य में नदियों के नामों में वक्षणा का भी पाठ है। उन-यहनशील-वक्षणा-नदियों में महि-महान् पख्नहारूप-ज्योति निहित-अपस्थित है, उस ज्योति की माबुकों को भावना करनी चाहिए। इति । इस प्रकार श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया जाता है-'चेतन-शक्ति रहित केवल-जलमय तीर्थ नहीं हैं, तथा चेतन-शक्ति-रहित-पापाण मात्र ही देव नहीं हैं।' इति । गंगा आदि तीर्थ चेतन-रहित जलमय ही हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, किन्तु वे तीर्थ महारम-चैतन्य-ज्योति से संयक्त हैं. ऐसी श्रद्धालओं को भावना करनी चाहिए, यह रहस्य है। दूरस्थित प्रार्थना करने वाले-भक्त-का यह आशय है-यद्यपि मैं इस मन में कही हुई या नहीं कही हुई महानदियों के पवित्र-तर पर जा कर, चिरकाल तक वहाँ स्थिर रह कर, झान कर, पान कर, आत्मकल्याण के साधनो के ही एक-मात्र परायण हो घर अति-धन्य-दिवसों को गुजारने के लिए समर्थ नहीं हैं. तथापि में जहाँ वहीं मी सरोनर-तालान-कृप आदि के उदक द्वारा कान करता हुआ, इस मम्बद्धारा गंगा आदि नदियों का उपस्थान करता हुँ, वे आ कर उपस्थित हुईँ नदियाँ इस जल में सन्निहित रहें । सन्निहित रह करके मेरे महान

संनिद्यताम्। सन्निधाय च मदीयानां मह-तामप्येनसां विनाशं विद्धताम् । विधाय चैवं 'हे पुत्र! त्वं प्तोऽसि, शुद्धोऽसि, शुद्ध भौमान्मोगान् सकुदुम्बः सपरिवारः सां-श्रितवर्गश्र, भुक्त्वा चान्ते यथेच्छं पुण्यकृतां लोकानायुहि, इति मामभिद्धताम्, यद्यहं युष्मत्कृपया वीतस्पृहः शान्तः परिवाजको भृत्वा साक्षाद्युष्मत्तरेषु विविक्तेषु निवंसन भवतीनां सरिद्वराणां यथेच्छं दर्शनं स्नानं पानश्च विद्धनजसं परव्रसतस्यानुसन्धान नपरायणो जीवन्युक्तो मवेयं, वर्हि हु किमु वक्तव्यं युक्तस्तवनचिन्तनप्रस्ताव्छानुग्रह-पारावारस महत्त्वमिति । अत्र गङ्गायाः प्रथमं ग्रहर्ण-'सर्वतीर्थमयी गङ्गा' 'न गङ्गा-सद्यं तीर्थम्' 'पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा मद्रं प्रयच्छति । अंबगाँढा च पीता च पु-नात्यासप्तर्म कुलम् ॥ यागदस्य मनुष्यस गङ्गायाः स्पृशते जलम् । तावत्स पुरुषो राजन् ! खर्गे लोके महीयते ॥' 'गङ्गायाः परमं नाम पापारण्यद्वानलम् ्। भवव्या-विहरा गङ्गा तसात्सेच्या त्रयत्नतः ॥' (नारदीयपुराणे, अ० ७१५) 'अभौ प्राप्तं प्रथ्येत यथा तुलं द्विजीत्तम ! । तथा गङ्गा-वगाहस्तु सर्वपापं प्रधूयते ॥' (म. मा.

पापों का भी विनादा करें | ऐसा कर के है पुत्र । त् पवित्र है, शुद्ध है, अपने कुदुम्य तम परिवार तथा आश्रिन-नोकरादि वर्ग सहित र भूमि के भोगों को भोग, तथा भोग करके अन्त में इच्टा के अनुसार पुण्यवानों के उत्तम-छोत्रों को ग्रास हो' ऐसा मेरे प्रति कहें । यदि में आप पायन नदियों की कृपा से स्पृहा-रहित निष्काम-शाना-परिवाजक-यति हो कर, साक्षात् आपके एकन्त-शान्त-तटों में निवास करता हुआ तथा अपि-श्रेष्ठ-नदियों का इच्छा के अनुसार दर्शन, का^न। एवं पान करता हुआ, निरन्तर परमझ तस्त्र के अनुसंधान में परायण हो कर जीवन्मुक हो जाऊँ, तव तो आप के स्तवन-चिन्तन से समुर्वन-अच्छे-शोभन-अनुप्रह-कृपा-पारावार-समुद्र के महत्त्व का क्या कहना है। इति। इस मझ में गंगा का प्रयम ग्रहण-'गंगा सवैतीर्थमयी है' 'गंगा के सहस अन्य कोई-सीर्थ नहीं **है**'। 'कीर्तन की डुई गंगा पाप का निवारण कर पवित्र निर्मल करती है, दर्शन करके भद्र-कल्याण का प्रदान करती है। अर-गाहन-की हुई तथा पी हुई गंगा सात-पित्-पर भ्यरा बाले कुछ को मी पवित्र कर-तार देती है। जन तक मनुष्य का अस्थि-हर्जी, गंगा के जलकी स्पर्श कारती रहती है, तब तक वह प्ररूप, है राजन् । सर्ग-छोक्त में पूरव-हुआ आनन्द से रहता है।' गुंगाका परम पावन नाम, पाप रूप-अरम जंगल को जलाने बाला दावानल के समान है। संसार-व्याधि की हरने वाळी गंगा है, • इसिंवर प्रयंत से गंगा सेवन करने योग्य है। 'हे द्विजी-त्तम ! जिस प्रकार अग्निमें डाला हुआ तूल (रुई) त्रीघ ही जल जाता है, तिस प्रकार गंगाका अव-गाह-स्नान भी समस्त-पाए को शीव ही जला डाटता है। " 'जिस प्रकार क्षुधा से पीडित हुए बार्डक अनु. प. २६।२८) 'उपासन्ते यथा बाला माता की उपासना करते हैं, तिस प्रकार करवाण

मातरं क्षुधयाऽदिंताः । श्रेयस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहिनः ॥' (म० भा० अनु० २६।५०) 'वाद्यानः कर्मजैर्ग्रतः पा-पैरापि प्रमानिह। वीक्ष्य गङ्गां भवेत्पतो अत्र मे नास्ति संशयः॥' (म. भा अनु. २६।४६) इत्यादिना वर्णितस्य ग-द्रायाः प्रसिद्धस्य माहात्म्यस्य प्रख्यापना-बेति बोध्यम् । गङ्गायमुने प्रसिद्धे । सर-खती बहुकालात्पूर्वं सम्पूर्णाऽऽसीत्, या खल केलासपर्वतस्य पार्श्वपतिनः प्रश्नसरी-यरात् सम्भूताऽभृत्, कुरुक्षेत्रे मरुदेशेऽपि च याऽवहत्, सौराष्ट्रदेशसा प्रभासतीर्थं-क्षेत्रे यखाः समाप्तिरासीत् । सा सम्प्रति विच्छिन्ना 'प्राचीसरखती'इति नाम्ना प्रभा-सक्षेत्रे सम्परुक्यते । यखाः प्रकृष्टं महत्त्वं-'प्र धोदसा धायसा सस एपा सरखती घरुणमायसी पुः । प्रवावधाना रध्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ एकाऽ-चैतत्सरखती नदीनां शुचिर्यती गिरिस्य आ समुद्रात् ॥' (ऋ. ७।९५।१×२) अय-मर्थ:-एपा=दृश्यमाना नदीरूपा सरखती, आयसी=अयसा लोहेन निर्मिता, प्ः=प्र-रीव-नगरीन, घरुणं=धरुणा (लिङ्गच्य-त्ययः) विशिष्टपावनतां विपुलतां वा धार-पित्री, घायसा≍लोकोत्तरपुण्यवत्तां घार-केण शोदसा=उदकेन, प्रसस्रे=प्रधावति∽ गीर्घ गच्छति । सिन्धुः=बाग्रुखन्दनशीला नदीरुपा सा, अन्याः विश्वाः=सर्वाः, अपः= आपगाः-नदीः, महिना=सकीयेनानन्य-

की कामना करने वाले देही-मनुष्य गंगा की उपासना काते हैं।' 'इस लोक में वाणी के. मन के एव कर्म के पापों से अस्त हुआ भी मनुष्य, गगा का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, इस विषय में मुझको सहाय नहीं है।' इस्मादि-शाख-वचनद्वारा वर्णन विये गए-गगा के प्रसिद्ध माहा-ल्य के प्रस्यापन के लिए हैं, ऐसा जानना चाहिए । गगा एव यमुना प्रसिद्ध है । सरस्रती नदी बहु समय से प्रथम सम्पूर्ण थी, जो पेखास पर्यंत के सागीपश्चित प्रथा-सरोजर से निजलती थी. जो कुरुक्षेत्र में तथा मरुदेश-माखाड़ में भी बहती र्या, जिस की समुद्रमिछनरूपा-समाप्ति सीराष्ट्र-देश के प्रभास-तीर्थक्षेत्र में हो जाती थी। यह इस समय विच्छित्र हुई 'प्राचींसरखती' इस नाम से प्रभासक्षेत्र में समप्रकथ होती है । जिसका प्रष्टप्र-महस्त्र-'यह सरखती नदी लोहा से निर्मित-दद-नगरी की माँति विशिष्ट पवित्रता की या विपुछता की घारण करती हुई-अडोकिक-पुज्यक्ता को धारण करने वाले जल से दीड़ती रहती है। वेग से वहने पाठी यह—नदी-अन्य सब नदियो को अपनी महिमासे अभिभूत करती हुई यीथी-राजमार्ग की भाँति विस्तीर्ण हो कर चलती रहती है। अन्य सब नदियों के मध्य में यह सरखती नदी अलन्त-शुद्ध-पृथित्र है। जो हिमालय के उच्चतम गिरियों से निकल क्द्र समुद्रपर्यन्त जाती है, वही यह मुख्य श्रेष्ट नदी है, और भक्त-प्रार्थना को जानती है।' इति। इसका यह अर्थ है-यह दश्यमान-नदी रूपा-सरखती,अयस्-छोह से निर्मित पुरी नगरी की माँति, विशिष्ट-पानन-ता को या विप्रकता-विशालता को धारण करती हुई-धायस-थानी अञैकिक-पुण्यवत्ता को धारण करने वाले-उदक से धावन करती है-शीघ जाती-दीडती है। सिन्धु यानी शीघ्र-बहने के खभाव वाली नदी-संपा यह सरस्तरी है, अन्य-सा-आपगा-निरयों को .

सामान्येन महिस्ना, प्रवावधाना≔मृशं वाध-् | माना, रध्येत=प्रतोलीव-बीथी इव, विस्तीर्णा सती, याति=गच्छति । यदा रथ्येव=रथि-नेव-यथा रथी रथेन मार्गस्यं तस्युल्मा-दिकं चूर्णीकृत्य गच्छति । तद्वत् खकीयेन महता वेगेन सर्वे संपिपती गच्छतीत्यर्थः । नदीनां-अन्यासां मध्ये सरखतीयं शुचिः= शुद्धा-परमपवित्रा, हिमालयस गिरिम्यः सकाशात् निःसृत्य आ समुद्रान्=समुद्र-याती=गच्छन्ती, 'एंका=ग्रुख्या पर्यन्तं, नदी, अचेतत्=भक्तप्रार्थनामज्ञासीत्-जा-नाति इत्यर्थः । 'अभ्यतमे ! नदीतमे ! देवीतमे ! सरखित !' (ऋ. २।४१।१६) 'यत्र प्राची सरखती । यत्र सोमेखरो देवः तत्र मामसूर्व कृषि ।' (ऋग्वेदपरिशिष्टे १०।५) 'ऋषयो वै सरखत्यां सत्रमासत ।' (पे॰ प्रा॰ २।१९) 'पञ्च नद्यः सरख-तीमपियन्ति सस्रोतसः ।' (म॰ मा॰ ज्ञां॰ प॰ ३४।११) इत्यादिश्चतिस्मृतिषु स्पष्ट-भवगम्यते । शुतुद्री सम्प्रति 'सत्तलज्' इति प्राकृतनाञ्चा, परुष्णी≔इरावती छवपुरपा-र्थवर्तिनी 'रावी' इति नाम्ना, आर्जीकीया= विपाशा, सम्प्रति 'व्यासा' इति नाम्ना, असिकी=चन्द्रमागा 'चिनाव' इति नाम्ना, वितस्ता काञ्मीरीयतक्षकसरःसमुद्भवा क्षे-लम' इति नाम्ना पञ्चापदेशे त्रसिद्धाः सन्ति। . पद्मभित्तामिर्नदीमिः पत्नाप इति 'पञ्जाव' देशसान्वर्थं नामघेयममवत् । सुपोमा-मरुद्ध्या इत्यन्ययोर्नद्योनीमघेयम् । सुपो--मा=सिन्धुनदी, असिक्न्या वितस्तया सुवी-

अपने-अनन्य-सामान्य-महिमा से अलन्त-ग्राधन-अभिमृत करती हुई-रथ्या-प्रतोली-वीधी (शेरी) की भाँति विस्तीर्ण हुई जाती है। यहा रम्पा-स्क यानी रथी की भाँति-जैसे रथत्राला-योदा रपद्वार मार्गस्थित-वृक्ष-खता आदि को चूर्ण करता हुआ जाता है। तद्वत् सरस्रती नदी अपने-महान्-प्रवाह वेग से सब को सम्यक् पीसती हुई-जाती है। अन्य-नदियों के मध्य में यह सरस्रती श्रुचि यानी गुद्ध-परम-पवित्र है। हिमालय के उच्चतम-गिरियों से निजल कर समुद्रपर्यन्त जाती है, यही एका-मुख्या नदी है, मक्तप्रार्थना को जानती है।' इति । 'हे माताओं में श्रेष्ठ मातः ! हे नदियों में श्रेष्ठ नदीरूप ! हे देवियों में श्रेष्ठ देवीरूप ! भगनति॰ सरस्रति ।।' 'जहाँ प्राची सरस्रती है, जहाँ सीमे-श्वर देन हैं, वहाँ मुझ को अमृतरूप बना।' 'ऋपियों ने साखती-नदी के तट पर ही सन्न-बह वर्ष पर्यन्त अनुष्ठान करने योग्य-यज्ञ विशेष-का प्रारम्म किया ।^{9 '}अनेक-स्रोतें-सहित पांच नरियाँ सरखती में मिल जाती हैं।'-इलादि श्रुति स्पृति-यों में-स्पष्ट जाना जाता है । शुतुद्री इस समय 'सतळज' इस प्राकृत-भाषा के नाम से, परुष्णी यानी इरावती-छवपुर-छाहौर के समीप बहने वाटी 'रावी' इस नाम से, आर्जीकिया यानी विपास इस समय 'ब्यासा' इस नाम से, असिकी यानी चन्द्रमागा 'चिनाव' इस नाम से, वितस्ता यानी करमीर देश के तक्षक-सरोवर से उद्भूत होते वाली 'शेलम' इस नाम से 'पृञ्चाप' देश में प्रसिद्ध हैं। इन पांच-नदियों से 'पद्माप' ऐसा पद्मान देशका अन्वर्थ-नाम हुआ है। 'सुपोना एवं मरुद्धुधा' यह अन्य-दो निदियों के नाम हैं। सुपोमा यानी सिन्धु नदी । 'असिक्न्या नितस्तया सुपोम्यां .ये तीन तृतीया-विभक्तयन्त-पद तीन मियेति पदत्रयं द्तीयान्तं नदीनयनाचकम्। नदियों के बोधक हैं। कुछ विदान् ध्वरूप्यां मभ्युपयन्ति । परुष्णि=आ इति पर्देच्छेदं विधायान्ये सम्बोधनमभ्युपगच्छन्ति।इति॥

अथ गङ्कादिनदीनां च्युत्पत्तयः-गङ्गा गमनात्, सा हि विशिष्टं स्थानं गच्छति, गमयति वा प्राणितः खजले स्नातान् विशिष्टं खर्गादिकं स्थानमिति गङ्गा । यम्रना-प्रयु-वती गच्छति-प्रकर्षेण मिश्रयनत्यन्याभि-र्नदीभिः खान्युदकानि गच्छति, 'यू मिश्र-णामिश्रणयोः' सर्वात् । प्रवियुतं गच्छ-तीति वा स्तिमितमिव सरङ्गरीच्छतीत्यर्थः । सरखती-सर इत्युदकनाम, ('सु गती'इत्यस सर्तेः रूपं सर इति) तेन सरसा-विशिष्टे-नोदकेन तहती । तज्जलवैशिष्टामागम्यते हि राजपूरे यहे, तत्र हि सारखतीनामेवा-पामभिषेकार्थं विनियोगः । ज्ञुतद्री=ग्रुद्रा-विणी-सिप्रद्राविणी, श इति क्षिप्रनाम । क्षिप्रमसौ तुन्नेन=विद्वेव केनचित द्रवती-त्यर्थः । इरावतीं - परुष्णीत्याहुः - मन्त्रार्थ-विद एतसिनमञ्जे। परुष्णी=पर्वत्रती-कृटि-रुगामिनीत्यर्थः । क्रटिलानि तानि पर्वाणीन तसा गमनानि तैसद्धतीति यावत् । असि-की=असिता अशुक्ता-कृष्णोदका इत्यर्थः। वितस्ता=विस्तीर्णा-विद्या महाकूला इ-आर्जीकीया=ऋजीकपर्वतप्रमवा इत्यर्थः। यद्वा ऋजुगामिनी सा। होके तां विपाद इत्याहुः। आह च थास्कः-'पाशा अस्यां व्यपार्यन्त वसिष्ठस्य ग्रुपूर्णतस्त्रसा-द्विपाद्वच्यते' (नि० ९।२६) इति । वसिष्ठः रस्पियाँ इस में तुद्र गई थी, इसिएर यह विपाद्

केचन 'परुष्णया' इत्यपि तृतीयान्तं पद- पिता तृतीयान्त-पद मानते हैं । अन्य-'पुरिष्ण-आ' ऐसा पदच्छेद काके सम्बोधन सीफार कारते हैं। इति ।

अन गंगा आदि नदियो की न्युत्पत्तियाँ दिखाते है-गमन से गंगा, वह विशिए-स्थान के प्रति जाती है, तथा अपने पायन-जछ मे स्नान करने वाले प्राणियों को विशिध-खर्गादि-स्थान के प्रति गमन करमाती है, इसलिए वह गंगा कही जाती है । यमुना-मिछती हुई जाती है-अन्य नदियों से अपने जर्लों का मिथण करती हुई जाती है 'यू' धात का मिश्रण एवं अमिश्रण अर्थ में स्मरण है। या यमुना गम्मीर हुई खिमित-खन्ध की भाँति चुपचाप तरक्षो से जाती है। सरखती पानी सर ऐसा उदक-जल का नाम है, उस-सर से-विशिष्ट-उदक से वह सरखती है। सरसती के जल का वैश्विष्टय-महत्त्व राजसूय-यज्ञ में जाना जाता है, वहाँ सरखती के जलों का ही अभिषेत्र के लिए विनियोग होता है । शुतुद्री-शु-क्षिप्र-दाविणी-दौड़ने वाली । ज़ यह क्षिप्र-शीप्र का नाम है । क्षित्र ही यह किसी से तुल् विद्य-प्रेरित-सी हुई दौडती है। इस मझ में मद्रार्थ के विद्वान इरानती को परुष्णी नाम से कहते हैं। परुष्णी यानी पर्ववाली-सटिल-टेढ़ी गमन करने वाकी। टेंदे उन-पर्य-उँची-नीची प्रनियमों की तरह उस परुणी-नदी के गमन हैं. उन से वह वैसी है। असिकी यानी असित-अञ्जङ-कृष्ण-काला-जल वाली नदी । वित-स्ता यानी विस्तीर्णा विशेष यहने के खमाव वाली-महातट वाली । आर्जीकीया पानी ऋजीक-पर्वत • से प्रकट होने वाडी । या जो ऋजु-सरळ-शान्त रूप से गमन करने वाली है, वह नदी। लोक में उसकी विपाद कहते हैं । यास्त-ऋषि निरुक्त में कहता है-भारने की इच्छा वाले-वसिष्ठ के पाश-मन्धन- किल ममजासां सुम्पुः, पुत्रमरणक्षीकार्तः, पाँगेरात्मानं बद्ध्या, तस्य किल ते पाञा व्यपाइयन्त=व्यप्तच्यन्त-उद्केनः अखां ततः प्रभृति सा विषाट् अमनदित्यर्थः I सुपोमा=सिन्धुः, घदेनामभित्रसुवन्ति-अ-भिगच्छनत्यन्याः प्रभूता नद्यः इत्यर्थः । सन्दनात् सिन्धुः सा ह्यविच्छेदेन विशेषतः सन्दत इति। फेचन मरुद्वधां इति सर्वासां नदीनां विशेषणत्वेन योजयन्ति । मरुतः सर्वा नदीः वर्धयन्ति वर्षणेन, तसात्प्रत्ये-फनदीविशेषणं 'हे मरुद्युधे! गङ्गे! हे महद्वधे । यमुने । इति । अपरे पृथम्भृतां नदीं मन्यन्ते । इति ॥ ASSESSED FOR CHEST

वही जाती है। इति। पुत्र माण के प्रमूत शोक है दुःखी हुआ-रस्सियों से अपने शरीर को बाँध करके मरने की इच्छात्राटा वसिष्ठ, निश्चय ही इस नदी में हुना था। उस की वे वन्धन की रिसियाँ इसमें उदक से सड़ करके तृट गई थीं, इस दुर्घटना के अनन्तर यह आजीर्जीया 'विपाट् नाम बाळी' हुईं । सुप्रोमा यानी सिन्धु नदी । इस दो अन्य बहुत नदियाँ मिछती हैं, इसलिए यह सुपोमा यही जाती है। स्यन्दन से-वेगमले प्रवह से सिन्धु है, वह विच्छेद से रहित हुई विग्नेप रूप से दीवती है। सुछ विद्वान् 'मरदृष्ट्या' इस पद को समी नदियों के विशेषण रूप से जोड़ते हैं। मरुत्-पत्रन समी नदियों को दृष्टि के द्वारा वडाते हैं। इसलिए 'मरुद्युधा' यह प्रत्येक नदी का विशेषण है, जैसा-हे मरुद्बुचे । गंगे । हे 'मरुद्व्धे ! यमुने इत्यादि । अपर-विद्वान् 'मरद्-| कृषा' को पृथक् नदी मानते हैं । इति ।

(खर्यप्रकाशानन्दधामप्राप्तये परमपावनपरमेश्वरकृपायाचनम्) (खयंप्रभारा-आनन्दरूप-मोक्ष-धाम की प्राप्ति के लिए परम पावन-परमेश्वर की कृपा की यावना) जन्ममरणादिसंसारदुःखेभ्यः सम्रद्धियो। वीतरागः परब्रह्मानन्दावाप्तिकामुकः कश्चित् सद्भाग्यशाली मञ्जदक् ऋषिः खीयां मह-न्वाकांक्षां प्रकटयन् तन्महत्पदञ्ज वर्णयन् परमेश्वरं प्रत्यम्भवं तत्पदलामाय प्रार्थयते--ॐ यत्र ज्योतिरजसं यसिंहोके स्वर्हितम् । तिसन् मां धेहि पवमानामृते छोके अक्षित इन्द्रायेन्दो ! परिस्रव॥

जन्ममरणादि-असंख्य दुःखों से संसार के सम्पन्-उद्विग्न हुआ-वीतराग-परब्रक्ष के आनन्द की प्राप्ति की कामना करने वाळा-कोई अच्छा-भाग्य-शाली मध्रद्रष्टा ऋषि, अपनी महत्त्वानाक्षा की प्रकट करता हुआ, तया उस महान्-प्राप्य-पद की वर्णन करता हुआ प्रस्त्रगात्मा रूप परमेश्वर की उस पद के लाग के लिए-प्रार्थना करता है-

(ऋग्वेद. सण्ड. ९ सूक्त ११३ ऋह. ७) हि पत्रमान! परमन्यातन परमेश्वर! हे इन्दो-परम शान्त-मगतन्! जिस मोक्ष-धाम में निरन्तर चेतन्य-च्योति निराजनान है, जिसमे सदा अखण्ड आनन्द रहा काता रें । उस अमृत-मृत्युरहित-अक्षित-क्षयरहित-निर्भय-दोज--परमार्य में मुझजो त् स्वापन कर । तथा हन्द्र--परमाल--भाग ची प्राप्ति के लिए मेरे-उपर छ्याऽजृत का सिञ्चन कर ।'

हे पवमान ! अतीयपवित्र ! निर्विकार-शुद्धसूरूप ! हे इन्दो !=हैतप्रपञ्चोपश्चमञ्चा-न्तस्ररूप! यत्र≕यस्मिन् , लोके≔तुरीयाख्ये-खर्य-प्रकाशघामनि, अञ्चलं=सर्वदा शाय-तमविनश्वरं निरावरणं, ज्योतिः=चैतन्यं-पूर्ण प्रसम्भं वर्तते, एवं यत्र खा=अखण्डा-नन्दः, हिर्त=निहितो वर्तमानोऽस्ति सिन् अमृते=मरणधर्मरहिते निर्मये, अक्षि-ते=धयवर्जिते-कृदस्ये खमहिमनि सदा म-तिष्ठिते शिवे सत्ये परमसुन्दरे लोके=खस्र-रूपतया लोक्यमाने दिव्यातिदिव्ये पदे मां= सुष्टश्चं, धेहि=स्थापय, इन्द्राय=इन्द्रभावासये, परिस्नत=परितः क्षर-परमानुब्रहसुघारूका मां सिश्वयेत्पर्थः। त्वत्प्रसादभाजनं मां विधे- हीति यावत् । येन तत्यरमदुर्लमं पदमहम-बाप्य कृतकृत्यो मुक्ती भवानीति भावः ॥ हो जाऊँ, यह भार है ।

हे पवमान !-असन्त-पवित्र ! निर्विकार-शक्त-खरूप ! हे इन्दो । द्वैत प्रपञ्च का जिस में उप-शम-विख्य है ऐसा शान्तसक्य !, जिस त्रीय-नाम के खयं प्रकाश-छोज-धाम में अजह-सांदा-अविनश्वर-आवरणरहित-ज्योति -पूर्ण-प्रसन्त चेतन्य-हान वर्तता है। एव जिस में सा यानी अखण्ड आनन्द निहित-अनस्थित हुआ वर्तमान है। उस-अमृत-मरण धर्म रहित-शास्रत-निर्भय-अक्षित-क्षय-जित कुटस्थ-ख-महिमा-जो सदा प्रतिष्ठित शिव-सत्य परम सुन्दर है-उस लोक में यानी खखख्य से छोक्यमान-अनुभन करने योग्य-दिन्यातिदिन्य कैतल्य मोक्ष पद में मझ-समक्ष को स्थापन कर । इन्द्राय यानी इन्द्र-परमात्म-भाव की प्राप्ति के लिए परिस्तर-यानी परम-अनुप्रष्ट-कृपा रूप-अमृत की वृष्टि से मुझे सिश्चन कर । अर्थात् आप की कृपा का पात्र मुझ को बना । जिससे मैं उस परम-दुर्श्रमपद को शास बरके छतदृश्य-मुक

(E0)

(पुनरपि तत्पदला माय परमेश्वरप्रार्थनम्) (फिर मी उस पद के लाम के लिए परमेश्वर की प्रार्थना)

भ्योगि तदेव प्रार्थवते — । किर गी वस की की प्रार्थना करता रै— वर्ष यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद् आसते । कामस्य यत्राक्षाः कामास्तत्र मामसृतं क्रुधीन्द्रयिन्द्रो ! परिस्रव ॥ (क्षवेद मण्ड १ क्ष्ट ११ क्ष्ट ११)

'जिस गोश-पद में शानन्त, मोद, मुद्र, एव अमुद्र बाम्बतरूप से बर्तमान हुए रहते हैं, जिस में मामना पाले मनुष्य की समस्त बामनाएँ सम्पूर्ण स्विश्री हो जाती हैं। उस पद में मुझ की स्थापन वर अमृत-अमय रूप बना। इन्द्र-मर्खाम भाव की आप्ति के लिए हे इन्द्रों। मेरे उपर हपाउग्रत का सिश्चन कर।

ं यत्र=यसिन् केयल्यधामनि ब्रह्मनिर्वा-णारुये विष्णोः परमे पदै, आनन्दाः=निरति-शयसुखविशेषाः, आसते=विद्यन्ते, मोदाः= श्रोकामायस्चका निर्विपयान्तरहर्पविशेषाः, मुदः=निरहुअनुप्तिस्चिकाः प्रसादविशेषाः. प्रमद्र।=स्वनिष्टधन्यत्वकृतकृत्यत्वस्वका अ-चुपमेयाहादविशेषा आसते इत्यन्वयः। · इत्येवं तेपामनपो मेदः कथश्चिद् द्रष्टव्यः । महुवचनं तेपामानन्त्यं द्योतियतुम् । वस्तु-समरसाखण्डपूर्णस्वास्मानन्द एव सदा सन्ततो वर्तते, यतो मोदादिपदानां प-र्यापत्वेनानन्दैकार्थवोधंकत्वात्। अथवा त-त्रानन्दपदं दुःखामावस्य, मोदपदं शोकाभा-वस्य, ग्रुत्पद्मसंतोपा मावस्य, प्रग्रुत्पदं क्षुद्रवि-पपानन्देच्छारूपविकाराभावसः, ज्ञापनाय प्रयुक्तमिति विशेषम्। यत्र=यसिन् काम-स=कामो विद्यते यस स कामः, (म-स्वर्धायोऽण्प्रत्ययः) तस्य काम्रुकस्याखिलाः कामाः=इहामुत्रार्थानन्दाभिलापविशेषाः, आप्ताः=प्राप्ता भवन्ति। मोक्षानन्दसमुद्रे ख-र्भाद्यानन्दानामपि शीकरत्वेनान्तर्भावात्त-त्त्राप्तस्य तद्भिलापप्तिसम्भनादिति भावः। .यद्वा परमार्थाद्वैतात्मवस्तुदर्श्वनयमावात् का मयितन्यसान्यसामावे सति सकलकामपू-

जिस केवल्य धाम-महानिर्धाण नामक-विष्णु के परम पद मैं-आनन्द यानी 'निरतिशय-न्यूनाधिक मान रहित-अखण्ड-निर्मेट-सुख निशेप हैं। तमा मोद यानी शोकाभाव के सूचक-रापक-हर्ष विशेष-जो अन्य विषय-विषयक नहीं हैं । तथा मुद यानी निरङ्क्श-तृप्ति के सूचक-प्रसाद-प्रसन्तता-विशेष ! तथा प्रमुद यानी अपने को धन्यत्व एवं कृतह-लत्व के सूचक्-उपमारहित-आंद्वादिवशेष 'आसते' इस कियापद का मोदादि पदों के साप मी अन्वय है।इस प्रकार उन मोदादियों का किसी भी रीति से परस्वर-अरुप भेद जानना श्वाहिए I आनन्दादि कों के साथ बहुवचन, उन में अनन्तत्व के चौतन के लिए हैं। बस्तुतः उस पद में सम-रस-अखण्ड-पूर्ण-खात्मानन्द ही सदा निरन्तर वर्त-भान रहता है । क्योंकि-मोदादि पद पर्याप हैं, अर्यात् सानन्द रूप-एकार्थं के वोधक हैं। अयवा-इस मध्र में आनन्द पद दु:खामाय के, मोद-पद शोकाभाव के, मुत्पद असंतोपामाव के, प्रमुत्पद क्षुद्रविपयानन्द की इच्छा नामक-भानसिक विकार के अभाव के ज्ञापन के लिए प्रयुक्त हैं, ऐसा • जानना चाहिए। जिस में काम यानी काम-है जिस को वह-कामुक-कामना याले-मनुष्य के काम यानी-समस्त इस छोक एवं परछोक के पदार्थी के आनन्द का अभिलापा विशेष, प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि-मोक्षानन्द समुद्र में-खर्गादियों के आनन्द-विन्दुओं के समान होने के अन्तर्मृत हो जाते हैं । इसलिए-मोक्षानन्द को प्राप्त करने वाले-सत्त्रदर्शी महापुरुष को खर्गादि के आनन्द की अभिलापा की समाप्ति हो जाती है, यह भाव है। यहा परमार्थ-अद्वेत-आत्म-वस्त के दर्शन-साक्षात्कार के प्रभाव से कामना करने योग्य-अन्य-पदार्थ का अभाव होने पर सक्छ-र्णेताऽर्थात्सिद्सतीति मातः । तत्र≈तसिन् विकामी की पूर्णता अर्थात सिद्ध हो जाती है, यह

पदे मां संस्थान्येति तेषः । असूर्व=मृत्युव-वितं निर्भपं महास्तरूपं, ऋषि=ऋरु, पवता है परमेश्वर ! सर्वातम् ! त्यत्तुप्रहमन्वरेण न घटते, इत्यतः है इन्दो !=है सीम ! इन्द्राम= महास्थाय त्वं परिस्रय=ऋषाष्ट्रिं ममोपरि विवेहीत्यर्थः ।

अथवा कामस्य=आरमकामस्य त्रखविदः. कामाः सर्वे आप्ता मवन्ति । कथमाप्यन्ते सर्वे कामाः ? यस्य खटवात्मैवानन्तरोऽ-वाद्यः कुरुतः प्रज्ञानानन्द्यन एफरसः सर्वत्र सन्ततो वर्तते, नोध्यं न तिर्थक् गुथो न पुरस्तादारमनोऽन्यत्कामयितव्यं वस्त्व-न्तरं विद्यते । यस्य सर्वमात्मैवाभृत्, तद-न्यत्केत क्यं कः पश्येच्छृशुयान्मन्त्रीत वि॰ जानीयाद्वा, एवमखिलमारमाभिन्नं विजा-ु, नन् कं वा कथं ना कामयेत १ यतोऽन्यत्वेन ज्ञापमानः पदार्थः कामग्रितव्यो भवति, यस सर्वमात्मैदानन्यं मंदति, तखानात्मा कर्य ष्ट्रथनमृतः सन् कामग्रितन्तः स्यात् १ तसा-'त्सर्योत्मद्शिनो ब्रह्मविदः कामयितव्यामा-यात्सवीप्तकामत्वं निष्कामत्वमस्वामयपूर्णा स्वतःसिद्धं मवतीति नन्दपदभाकत्वक्ष साव: 11

[सम्प्रति भगवदनुप्रहं. भजमानं मक्तं प्रति तसः विश्वहर्षं वर्णयित्वा तद्विश्वातीतं श्वदसहरमन्वेष्टुमनाष्टुश्च परमं साधनं तपः परवतिमिर्मश्चः सञ्चपदिशति ।]

भाव है । उस पद में मुझ को 'सायक् स्थापन करके' इतना शेष बाक्य है । अग्रत-मृत्युरहित, निर्मय ब्रह्मसुरुय-बता । यह है परमेश्वर ! सर्वा-लन् । देरी कृपा के विना नहीं हो सकता है । इसलिए हे इन्दो !-हे सोग, इन्द्र-स्प-म्रह्ममान की मार्ति के लिए मेरे कपर कृपा की कृष्टि कर ।

अध्या काम यानी आत्मा की ही कामना करने वाले-ग्रहायित् के समस्त काम (कामनाएँ) शास-समात हो जाते हैं । क्यों समस्त काम प्राप्त हो जाते हैं ! इस प्रश्न का उत्तर देते हैं--जिस-शहावेचा को निश्चय से भारमा ही अनन्तर (अन्तर-मेद-रहित) अग्रह्म (ग्रह्म-मेद-रहित) सन्पूर्ण-प्रज्ञान-आनन्द्धन, एकारस सर्वत्र निरन्तर वर्तमान रहता है। न ऊपर में, न तिर्पड् में, न नीचे में, न सामने में आत्मा से अन्य कामपितव्य भिन्न-यस्तु रहती है। जिस को यह समस्त निश्व आत्मा-संस्कृत ही हो गया है, उससे-अन्य-अनातम वस्तु को किस-प्रमाण से कैसे कीन देखे ? सुने, माने या जाने ! । इस प्रकार समसा विश्व को आव्या से अभिक जानता हुआ, वह किस की या किस प्रकार -कामना करे ? । क्योंकि-आत्मा से अन्य-मिस रूप से श्रायमान-जाना गया-पदार्थ ही कामपितन्य होता है। जिस को सर्व-विश्व आरमा ही अनन्य हो जाता है, उसको अनाल-पदार्थ-पृथक् रूप हुआ किस प्रकार कामपितन्य हो ? अर्थात् नहीं हो सकता। इसलिए-सर्वात्मदर्शी-इस-वित् में कामियंतव्य का अभाव होने से सर्गातकामत्व, निष्कामत्व, एपं अमृत-अभय पूर्णानन्द-पद का भजन-सेवनशीटाव खतःसिद्ध हो जाता है, यह भाग है।

स्तानिषद्ध है। जाता है, मर नाम है जा सेवन साले -, इज़ मारावान के अनुमह का सेवन साले -वाले- मर्क के प्रति उस मारावान के विश्वकर का कर्मन करके मारावान के उस लिखातीत-छुक्त-स्करम का अन्वेषण करने के लिए तथा प्राप्त करने के लिए परम साधन तथ का आगे के उत्तर कहाँ है सम्पन् उपदेश करते हैं]

お・ お・ 大貞

(एकस्याद्वितीयस्य पूर्णस्य परमात्मनो मायया सोपाधिकानेकरूपवर्णनम्) (एक-अद्वितीय-पूर्ण-परमात्मा के माया द्वारा होने वाले सोपाधिक-अनेक रूपों का वर्णन)

यसाद्वस्तुतः सर्गातमाऽऽनन्दनिधिः प्र-त्यक् चेतनोऽयमेकोऽप्येकरूपोऽपि मायया कल्पितदेंहाद्युपाधिभिरनेकोञ्नेक रूप इव च विभाज्यमानः स उपाध्याष्ट्रत-निजलरूपोऽपि विविधसुखद्रः लाद्याकार-व्रुत्तिमारभवति, तसान्मुमुक्षुभिरात्मज्ञानेना-ज्ञानाद्युपाच्यावरणं निराकृत्य तिहेशुद्धस्र-रूपसाधारकाराय यस आखेय इति अदेया

जिस कारण से-पस्तुतः सर्वात्मा आनन्दनिधि प्रस्कृत्चेतन, यह एक हुआ मी एक-रूप हुआ मी माया से कल्पित-देहादि-उपाधियों के द्वारा अनेव-सा - तया अनेव-रूपवाटा-सा विमाव्यमान हुआ-जिसका उपाधि से अपना पारमार्थिक-खरूप आवृत्त हो गया है; इसलिए-यह विविध-पुष-दु:खादि आकारों वाली-असंख्य वृत्तियों का सेवन करने वाटा होता है। इसलिए-मुमुक्षुओं को-आत्म-ज्ञान के द्वारा अज्ञानादि-उपाधियों के आवरण का नित्तकरण करके उसके विद्युद्ध-संरूप के साक्षा-स्कार के लिए-यस करना चाहिए, ऐसा श्रद्धा करने योग्य-मगवती श्रुति-उपदेश करती है

भगवती श्रुतिरुपदिशति-ॐ रूपं रूपं प्रतिरूपो वमूव, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुह्म ईयते, युक्ता हास्य हरयः शता दश ॥

(क्रावेद, मण्ड, ६ स्क. ४७ व्हर, १८। ता. बा. १शर्पीपा १९ हे. ड. रापा १९)

. 'वह परमात्मा शरीरादि-अनेक-उपाधियों के रूपों से अनुरूप-सा हो गया है । उसका वह वित्रिष्ट रूप, शुद्ध-खरूप के बोधन के लिए निमित्त है। इन्द्र-परमात्मा, मापा-शक्तियों के द्वारा बहुरूप-सा-हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके साथ दश-सहस्र इन्द्रियों की वृत्तियाँ रूप-घोड़े लगे ह्य हैं।

अथवा वह परमैश्वर्यवान् भगवान् अपनी-अचिन्छशक्तियों के द्वारा राम-कृष्णादि-अनेक अवतारों के रूपों से बहुरूप-हुआ प्रादुर्भृत हो जाता है। इसके वे सामार बहु रूप-भक्त जनों के दर्शन-उपासना के लिए हैं 1. जिस-जिस प्रकार के रूप से अगवान की भंक देखना चाहते ्हें, उसन्उस रूप से बह प्रेकट हो जाता है। इस प्रकार के उसके मनोहारी सैंकडों रूप मर्प :स्यापन-दृष्ट-विष्वंसादि-कार्य के लिए नियुक्त हैं । परंतु उनमें दशरूप मुख्य हैं ।

धिसम्बन्धात् : नानारूपत्राप्ती : प्रश्चः मात्मा, 'इदि परमैश्वरी' इत्यस धातोरशी- मात्मा है। इदि धात परम-ऐश्वर्य-अर्थ में है, इस

अयमिन्द्र:=अपरिच्छिन्नत्वेन सर्वोपा- | यह इन्द्र यानी अपरिच्छिन-पूर्ण व्यापक होने से समस्त-उपाधियों के साथ सम्बन्ध होने के कारण, नाना-अनेक-रूपों की प्राप्ति में प्रमु-समर्थ पर्-

चुगमात्, स चाकाशवत्सर्वगतः सदानन्द-रूपः, रूपं रूपं=रूप्यते नामादिना निरू-प्यते इति रूपं=शरीरादि, अतिरूपः=प्रति-शरीरमवच्छिनः सन् 'दार्वादिदाह्यमेदाव-व्याधिरूपेण प्रतिरूपनान् विद्विरिन' 'विभिन्नप्राणिदेहानुप्रविष्टः प्रतिरूपवान् वा-युरिव' प्रतिरूपो रूपान्तरं वभूवेत्वर्थः। षास्तविकं सचिदानन्दस्तरूपं स्वमविद्यया वि-स्पृत्याऽसज्जडदुःखात्मको वभृवेति यावत्। अथवा प्रतिह्नपः=अनुह्नपः, यादक्संस्थानी मातापिवरी, तत्संस्थानस्तद्बुरूप एव पुत्रो जायते, न हि चतुष्पदो द्विपाञायते, द्विपदो वा चतुष्पात् । स एव हि चिद्रपः परमे-श्ररो मायया विपदादिजगदात्मना विव-र्तमानी नामरूपे व्याङ्कर्याण उपाधिभिरन्तः-करणैः त्रतिरूपः=त्रतिविम्बरूपः सन् रूपं रूपं=सर्वाणि शरीराणि, वसृव=प्रामीत् 'भृ मासी' सरणात् । शरीराद्यमच्छिनः सन् स एव जीवारमेति च्यपदिश्यते । तदेतह-गन्तरमप्याह-'परि त्मना विषुरूपो जि-गासि' (ऋ. ५।१६।४) 'यो अप्सु चन्द्रमा ६न सोमथमपु दहके (ऋ ८।८२।८) इति । विपुरूपः≈मानारूपः सन्, त्मना≈।

धातु के अर्थ का अनुसरण करने से वह आकाश की तरह सर्वगत-सदानन्द रूप सिद्ध <u>रोता है।</u> रप-रूप यानी नाम आदि द्वारा जिसना निरूपण विया जाता है, वह शरीरादि-इंतप्रपञ्चरूप है, **उसके प्रतिरूप यानी उस-उस प्रत्येक शरीरादि** के साथ अवस्टिन हुआ, 'दारु-छकडी आदि दाहा-विशेष उपाधियों से अविश्वन हुआ-उपाधि के रूप से प्रतिरूप-वाले अग्निकी भाँति' विभिन्त प्राणियों के असएय देहों में अनुप्रविष्ट हुआ-प्रतिरूप बाले वायु की माँति' प्रतिरूप यानी औपाधिकरूप वाला हुआ, अर्थात् वास्तविज-अपने-सचिदानन्द सरूप का अविद्या से विस्मरण करके असत्-जड-द्र ख मय दारीरादिरूप हो गया । अपना प्रतिरूप यानी अनुरूप । जिस प्रकार के आफार घाले-माता पिता होते है, उस प्रकार के आकार-वाला उनके अनुस्प ही पुत्र उत्पन्न होता है। चतपात-पश्च से द्विपात्-मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है, या द्विपात्-मनुष्य से चतुष्पात्-पद्य नहीं उत्पन्न होता। अर्थात पञ्च से पञ्च आकार वाला, मनुष्य से मनुष्य-भाकार बाळा सतान पेदा होता है। वही चिद्रप परमेश्वर, गाया द्वारा वियद-आदि विविध जगत रूप से विनर्तित हुआ-नाम रूप का व्याकरण करता हुआ-अत करण रूप-उपाधियो से प्रतिरूप यानी प्रतिविम्ब रूप बाट्य हुआ-रूप रूप पानी समस्त शरीरों को बभून प्राप्त हो गया। 'भू' धातु प्राप्ति अर्थ में भी स्मरण की गई है। वही परमात्मा शरीरादि से अवन्छिनस्यक दुआ 'जीवासा' ऐसा कहा जाता है। वही यह अन्य-ऋचा भी कहती है-'नानारूप हुआ परमात्मा, आ म-खरूप से समस्त भूत-प्राणियों को व्याप्त करता है।' 'जर्खे में च द्रमा की भाँति जो परमाता सोम. चमस-सदश-अनेक शरीरों में अने क रूप-सा प्रतीत होता दे।' इति । विद्युख्य यानी नानारूप-सा हुआ

रमना-यानी आत्म-खखरूप से समस्त-चराचरमूतों आत्मना खखरूपेण, परिजिगासि=सर्वाणि | को त् न्याप्त करता है।जिस प्रकार उदक-जटों में भृतानि-परिगच्छति-व्यामोपि । उदकेषु एक ही चन्द्रमा प्रतिविम्य रूप से नाना-प्रकारका यथा एक एव चन्द्रमा प्रतिविम्बतया ना-नाविधो दृइयते, तथा चमृषु=चमसपात्रक-ल्पेषु-शरीराद्यपाधिषु एक एव सोमी महे-श्वरः अनेकरूप इव दृदशे=विभातीत्वर्थः । 'यदेकं ज्योतिर्वहुषा विमाति' (अधर्वः १३।३।१७) इति । 'एकं यदक्षं अकुणीत सहस्रघा' (अथर्व. १०।७।५) इति च । सर्यते च-'एक एव महानात्मा पहुचाभृय तिष्ठति। यथा सौमरिरेकः सन् यहचा योगतोऽभवत् । बहुषांशावतारेषु यथा वा मगवानभृत् । (ऋग्वेदानुक्रमणिकायाम्) इति । कसै प्रयोजनाय तस्य प्रतिहरमान-नमिति ? उच्यते-तत्-अस्य=परमात्मनो य-हास्तर्यं निरुपाधिकं प्रज्ञानानन्दघनारूयं रूपं. तस्य प्रतिचक्षणाय=प्रतिनियतदर्शनाय निमित्तं भवति । सर्वं चराचरं विश्वं तस परमकारणस प्रवर्तकस प्रकाशकस व्याप-कख परमात्मनः कार्यं, तेनेव प्रवर्त्यं प्रकाइयं च्याप्यश्च । कार्यप्रवर्त्वीदिदर्शनस्य कारण-प्रवर्तकादिदर्शनं प्रति निमित्तत्वस्य प्रसिद्ध-त्वात, एवं सोपाधिकस्य विशिष्टस्य दर्शनं निरुपाधिकस्य शुद्धस्य दर्शनं त्रति हेत्रमावं प्रपद्यत इति मावः । यद्वा प्रतिचक्षणाय= प्रतिख्यापनाय, यदा च कार्यकारणरूपेण नामरूपारमकं विश्वं तसाह्याकृतं मनति । तदाऽस्थातमनी मूलभूतं महद्धिष्ठानरूपं प्रतिख्यातं भवति, यदि तद्भवाकृतं न भवेत् ;

-सा प्रतीत होता है।तिस प्रकार चम् यानी चमस पानके सहश-शरीरादि-उपाधियों में एक ही सीन-महेश्वर-परमारमा अनेक रूप-सा द्वआ विभासित होता है। इति। जो एक परमातम-उद्योति है, वह बहु-रूप से भासिन होती है।' इति। 'जो एक सरूप था, उस को उसने सहस्र-असंख्य प्रकार से किया।' इति । तथा ऋग्वेदानुक्रमणिका में माधन भट्ट ने भी स्मरण किया है—'एक ही महान् आरमा बहुरूप-सा होकर रहता है, जिस प्रकार एक ही सीभरि ऋषि, ब्रोगशक्ति से बहुरूप हो गया भा, या जिस प्रकार अंशावतारों में भगनान् बहुरूप हुआ था।' इति । किस-प्रयोजन के लिए उसका प्रतिरूप मनन है ? इसका समाधान कहते हैं-वह-प्रतिरूप-भवन, इस परमारमा का जो वास्त-विक-निरुपाधिक-प्रज्ञान-आनन्दघन-नामक-खरूप है, उसके प्रतिचक्षण यानी प्रतिनियत—दर्शन के लिए निमित्त होता है । समस्त चराचर विश्वा उस परम कारण-प्रवर्तक-प्रकाशक-ज्यापक-पर-मात्मा का कार्य है, उसीसे ही प्रप्रस्प-प्रकारप पूर्व ब्याप्य है। कार्य एवं प्रनर्स आदि का दर्शन, कारण, प्रनतेक आदि के दर्शन के प्रति निमित्त होता है, ऐसा छोफ में भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार सोपाधिक-विशिष्ट-रूप का दरीन, निरूपाधिक-ग्रुद रूप के दर्शन के प्रति कारणता को प्राप्त होता है, यह माव है। यद्वा प्रतिचक्षण थानी प्रतिख्यापन के लिए, अर्थात् जब कार्य-कारण-ज्यकाव्यक्त-रूप से नाम-रूपारमक-विश्व, जससे व्याकृत-अभि^{व्यक्त} होता है, तब इस आन्मा का मूळ पारमाधिक-रूप-जो महान् अधिष्ठान भूत है-यह प्रतिख्यात हो जाता है। यदि बह-जगत उससे इपाइत न हो, तब इस का

तदाऽस्य रूपं कथं कसे प्रतिख्यातं स्थात् १ स चेन्द्रः=परमेश्वरः,एकरूप एव प्रज्ञानानन्द्घ-नः सन्, मायाभिः=मायाशक्तिभिः-अवि-घाप्रज्ञाभिः नामरूपभृतकृतमिध्याभिमानैर्ना हेतुभिः न तु परमार्थतः, युरुहृदयः=बहुहृदयः= वियदादिभिर्वहुविधह्यैरुपेतः सन्, ईयते= प्रतीयते-गम्यते चेष्टते वेति यावत्। तत्पुनः कसै प्रयोजनाय वहुरूपभवनम् १ अख पर-मात्मनः,हि=यस्मात्,हरयः=इन्द्रियाणि श-ब्दादिविषयाहरणशीलत्वात् । यद्वा प्रतीचो विष्यान् प्रति हरणात्-आकर्षणात्-इन्द्रि-याणां हरित्वम् । श्रता=शतानि दश च, सहस्रसंख्याकाः प्राणिमेदबाहुल्यात् असं-ख्याताः, युक्ताः=विषयेषु संयुक्ताः सन्ति, तथा च तसासंच्येयहरिभिविविधशब्दादि-विषयाहरणलक्षणं प्रयोजनमनुसंधाय माय-या घहुरूपभवनमत्राधिगम्यते । अत एव मा-विकेन्द्रियविषयोपाधिबाहुल्यादपि गात्मा एकोऽपि बहुरूपो विमाति। एत-दप्यस परमात्मनः त्रतिचक्षणाय-याथा-स्म्यदर्शनाय निमित्तं भगति। यदाहुः श्रीवि-धारण्यस्वामिपादाः-'रूपं रूपमितीयं त स्पष्टमुग्त्रस्पात्मनः । याधातम्बदर्शनायैव स्थादीन्यभ्यभाषत्॥' (बृहदारण्यकशाह्न-रभाष्यवार्तिकसारः) इति । यद्वा बहुरूप-मननमस्यानथीयैवाभूदित्याह-शता दशह-र्गः=अनन्ता इन्द्रियग्रुचयः, गुक्ताः='रथ

विशुद्ध रूप विस प्रकार किसके लिए प्रतिख्यात हो है अर्थात-प्रसिद्ध प्रविख्यात नहीं हो सकता। यह इन्द्र-परमेखर, एक-रूप-प्रज्ञानानन्द्रधन ही हुआ. मायाशकियों-के या अविद्या-वृत्तियों के द्वारा या नामरूप वाले-अनात्म-मृतों मे ,विये हुए-निष्या अमिमान रूप हेतुओं के द्वारा, पर्रमार्थ से नहीं, पुरु रूप-बहुरूप अर्थात् आकाशादि-वहु प्रकार के रूपो से संयुक्त हुआ, प्रतीत होता है-जाना जाता है, या चेष्टा करता है। उसका प्रनः किस-प्रयोजन के लिए-बहरूप से भनन-उद्भव हुआ है है इस परमात्मा को जिस कारण से इन्द्रिय रूप-असस्य हरि सयुक्त हुए हैं। शब्दादि-विषयों के आहरण का खभाव होने से इन्द्रियों में हरित्व है । यहा प्रस्मगत्मा को विषयो के प्रति हरण-आकर्षण करने से इन्द्रियों में हरित्व है। वे हरि शत-दश हैं अर्थात् सहस्रसंख्या से युक्त है, प्राणियों के भेदों की वहुड़ता होने से असल्य हरि है, वे विषयों में संयुक्त है। तथा च उस इन्द्र-प्रमेश्वर का असंख्येय-हरि-इन्द्रियों के द्वारा विविध-शब्दादि-विषयो का आहरण रूप प्रयोजन का अनुमधान करके माया के द्वारा बहुरूप भारत यहाँ जाना जाता है। इसलिए-मापिक-माया से कल्पित इन्द्रिय-विषय-रूप उपाधियों के बाहुस्य से भी प्रस्पमात्मा एक मी बहुरूप-सा विभासित होता है। यह भी इस परमात्मा के प्रति-चक्षण-यापारम्यदरीन के लिए निमित्त होता है। यही श्री विद्यारण्य-स्वामिपाद, बृहदारण्यक-उपनि-यत के शाहुरभाष्य के वातिंजसार में कहते हैं-'रूपं **इत्यादि' ऋक्**, प्रस्पमात्मा के यपावत दर्शन के लिए सुष्टि-आदि का कथन करती है। ' इति । यहा बहुरूप का मनन, इस को अनर्य के लिए ही हुआ है-यह कहते है-शत-दश हरि अर्यात् अनन्त-इन्द्रियों की धृतियाँ, 'रब में जोड़े हुए

इन वॉजिनः'- खखविषयग्रहणायोद्यक्ताः सन्तिः समादिन्द्रियविषयचाहुल्याचरप्रका-शनायेर च युक्तानि तानीन्द्रियाणि नात्म-प्रकारानाय, । तथा काठके चाम्रायते-'पराश्चि यानि व्यव्णत्खयंभः तसात्पराइ पेइयति नान्तरात्मन् ।' (कठ. राष्टा१) इति । अतस्तिरेवायमिन्द्रो देहेन्द्रियविषय-सरूपैरीयते, न नित्यशुद्वगुद्वगुक्तपूर्णान-न्दधनैकरसेन खरूपेणेति मायाकल्पितान्य-थाभावोऽयमनर्थायैवावगन्तव्यः । तथापि सत्तदिन्द्रियादिरूपेणाऽऽत्मन ेएवाविद्यया भानात् आरोपितसम्बन्धस च कल्पित-स्वात् नाहैतक्षतिः। अथवा यथा व्यष्टि-समष्टित्रपञ्चरूपेण बहुभवनगस्थातमनो ज्ञा-नाय निमित्तम् । तथा सक्लेन्द्रियप्रवृत्त-योऽप्यसात्मनो ज्ञानाय निमित्तं विज्ञेयम्। तथा च सर्यते मुनिना पाणिनिना 'इन्द्रियमि-**-**द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टभिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद-चमिति वा'(५।२।९३)इति । इन्द्रः=आत्मा, तस लिङ्गं, करणेन कर्तुरनुमानाचानि तद-ज्ञमापकानीन्द्रियाणि साक्षिरूपेण तेनेन्द्रेण खात्मना दृष्टानि, सम चक्षुः सम श्रोत्र-।

घोदो की भाँति' अपने-अपने विषयों के प्रहण के टिए-उद्युक्त-यत्तशील है । इसलिए-इन्द्रियु-निपर्यो की बहुएता होने से विषयों के प्रकाश के लिए हैं . इन्दियाँ युक्त हुई है, आत्मप्रमाश के लिए नहीं। तथा काठकोपनिपत्म कहा है-'श्रोत्रादि-इन्द्रिमें को बहिर्मुख-निपयासक्त बना कर उस खयंभू-आत्मा ने आप ही अपनी हिसा किया । इसिंटए समी वहिर्मुख-मूद-प्राणी वाहर के शब्दादि-विषयों यो ही जानता है, अन्तरात्मा को नहीं जानता है।' इति । अतः यह इन्द्र-आत्मा, इन-देष्ट-इन्द्रियादि-एवं विपयों के-अनात्म खरूपों से ही प्रतीत होता है, निल ग्र**द-वुद्ध-मुक्त पूर्ण-आनन्द्रघन-ए**करस-खखरूप से प्रतीत नहीं टोता है, इस प्रकार यह भाषा-अविद्या-य-िपत-अन्ययाभान-अनर्थ-के हिए ही हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तथापि उस-उस इन्द्रियादिकों के रूप से अविद्या द्वारा आत्मा की ही मान होता है, आरोपित-सम्बन्ध कल्पित-निष्या होता है, इसलिए इन्द्र के पारमार्थिक-अद्वेतख-रूप में क्षति नहीं हो समती हैं। अयत्रा जिस प्रभार व्यष्टि एव समष्टि-प्रपञ्च रूप से इस-आत्मा का बहुमान, आत्म-ज्ञान का निनित्त है। तिसं प्रकार समस्त इन्द्रियो की प्रवृत्तियाँ मी इस आरमी के ज्ञान का निमित्त जाननी चाहिए । तथा पाणिनि-मुनि च्याकरण के सूत्रों में समरण मले है-'इन्द्र का लिङ्ग, इन्द्र से इष्ट, इन्द्र से स्प्ट, इन्द्र से जुए-रोवित, एव इन्द्र से दत्त होने से इन्द्रिय है। । देति । इन्द्र-आत्मा है, उसरा निङ्ग-ज्ञापक इन्द्रिय है, करण से-कर्ता का अनुमान होता है, इसलिए वे करण-इन्द्रियाँ आत्मा-करो का अनुमान के द्वारा बोधन करती हैं। साक्षी रूप-उसं इन्द्र-खात्मा द्वारा वे इन्द्रियाँ दृष्ट-अनु भूत होती हैं। या उस इन्द्र आत्मा से ही ने इन्द्रियाँ

'मेरा चक्षु, मेरा श्रोत' इस प्रकार के अभिमान

मित्येवं तेनेनाभिषतानि वा, जुंशनि=सेवि-तानि चा राजेन नगराणि, तेनेन वा सृशानि, तेन वा दत्तान्यस्य ग्रन्टादिग्रहणार्थं धार्मिन कर्पतिना ओत्रिगेभ्यः कुलपतिभ्यो निद्या-क्षेत्रादिनिर्माहार्थं स्वर्णादिकमिवेत्वर्थः ।

अथवा-इन्त्रः=परमेश्यर्यवान् परमात्मा, मायाभिः=खनिष्ठाचिन्त्यशक्तिविशेषैः, पुरु-ल्यः=बहुरूपः-रामकृष्णाद्यसंख्येयायतार-रूपेणानेकशकारः सन्, ईयते=प्रतीयते-शाहुभैनतीति वा 'सम्भवाम्यात्ममायया' (गी. ४१६) इति स्ट्रतेः । किमधीमेकसाः रूपस तस पहुभवनं रूपनचनश्चेति १ अत आह-अस=परमेश्वरस, तत्=रूपं, प्रतिच-धणाय=मक्तजनदर्शनाय-उपासकध्यान-सीक्यविति बानत्, यदि च्यानसीकर्याः येव विग्रहनर्न भगवतोऽलं तर्हि रामाः दिविग्रहेण, विञ्चण्ठस्वविग्रहेणैवामिलपित-सिद्धेः, अत आह-रूपं रूपं अतिरूपो पभून≈यदा यदा यादशं बादशं रूपं मक्त-जना ह्रपुमित्राष्ट्छन्ति, तदा वदा ताहशं रूपं द्घार इत्यर्थः । 'मक्तमांवानुसारेंण भक्तों के मानों के अनुसार ही अजन्मा-मेगनान जायते मेगनानजः।' इति सरणात्। कति प्रश्ट होता है।' ऐसा स्परण किया गया है। तितने रूपो को मगतान् ने प्रहण किया है ? रुपाणि जगुहे मगवान् ? इत्यत आह<u>-य</u>ुक्ता ेसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-युक्ता हास्येति ।

अख=परमात्मनः,

दास ग्रहण की जाती है। या - 'राजा के दास नगरों की भाँति। उस इन्द्र से ही वे इन्द्रियाँ सेवित होती है। यदा उससे ही ये इन्दियाँ सृष्ट है-सर्जन मी गई है। यदा उसके द्वारा टी इस जीनात्मा को सन्दादि-विवयों के प्रहण के लिए-'वार्मिक चुपति हारा श्रोत्रिय-मुख्यति-शाचारयों को विद्या-दोंगेदि के निर्माह के छिए सर्ग आदि की माँति' इन्टियाँ दी गई है, यह सूत्र का अर्थ है। अयन-हेन्द्र-परम-ऐश्वर्यनान्-परमारमा, अपनी-अचिन्छ-शक्ति-विशेष्र्य विविध मार्गाओं के द्वारा, पुरुरूप-बहुरूप-राम-कृष्णाहि-अनंद्वेय-अनतारी के एए से अनेक प्रकारका हुआ प्रतीत होता है, या प्रादुर्भृत होता है। 'अपनी माया से में भगनान् प्रादुर्भृत होता हूँ' ऐसा गीता में भगवान ने स्मरण किया है। एक-अख्य-उस परमारमा का बह मनन-एवं विविध-रूपनस्व किस लिए है! इस प्रश्न का समाधान कहते ई-इस-परमेश्वर के उस रूप के प्रतिचक्षण यानी भक्त-जनों के दर्शन के लिए-उपासकों के ध्यान के सौकर्य के लिए। मंदि ध्यान-सीकर्य के लिए ही भगवान् की विप्र-हवत्ता है, तन तो सम-कृष्ण आदि के विप्रहों की क्या आपस्यकता है १, क्योंकि-वैद्युष्ठ में 'अवस्थित-विष्यु मगत्रान् के निप्रह से ही घ्यानादि-अमीए की सिद्धि हो जायगी ? ऐसे प्रश्नका समाधान कहते है-'रूपं रूपं प्रतिरूपो वसूत्र' मानी जत्र जत भक्तजन-जिस-जिस प्रकार के रामार्दिक रूप को देखने की अभिजापा कारते हैं, तर तर तिसं-तिस प्रकार के रूप को मगुनान धारण करता है।

हर्यः= | इस परमात्मा के हरि यानी ससार के द ोा घी

संसारदुःसवहातकाणि मनोहराणि, शता= श्रतानि-अनन्तानि-अवताररूपाणि, श्रका =िनयुक्तानि-धर्मस्थापनदुण्दरुनादिकार्ये वद्वपरिक्ताणि सन्ति 'अवतारा सासंस्वेषा हरेः सन्यनिधेद्विजाः ।' (शशार९) इति भागंवतसरणात् । परस्य तेषु दशरूपाणि स्वतिप्रसिद्धानि सन्ति, इत्यत्रस्मो दशश्चदः स्वयति ॥"

अन्ये पुनरेवमधिदैवपक्षं मन्यमाना व्याचक्षते∸अयमिन्द्रः=ंसग्रुणः साकारी मा-याविशिष्टो भगवान्, प्रतिरूपः=दिव्यरू-पाणां प्रतिनिधिः सन् , अतीवमनोरंगप्र-श्रुलविग्रहोऽपि, रूपं रूपं=तत्तद्वयादिदेव-ताखरूपं घभूव≔प्रामोति (लकारव्यत्ययः) इन्द्रः खमाहात्म्येन तत्तद्देवतारूपी मव-तीत्यर्थः । असं चेन्द्रसः तत्त्राप्तमप्रयादि-देवतास्त्ररूपं प्रतिचक्षणाय≔प्रतिनियतदर्श-नाय 'अयमप्रिरयं विष्णुरयं रुद्रः' इत्येवम-संकीर्णदर्शनाय निमित्तं भवति । अपि चा-यमिन्द्रो मायाभिः=ज्ञाननामैतत्, ज्ञानै-रात्मीयैः संकल्पैः, पुरुरूपः≔बहुविघशरीरः सन्, ईयतें=बहुन् यजमानान् खमकानजु-प्रहीतं गच्छति । नजु-कथमयं गमनाय विशिष्टसाधनरहिती युगपद्रहुन गच्छति ? इत्याशक्का विशिष्टसाधनानि प्रदर्शयितुमाह-अस्य=इन्द्रस्य,हरयः=अधाः,रथेषु योजिताः. दश=सहस्रसंख्याकाः-अपरिमिताः सन्ति, हरिप्रहणमञ्जीपलक्षणाभित्राधैण

हते वाले-मनोहर-शत यानी अनन्त-अतारों के खरूप हैं। वे धर्म की खापना एवं दुधें का लिप्पेस आदि कार्य में नियुक्त हैं, अर्पात वह परिकर-उपुक्त हैं। श्रीमद्राग्वत में भी सरण किया गया है कि—है दिन ! सन्वग्रण के मण्डार-हिर्प्कृष्ण मण्डान के असंस्थ-अनतार हैं। पर्ष उन अनन्त-अन्नतारों के रापों में दशस्य वी अल्पन्त-असिद्ध हैं, यह इस मन्न में स्थित-दश-धान्द स्थित करता है।

. अन्य कुछ विद्वान् पुनः अधिदैव पक्ष को मानते हुए इस मझ का इस प्रकार व्याएयान करते हैं-वह इन्द्र यानी सगुण-साकार-मायाविशिष्ट भगवान् प्रतिरूप यानी दिव्य-रूपों का प्रतिनिधि हुआ, असन्त-प्रशस्त-मनोरम विप्रहवान् हुआ भी उस-उस अग्रपादि-देवताओं के रूपों को प्राप्त होता है। अर्थात् इन्द्र-परमेश्वर अपनी महिमा से उस-उस देवतोरूप हो जाता है। श्राप्त हुआ वह अप्रि-आदि देवताओं का खरूप, इस इन्द्र के प्रति-चक्षण-प्रतिनियतदर्शन यानी 'यह अप्रि है' 'यह विष्णु है' 'यह रुद्र है' इस प्रकार असंकीर्ण-रूपक्' पृष्क् रूप से दर्शन के लिए निमित्त होता है। और यह इन्द्र, मायाओं से-अपने-ज्ञानमय-संकल्पी से-माया यह ज्ञान का भी नाम है-पुरुह्तप-यानी बहु प्रकार के शरीरों बाला हो कर अपने अनेक यजमान-भक्तों के उत्पर अनुप्रह करने के लिए जाता है।

शैका-भामन के लिए विशिष्ट-साथनों से रिहत यह इन्द्र परमाला एकसाथ बहु-यजवानों के प्रति कित प्रकार जाता है है ऐसी शंका बरके विशिष्ट-साथनों के प्रदर्शन हारा समाधान कहते हैं-इस इन्द्र के हारे-अश्व-बोडे-एयों में जुते हुए-सहल संख्या बाले यानी अपरिमित हैं। मह में हरि का प्रहण उएलक्षण के अभिग्राय से है। अन्य मी बहुत सन्त्यन्यान्यपि भूयांसि दिव्यसाधनानि, हि=यसादेवं तसात्, युगपद्रहुग्नरीराणि विशिष्टसाधनानि च परिग्रह्म यजमानान प्रयत्रानाह्यानतत्परान् सपदि गच्छतीति यागत ।

भगवतोऽनेकदिव्यविग्रहधारणप्रयोज-कातुर्छेश्वर्ययोगप्रख्यापकोऽन्योऽपि निगमो मवति-'रूपं रूपं मधवा बीभवीति मायाः कृष्मानस्तन्तं १ परि खाम् । त्रिर्यदिवः परि स्ट्रिनागात्स्वेर्मश्चरं नृतपा ऋतावा ॥' (ऋ रे।५३।८) इति । अयमर्थः-मघवा=निर-तिशयानन्तैश्वर्थसम्पन्नः यरमेश्वरी महेन्द्रः, रूपं रूपं=यद्यदिष्टं रूपमिच्छति द्रष्टं मक्तः तत्तदूर्वं मगवानपि ग्रहीतुं कामयते, तानि सर्वाणि रूपाणि एवं कामयित्वाज्यतिबन्धेन पोभवीति=धुनः पुनः तत्तवृपात्मको भवती-त्यर्थः । तदुक्तं निरुक्ते-'यदादूपं कामयते वसदेवता मवति' (नि. १०१८) इति । क्यं १ तत्र कारणमुच्यते—मायाः=चस्तुतो-Sसपोऽप्यहमिदं रूपं भगानि, इदं रूपं संकल्पयित्वाऽनेकरूपग्रहण-**भगानीत्येवं** सामध्येक्तपाः सक्तीः, कृष्यानः=प्रकटीक् पैंग्, तन्त्रं परि स्यां≃स्यां तर्जु तत्तिद्विशि- एक ही लेगह को उस-उस विशिष्ट-आइलि के ऋ॰ सं॰ ४७

दिन्य साधन है, जिस कारण से ऐसा है, इसलिए वह इन्द्र भगवान् एक साथ अनेक-शरीरों का एवं विश्विष्ट-स्वविमानादि साधनों का परित्रहण करके अपने शरणागत-अपने को आहान करने में तत्पर-यजमानों के प्रति शीप्र ही जाता है।

भगतान के अने प्र-दिव्य-विग्रहों के धारण का प्रयोजवलअतुल-ऐसर्य के योग का प्रख्यापन करने वाला-अन्य निगम-वेद मन्न भी है-- परम-ऐश्वर्य से सम्पन-भगवान् जिस-जिस रूप को धारण करने की इच्छा करता है, उस-उस रूप से यह पुन: पुनः प्रकट हो जाता है। विचित्र दिव्य-शक्तिरूप माया को प्रकट करता हुआ भगवान् अपने विग्रह को अनेक रूप से बनाता है। अपने-पवित्र महाँ के द्वारा भक्तों से आहत हुआ वह सत्य-संकल्प वास्त मगनान् महालोकसे एक मुहुर्तमें अति शीव तीन बार आता है, और समी समय में मक्तसमर्पित-दुम्धादि का पान करता है।' इति। इसका यह अर्घ है-मध्या यानी निरतिशय-अनन्त-ऐखर्य से सम्पन्न. प्रमेश्वर सर्वशक्तिमान्-महान् इन्द्र, जिस जिस इए-रूप को भक्त देखने की इच्छा करता है, उस-उस रूप के ग्रहण करने की कामना खय भगनान् भी करता है। अर्थात इस प्रकार उन-सर्व भक्त-कामित रूपों के ग्रहण करने की कामना करके प्रतिबन्ध से रहित हो कर वह पुनः पुनः उस उस रूप बाटा हो जाता है। यह निरुक्त में भी कहा है—'जिस जिस रूप की कामना करता है, उस-उस रूप बाला देवता होता है ।' इति । विस प्रकार १ उसमे-उस-उस क्रपो के प्रहण करने में कारण कहते हैं-मायाओं को-अर्थात् वस्तुतः रूपरहित मी में 'इस रूप वाला होकें' 'इस रूप वाटा होकें' इस प्रकार समल्य करके अनेक रूपों के प्रहण करने की सामर्ब्यरूप-शक्तियों को प्रकट करता हुआ अपने

ष्टाकृत्याऽनेकविषां कुर्याणः । यद्दा परि=(पश्चम्यर्थे स्वकीयान्मायिकाच्छरीराद्विकुण्ठ-स्यादेकसात् नानाविधान्यवतारशरीराणि निर्मिमीते । यद्वा खां ततुं नानाविषरूपो-पेतां करोति । यत्=यसात्, स्वः-मन्तः= श्रद्धाभक्तिपुरःसरं खम्यस्तैः प्रणवगायच्या-दिपावनदिव्यस्त्रनामभिः स्तुतिलक्षणवेदा-दिवाक्यैर्वा, आहुतः परमेश्वरः, कथंभृतोsसी १ ऋतावा=सत्यसंकरपवान् । दिवः= खर्गात्–ब्रह्मलोकात्, परि≔अधि, ग्रह्तै= मुहर्तकालं प्रति, यत्=यः, त्रिः-आगात्= त्रिवार-आगच्छति, भक्तगृहे, यज्ञस्याने वा। नैकन्न किन्त बहुप्र सलेप्वपि वहनि विग्रहाणि धूरवाऽतिशीघं खलोकादागच्छ-तीति यावत् । आगत्य चासौ, अनृतपा भवति । अनुतुषाः=न केवलमृतुष्वेव भक्तेः प्रेम्णा समर्पितं दुग्धादिकं, यहे समर्पितं द्रवद्रच्यं वा पिशति, किन्तु अनृतुष्यपि सर्वसमयेषु पिवति । पानमञ्जीपरुक्षकम् । पेयं सर्वे पियति. भध्यादिकमखिलमञ्जाति सर्वकाले इति यावत् । अनेनापीद्मवग-म्यते नुनं-अचिन्त्यप्रमावाच्छक्रोति तत्त-द्र्पं परिव्रहीतुमसौ । गृहीत्वा चैकसिन्नेव मुहुर्ते नानादेशवर्तिषु-यज्ञादिखानेषु, त-त्रापि त्रिषु प्रात्तरादिसवनेष्वपि यकोति । इति । (योमवीति-मवतेर्यङ्ख-कि तिपि 'यङो वा' इतीडागमः । अगात्-

द्वारा अनेक प्रकार का बनाता है। यहा 'पीर' यह उपसर्ग पद्ममी-अर्थ में है, अर्यात् वैकुण्ट-स्थित-अपने-मायिव-एक ही शरीर से नाना प्रकार के मंरस कूर्मादि-रामकृष्णादि-अनेक अवतारों के दारिरों का निर्माण करता है । यहा अपने ही उस विप्रह को नाना-प्रकार के रूपों से युक्त कर देता है । जिस कारण से-अपने मन्नों से-यानी श्रद्यामक्तिपूर्वनः अच्छी प्रकार सम्यास किये गए प्रणय, गायत्री, आदि पायन-दिव्य-अपने नामों के द्वारा या स्तुति-श्रापक वेदादि वाक्यों के द्वारा, आहूत-युळाया हुआ परमेश्वर, किस प्रकार का है वह !-सल संवल्प वाटा—खर्गरूप-महाठोक से एक-मुहूर्त में तीन वार भक्तों के गृह में या यहस्थान में भा जाता है। एक ही स्थान में नहीं, फिल्तु वहु-सर्लों में मी वहु-विग्रहों को धारण करके अति-शीप्र अपने लोक से आता है, यह तालर्प है। आ करके वह अनृतुपा होता है, अर्थात् केवल वसन्तारि ऋतुओं में ही भक्तों के द्वारा प्रेम से समर्पित-दुग्धादि का या यज्ञ में समर्पित-सोमादि-दव इन्य का पान करता है, यह नहीं, किन्तु अनृतु-पानी सर्व समयों में पान करता है। पान अज्ञान-मक्षण का बोधक है। पीने योग्य-दुग्धादि सर्व पीता है, यक्षण करने योग्य-अपूपादि-सर्प का सर्व *समय* मैं मक्षण करता है। इस क्यन से यह निश्चयपूर्वक जाना जाता है कि-वह अगवान् अपने अविन्स-प्रमाव से उस-उस-भक्तेष्ट-रूप को प्रहण करने के लिए समर्थ होता है। प्रहण करके एक ही सुहूर्त में अनेक-देशों में स्थित-यज्ञादि-स्थानों में, उनर्ने मी प्रातः आदि तीन-सक्तों में मी जाने के लिए समर्थ होता है।इति। इस विषय को स्पष्टरूप से जानने की इच्छा वाले-सजन को यह अन्य वेदम्ह इणो छुडि रूपम्) इति । अन्योऽपि निम-् मी अनुसंघान करने योग्य है-'अपने विग्रह से मोऽयमनुसंघेयः स्पष्टावगतिकामेन-'यद- अनेक रूपों द्वारा वटा हुआ भगवान् भक्त-जनी चरत्तन्या बायुधानी चलानीन्द्र ! प्रब्रुवाणी | के प्रति अपने सामय्यों का प्रख्यापन करता हुआ जनेषु ।' (ऋ, १०१५४।२) इति । तन्त्रा= | त् अप्रतार कार्यों का आचरण करता है।' इति । शरीरेण चित्रहवाच् भृत्वा वावृधानः=पुनः | पुनस्तं नानास्त्पैर्वद्भानः, जनेपु=मक्त- पुन त् अनेक ख्पों के हारा वटा हुआ, मकजनो जनें स्यः, चलानि=आत्मीयानि वीर्याणि− के प्रति अपने-त्रळ-वीर्य-सामर्थ्य-विशेषो का प्रख्या-सामध्यविद्यापान्, हे इन्द्र-परमात्मन्। पन करता हुआ हे इन्द्र। परमात्मन्। जोत् हुए-प्रमुचाणः=प्रस्वाप्यन् सन् यत् त्वमन्रः≔ निप्रह, साधु-अनुप्रह, धर्मस्यापन-आदि रूप-अन-अवतारकार्याणि दुष्टादुष्टनिम्रहातुम्रहादिरुक्षः | तार-कार्यो का आचला करता है, यह अर्थ है। इस णानि आचरितवानसीत्यर्थः । एतेन केचन वेदाभिमानिनः-निराकारस भगवतः खश-चयाऽद्युतयाऽपि माविकसाकारविग्रहधा-रणं नीपपद्यते, इति प्रमाणयुक्त्यादिशून्यं नहां हो सकता है' ऐसा प्रमाण-युक्ति आदि से शून्य श्रवाणाः प्रत्यक्ताः । इति ।

तन शरीर से साकार-विग्रह वाला हो कर पुनः कवन से-'कुळ वेदाभिमानी लोग-्'निराकार-भगनान् का अपनी अञ्चत-दिब्य-अछोकिक-शक्ति के हारा भी माया-रचित-साकार-विप्रहो का भारण बोळने वाले प्रत्यक्त-खण्डित हो गये । इति ।

(अन्तरातमा भगवानन्वेष्टव्यः)

(अन्तरात्मा-भगनान् का अन्वेपण करना चाहिए)

सद्विचारयोगसहकृतयाऽन्तर्मुखवृत्त्याऽ-न्तरात्मा भगनान् सदाशिवः सहदय एवा-म्बेप्टब्यो द्रपट्यथ, तहशीनेन हि जिह्वा-दिसर्वेन्द्रियेषु दिन्यरसाद्युपलब्ध्या पूर्ण-मसनताया निर्द्धशत्मेश्र लाभी भवती- उससे पूर्व-प्रसक्ता का एव निर्द्धश तृति का लाभ खपदिशति-

सद्विचाररूप योग के सहकृत-अन्तर्भख शान्त-वृत्ति के द्वारा अन्तरात्मा सदाक्षिव भगवान् अपने हृदय में ही अन्वेषण करने योग्य-एव दर्शन करने योग्य है । उसके दर्शन से ही जिहा आदि-समस्त-इन्द्रियो में दिव्य-रसादि की उपलब्धि होती है. होता है-ऐसा भगवान वेद उपदेश करता है-

ॐ अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीपया । गृभ्णन्ति जिह्नया ससम ॥

(अस्पेद सम्बद्ध स्पृक्ष ७२ अरक् १)

'साध्रत-मक्त समस्त प्राणियो में अवस्थित-देहादि से पर-अतीत-उस अन्तरात्मारूप-रुद्र का शब-एकाम शान्त-खुब्धि के द्वारा अन्तेपण-एव दर्शन वस्ते की इच्छा करते हैं । उसके दर्शन से जिह्ना द्वारा वे दिव्य-रस का म्ह्रण करते हैं । या ने जिह्ना द्वारा वसके धन्तर्यामी-खरूप का अन्य-सुभुओं के प्रति उपदेश कार्त हैं।'

तं=प्रसिद्धं, रुद्रं=रुत्-संसारदुःखं, तख खसाक्षात्कारेण द्वावितारं देवं, अथवा रुद्रं=स्तुत्यं, रुत्=स्तुतिः, तयाऽधिगन्त-व्यं-तदनन्तगुणमहत्त्वचिन्तनेन विज्ञेय-मिति यावत् । तादशं परमेश्वरं साधका यतयो ग्रमुक्षयः, मनीपया=मनसो नियम-नशीलया पवित्रया स्क्ष्मयैकाम्यया बुद्धा, जने=जनेपु ब्रह्मादिस्यावरान्तेपु प्राणिस-ग्रदायेषु, सामान्यापेक्षमेकवचनम् । अन्तः= अन्तर्थामितयाऽवस्थितं, परः=परस्तात् सम-ष्टिव्यष्टिलक्षणसमत्त्रदेहाद्युपाधिस्यो व्यति-रिक्तं-अनुतजडदु:खमयपरिच्छिन्ननामरू-पेम्यस्तेम्यो विलक्षणं सत्यज्ञानानन्दापरि-च्छिन्नरूपम् । यद्वा परः≔परं सर्वोत्कृष्टम-नुत्तमं तं, इच्छन्ति=अन्वेष्टं-सततमनुस-न्धातुं-स्वात्मरूपेण ध्यातुं सर्वत्रान्तर्वहिः पूर्णानन्दस्बरूपेण साक्षादनुभवितुं वा, अभि-लपन्ति−तीवश्रद्धाजिज्ञासाऽधिमात्रवैराग्या-द्युपायानवलम्ब्य आसन्नसमाधिलामभाजो ये मवितुमिच्छन्ति। अत एव कविकुल-गुरुणा कालिदासेनाप्युक्तं-'अन्तर्यश्च ग्रुगु-क्षभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते । स स्थाणुः स्थिरमक्तियोगसुलमो निःश्रेयसायास्तु वः॥' (विक्रमो ना १।१) इति। तेच सञ्ज

वह प्रसिद्ध रुद्र, रुत् यानी संसारदुःख, उसमा अपने साक्षात्कार द्वारा भगाने वाटा देव रुद्र है, अयना रुद्र यानी स्तुत्म, रुत् अर्पात् स्तुति, उससे जो जाना जाता है, अर्थात् उसके अनन्त-गुणों के महत्त्व के चिन्तन-योग द्वारा जो विज्ञेय होता है, वह रुद्र भगवान् है । उस प्रकार के रुद्र परमेश्वर का साधक-यति-मुमुक्क्-मन का नियमन करने के समाव वाटी-मनीपा--पवित्र-सहम-एकाप्र-युद्धि के द्वारा महादि-स्थावर पर्यन्त प्राणिसमुदायरूप-जनी में-'जने' ऐसा एकवचन सामान्य की अपेक्षा से है, अन्तः यानी अन्तर्यामीरूप से अवस्थित एवं पर यानी समप्टि-व्यष्टिरूप पिण्ड-त्रह्माण्डादि समस्त-उपाधियों से व्यतिरिक्त-अर्थात् उन-अनृत-जड-दुःखमय-परिन्छिन्न-नामरूपों से विछक्षण-सस-ज्ञान-आनन्द अपरिच्छिन-रूप । यहा पर यानी सर्वोत्कृष्ट-अनुत्तम-जिससे उत्तम और कोई पदार्थ नहीं है-उसका अन्वेषण करने की इच्छा करते हैं, निरन्तर उसका ही अनुसंघान करने की एवं खात्म-रूप से ध्यान करने की एवं सर्वत्र-बाहर-मीतर पूर्ण-र्जानन्द-सरूप से साक्षात् अनुभव करने की वे मुमुक्षु अभिवापा रखते हैं, अमीत् जो तीन-श्रद्धा, तींत्र जिज्ञासा, अधिमात्र वैराग्य, आदि उपायों का अवलम्बन करके आसन्न-समाधि लाभ के भजने वाले-होने की इच्छा करते हैं। अत एव कविकुळ-गुरु कालिदास ने भी विजनोर्वशीय-नाटक में कहा है-'प्राण-इन्द्रियादियों के नियमन द्वारा मुमुधु-गण—अपने मीतर जिसका अन्वेपण करते हैं, वह निर्विकार-शाश्वत-स्थाणु-भगवान्-भर्ग, जो स्मिर-अनन्य-मक्ति-योग से ही प्राप्त होने योग्य है-बह तुम छोगों के कल्याण के लिए हो।' इति। वे

गृग्यदे=जानच्यदे चिन्लवे इलार्यः । मुमुख्रानिः≃ससारकारागारादिति होपः । स्यानुः=अविकियमाण-स्राह्यतया सत्रा स्थापी पुटको अगवाद् इदः ।

परमेशानानुत्रहसाधनवीर्यलब्धामीएसिद्धा-नन्तरं तत्त्वदक्षिनो जीवन्युक्ता हेतुक्या करुणया, प्रेरिताः सन्तः जिह्नया= जिह्वाप्रभवेण तत्सदुपदेशेन, जन्ये जनक-राव्दसात्रोपचारः 'गोभिः ग्रणीत मत्स-रिम 'त्यसेव. ससं=सर्वज्ञान्तः खपन्तं तं पूर्ण प्रत्यक्षमात्मानम् । तदुक्तं निरुक्ते-ससं खपनमित्युच्यते खपनशीलमित्यर्थः (५।३) इति । गृस्मन्ति=गृह्वन्ति-ग्राहय-न्ति-बोधयन्ति, (अन्तर्गार्मतणिजन्तोऽयं) सस्यून् तंत्र्यवुश्वत्स्निति श्रेषः । यद्वा ते पर-मैकरसनस्त्वनुभवानन्तरं ससं=रसं वर्णव्य-त्ययः । पूर्णानन्दापृतं, जिह्वयेत्युपरुक्षणं जिह्वादिभिः सर्वेर्बाद्याम्यन्तरेन्द्रियैः, गुम्ण-न्ति=आसाद्यन्ति-अनुभवन्तीत्सर्थः पदा ससं=सखविकारभृतं सरसम<u>न</u>ुचममुर्व जिह्नया गृहान्ति इति वाच्योऽर्थः । सर-सात्रोपलक्षितविविधसम्मानपुजाधन्यवादा-दिमाजो भवन्ति ते रुद्रान्तर्यामिष्यायिनः। ये त्वतिक्रवर्कव्यमनिनः पाखण्डिनस्तमन्त-र्योमिणं रुद्रं वस्टितुमार्चेतुं सार्तुं घ्यातुं वा नेच्छन्ति, ते जिह्नया पुरीपमेव शिवद्रोह-निन्दादिरूपं गृह्वन्ति, अतिनिन्दिता धिकृ-ताथ मवन्ति ते इति गम्योऽर्थः । स च

साधक यति, निथय से परमेश्वर के अनुप्रह से एवं साधनों के बल से प्राप्त-अमीए-सिद्धि के अन-न्तर-तत्त्वदर्शा जीवन्मुक्त हो कर, कारणरहित-करुणा के द्वारा प्रेरित हुए-जिहा से होने वाले-उस परवहा के सदुपदेश द्वारा-जन्य-उपदेशरूप कार्य में जनक-जितारूप कारण का यहाँ उप-चार-गौण प्रयोग हैं-'गायों से यानी गौ से उत्पन्त होने वाले-चतादियों से-मत्सर-यानी प्ररोडाश-हवि को संयक्त करें इस गुक्य की भाँति-सस यानी सर्व के मीतर साक्षीरूप से शयन करने वाले-उस प्रर्ण-जलगारमा का प्रहण करवाते हैं-बोधन करते हैं. सुमुक्ष-तत्त्वबुभुत्सुओं के प्रति, इतना शेपवाक्य है। 'सस' पद का अर्थ निरुक्त में कहा है-'सस-खपन कहा जाता है अर्थात् खपन-इदय में सोने का खमाव वाळा-आला सस है।' इति । यहा ने साधक यति, परम-एकरस-मस्तु के अनुभव के अवन्तर, सस यानी रस, वर्ण का व्यवसय 'स' के खान में 'र' हुआ है। रस अपीत् पूर्णनन्द-अमृत का-जिह्ना के द्वारा, जिह्ना वहाँ उप**उ**क्षण है। जिह्ना आदि बाहर एवं मीतर की समस्त इन्द्रियों के द्वारा अहण-आस्त्रादन-अनुभव करते हैं। यहा सस यानी सत्य-धान्य का विकाररूप-सास-सर्वोत्तम-अन्न को जिहा द्वारा महण करते हैं, यह बाच्य-अर्थ है । सरस-अन से उपलक्षित-विविध-प्रकार का सन्मान, पूजा, धन्यवादादि के मजन-सेवन करने वाले होते हैं, वे अन्तर्यामी-रुद्र-शिव के प्यान करने वाले-सावक । जो अति वृत्तर्भ के व्यसनी-पालण्डी हैं, एवं जो उस अन्तर्पा-भी-रुद्र-सदाशिव भगवान् का वन्दन-अर्चन-स्मरण एवं ध्यान करने की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिहा के द्वारा पुरीय-विद्या-जो शिवदोह एवं निन्दारूपा है-उसी को ही महण करते हैं, वे शिवबोही-शिवनिन्दक असम्त-निन्दित एवं विक्टूत होते हैं, यह गाय-

शिवद्वेपिणामतिगहिंतवृत्तित्वं स्पष्टयति । तदक्तं पराशरस्मृतौ-'अन्तरिच्छति यो रुद्रं सदा वन्धं मनीपया । गृह्णाति जिह्नया सोऽयं रसं पूर्णामृतोपमम् ॥ अन्तर्नेच्छन्ति ये रुद्रं भवानीसहितं भवम् । पुरीपमेव गृह्गन्ति जिह्नया ते न संशयः ॥' इति ॥ बृहदारण्यकीयान्तर्यामित्राह्मणोक्तं सर्वान्तर्यामित्वं परब्रह्मत्वाविनाभृतं शिव-स्पैव छचितं भवति । किञ्च हृदयान्तरेव तस्य सर्वोत्मनः सर्वप्रकाशकस्य ज्ञानध्या-नाम्यां परिपक्षेन शुद्धेन मनसा साक्षा-रकारो भवति । तं साक्षात्कृत्य सर्वेन्द्रि-याणां माता तत्र ज्ञानशक्तिनिर्मात्री यशोदा सद्बद्धिः तस्यावर्णनीयं विमलानन्दमञस्र-माखादयति-इत्यन्यो निगमोऽप्याह-'एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भवनं विचष्टे । तं पाकेन मनसाऽपदयम-न्तितः तं माता रेळिह स उ रेळिह मात-रम्॥' (ऋ, १०।११४।४) इति । अय-मर्थः-एकः=अद्वितीयः सजातीयविजाती-

एक्य अर्थ है। यह शिव-द्वेपियों की अति-गर्हित-वृत्तिता-व्यवहार को स्पष्टरूप से दिएाता है। वह पराशरस्प्रति में कहा है—'जो साधन-भक्त, सदा वन्दन करने योग्य-रुद्र-सदाशिव-भगपान् या मनीपा-सद्वुद्धि के द्वारा भीतर अन्वेपण या प्यान करने की इच्छा करता है; वह जिह्ना के द्वारा पूर्ण-अमृत के सदश दिव्य रस को ग्रहण करता है। जो भवानी-भगवती-शक्ति के सहित-रुद्द-विश्वतए।-भव-परमेश्वर का मीतर अन्वेपण या ध्यान करने की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिह्ना से पुरीप का टी प्रहण करते हैं, इसमें संशय नहीं है।' इति । इससे—'गृहदारण्यक-उपनिपत् के अन्तर्यामी-श्राह्मण में कहा गया—सर्वान्तर्यामित्व—जो परम्रहात्व के अविनाभूत-सहकृत है-यह शिव-महादेव में ही हैं —ऐसा सुचित होता है।और ह़दय के मीतर ही उस सर्वात्मा—सर्वेप्रकाशक-भगवान् का–ज्ञान एवं घ्यान के द्वारा परिपक्ष-ग्राद्ध-मन से साक्षात्कार होता है । उसका साक्षात्कार करके सर्व-इन्द्रियों की माता-उनमें ज्ञानशक्ति का निर्माण करने वाली-यशोदा-सहृद्धि उसका-अवर्णनीय-विमल-आनन्द का निरम्तर आखादन करती है, ऐसा अन्य निगम-वेदमञ्ज भी कहता है-वह एक ही चुपर्ण-परमात्मा संसार-समुद्र में आविष्ट-व्याप्त हुआ है। वही इस भूतसमुदायरूप-समप्र-भुवन को विशेषरूप से देखता है । उसको ज्ञान-ध्यान से परिपक्त मन के द्वारा मैं ने हृदय के मीतर ही साक्षात् देखा । माता-बुद्धि उस-आनन्द-निधि का आखादन करती है, और वह माता-बुद्धि को खादयुक्त बनाता है।' इति । इसका यह अर्थ है-एक-यानी अद्वितीय सजातीय-विजातीय-स्वगत

९ इन्द्रिये: स्वोपकारकर्वेच मान्यते पूज्यते या सा माता, मान पूजावाम् । माति इन्द्रियेपु स्वतत्त्वा समापि-इति या सा, निर्माति तेषु स्वज्ञानक्षाचि वा, मा माने इति व्युत्पत्तेः, बुद्धेमिन्द्रियमातृत्वमयगम्तव्यमिति ॥

यखगतभेदरहितः परमात्मा। स कीह्यः! इत्याह-सुपर्णः=सुपूर्णः-सु-शोभनैः सचि-दानन्दादिलक्षणः पूर्णः, सः=प्रसिद्धः, समुद्रं =समुद्रवं-सर्वतोगमनं तच्छीलं प्रतिक्षण-परिणमनस्यभावं नामरूपात्मकं द्वैतप्रपञ्च-जातं प्रसिद्धसमुद्रवद्यारमगार्थं, समुद्रव-न्ति-प्राणिनः कर्मफलभोगार्थं यसिन् स इति निरुक्तेः । आविवेश=प्रविष्टवान्, 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि'ति थुतैः । आ-विश्य च स इदं विश्वं=सर्वं, भ्रुवनं=भूतजातं, विचष्टे≃अनुग्राह्यतयाऽभिषद्यति । तं सर्व-प्रकाशकं स्वारमारामं देवं, उपासकोऽहं पाकेन=ज्ञानध्यानांश्यां परिपक्षेन-शुद्धेन मनसा, अन्तितः=अन्तिकं समीपे सहदये एव, अपरयं=अदर्श साक्षात्कतवानसि । र्व=सल्यानन्दनिधि साक्षात्कृतं भगवन्तं माता=शोभना बुद्धिः, रेळिह-आस्वादयति, लिह आसादने धातुः । सेयं तसानन्दा-सादं सापुत्रस्थानीयेषु सर्वेन्द्रियेष्त्रपि प्रय-च्छति । म उ=परमातमा, मातरं-चुर्डि, रेळिह-खानन्दासादयुक्तां करोतीत्वर्थः । できていることの

मेदरहित-परमात्मा । वह किस प्रकारका है ? यह वहते हैं-सुवर्ण यानी सुवूर्ण, सु-शोभन-सद्-चिद्-आनन्दादि रुक्षणों से पूर्ण है, वह प्रसिद्ध परमात्मा. समृद्ध यानी संसार-सागर में आविष्ट-प्रविष्ट हुआ है। समुद्र यानी सर्व तरफ से द्रवण-गमन करने का स्त्रभाव वाला, अर्थात् प्रतिक्षण में परिणत होने का स्त्रभाव वाला—जो यह नामरूपात्मक-ईत-प्रपन्नसमुदाय ६-जो प्रसिद्ध-समुद्र की माँति अपार एवं अगाध है, जिस में कर्मफळ-भोग के लिए प्राणी सम्यक्-द्रवण-गमनागमन करते रहते हैं, वह संसार समुद्र है, ऐसी उसकी निरुक्ति-ब्युत्पत्ति है। 'इस विश्व का सर्जन करने वही इसमें प्रविष्ट हुआ है' इस तैत्तिरीय-शुति से मी वही सिद्ध होता है। प्रनिष्ट हो कर वह इस विश्व-समग्र भूतसमुद्ययरूप-भुवन को अनुप्राद्य-दयनीयरूप से देखता है। उस सर्व-प्रकाशक-खारमाराम-देव का उपासक-मैं ने ज्ञानध्यान से पाक-परिपक-शुद्ध मन से समीप में शर्याद अपने हृदय के मध्य में ही साक्षाकार कर लिया है। साक्षात् किये हुए-उस सल-आनन्दनिधि भगवान् का शोभन-सुद्धिरूप माता आसादन करती है। 'लिह' आसादन अर्थ की भा<u>त</u> है। यह सबि उस परमातमा के आनन्द के खाद का अपने पुत्र-स्थानापन्त-समस्त-इन्दियों में भी प्रदान करती है । वह परमारमा माता-बुद्धि को अपने-आनन्द के आखाद से सुक्त करता है। इति ।

(६३)

(तपोऽनुष्ठानेन पविद्यः धुमानेव पूर्णात्मानं परमेश्वरं पासुं शकोति नान्यः) (तप के अनुष्टन से पवित इवा पुरुष ही पूर्णात्मा-परमेश्वर को प्राप्त होने के विप समर्थ होता है, बन्य नहीं)

शरीरवाधानोभिः सम्यगनुष्ठितेन सा-चिकेन तपसा स्वान्तगुद्धिमापन्नः पवित्रः पुमानेव सर्वव्यापिनं सर्वात्मानं भगवन्तं ग्रास्त्रादिभिर्यथायङ्ज्ञातुं निदिष्यासनपरि-पाकेन तत्त्वतः साक्षात्कतुं तद्वृपतयाऽचा अ

शक्रोति नान्य इत्युपदिशति---ॐ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्रभुगीत्राणि पर्येपि विश्वतः ।

अतप्ततनूर्न तदामो अक्षते, शृतास इद्वहन्तस्तत्समारात ॥ (अत्येदः मण्डः ९ स्कः ८६ प्रहः १) (साम. ५६५।८०५। ते. बा. १।११।१। सां, मा. १।२।८) 'हे ब्रह्मणस्पते ! परमात्मन् ! तेरा पवित्र-पावनस्वरूप, सर्वत्र वितत-न्यास है । प्रमु-समर्थ र

समत्त-चराचर-पदायों के खरूपों को वाहर-मीतर व्यास कर रहा है। तप के द्वारा जितने क्षपना तनु-स्क्ष्महारीर परिशुद्ध नहीं किया है, ऐसा कहा-अशुद्धान्तःकरण-मनुष्य, आप के उस-पूर्ण-व्यापक

हैं, वे ही उस पवित्र-खरूप को प्राप्त होते हैं ।'

हे ब्रह्मणस्पते !=हिरण्यगर्भस्य स्रवात्म-नोऽपि पालक ! यहा ब्रह्मणः=वेद्स, पते !=रक्षक ! ते=तव, पवित्रं नित्यशुद्ध-ग्रद्धमुक्तस्यभावं निविकारं परमं पावनं खरूपं, विततं=सर्वत्र विस्तृतं, वर्तते इति शेपः। यद्वा पवित्रं=पविः-वजं तत्सदृशं भयहेत्-भृतमज्ञानं 'महद्भयं वज्रमुद्यतमि' (कठ. रादार) ति श्रुतेः । तसात्रायते खमकं भेद्भ्रान्तिम्रन्यूल्य निरातङ्के निजमहिमन्य-वस्थापयन् रक्षतीति तत्तादशं पवित्रं भव-

भवहरं परमसखकरं ते खरूपं सर्वत्र सम-नुस्यृतं वर्तते इति । अतस्त्वं प्रभः=प्रभ-विता-सर्वसमर्थी विश्वनियन्ता नारायणः, विश्वतः=विश्वेषां चराचरपदार्थानां ('सार्व-

शरीर, वाणी एवं मन से अच्टीप्रकार-अनुशन वित्ये गए-सात्त्रिकत्त्रप द्वारा अपने अन्तःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ-पवित्र पुरुष ही सर्ने-च्यापी-सर्वात्मा-भगवान् को शास्त्र-आदि के द्वारा यगार्थ रूप से जानने के लिए-निदिग्यासन के

परिपाक से वस्तुतः साक्षात्कार वहने के हिए एवं तद्भुष से प्राप्त करने के दिए समर्थ होता है, अन्य नहीं, ऐसा वेदमग्र उपदेश देता है-

खरूप को प्राप्त नहीं होता है। जो तप द्वारा परिपक शुद्ध हुए हैं, एवं योगसाधन में तत्पर रहते हे ब्रह्मणस्पते । यांनी सूत्रात्मा-हिरण्यगर्भ का मी पालक ! यहा ब्रह्म-वेद का पति-रक्षक !।

तेरा पवित्र-नित्य-शुद्ध-शुद्ध-मुक्त-खमाव वाळा-निर्वि-

कार-परम-पायन खरूप सर्वत्र मितत-मिस्तृत-वर्त-मान है। 'वर्तते' ऐसा शेप है। यद्वा पवित्र यानी पवि-वज्र, उसके समान भय का हेतुरूप-अज्ञान-पिन है। 'महान् मयरूप उठाया हुआ वज्र' ऐसा कठ श्रुति मी कहती है। उससे जो श्राण करता है-अपने मक्त का-भेदभ्रान्तिका उन्मूलन कर्ले-निरातङ्क-उपद्रवर्वजित-अपनी महिमा में जो स्थापित

करता हुआ-रक्षण करता है, इस प्रकार की पवित्र-मवभय का इरने बाला-परम-सुखका तेरा खरूप सर्वत्र सम्यक्-अनुस्यूत हो कर वर्तता है। इसलिए त् प्रभु-सर्वसमर्थ-विश्व का नियन्ता नारायण

विभक्तिकस्तिसः') गात्राणि≔कलेबराणि— हि । विश्व के चराच्र-पदार्थों के गात्र यानी कले-सरूपाणि, विश्वतः इति तन्त्रेणोचरितमि- वर-सरूपों को-मन्न का-'विश्वतः' यह पद तन्न से

दम् । विश्वतः=अन्तर्वहिरूर्ध्वमधः सर्वतः, पर्वेषि=परिगच्छिति-समाप्नोपि । एवं तव तत्पवित्रं व्यापकं स्वरूपं-अतमृतन्ः≈तप-साऽसंतप्तगात्रः-तपोऽनुष्टानेन येन पुंसा ततः=स्वकीयं सहमजरीरं न सन्तापितं-'हुताशने फनकमिय' न परिशोधितं-न विशुद्धं विहितमिति यावत् । स पुमान् आमः=अपरिपकः-अशुद्धान्तःकरणः, ना-श्रुते=न समामोति । एवमतप्ततपसो मग-वत्सरूपप्राप्त्यभावश्चचवा तप्ततपसस्तत्त्राप्ति-माह-ज्ञतासः=ज्ञताः-परिपक्षाः-तपसा श्रद्धान्ताः पापमलवर्जिताः. इत=एव, यहन्तः=योगाभ्यासं निर्वहन्तः-साध्यन्तः केचन महाभागाः तत्पवित्रं भगवत्स्वरूपं समागत=समाग्रवन्तीत्यर्थः । अत वपसी माहात्म्यं तपःवरायणानां महानुमा-षानां संगतिश्च कर्तुमादेशं ऋगन्तरमप्या-मनति-'तपसा ये जनाष्ट्रध्यास्तपसा ये ख-र्षयुः । तपो ये चिकारे महस्ताँभिदेवापि-गच्छतात् ॥' (ऋ. १०।१५४।२) इति । अयमर्थः-ये=महोद्याः, तपसा=सत्यव्या-चर्यादिना युक्ताः सन्तः,अनाधृष्याः=यापैर-प्रप्रव्याःसदा प्रण्यजीवनाः पावनाः तेजखिनो . भवन्ति । ये च तपसा=श्रेयःसाधनेन, खः= रुष्टिपुष्टिशान्तिपुरःसरं विमलानन्वं, ययुः= यान्ति ये-प्राप्नुवन्ति च महः=महत् स्तुत्यं वा तपः=शास्त्रप्रतिपादितं शिष्टानुष्ठितं सत्क-मीपासनादिलक्षणं तपः, चिकरे=क्रवंन्ति । नांशित्=तानेव महानुभाषान् तपखिनः, हे सश्रेयोऽभिलापक! त्वं अपिगच्छ=प्राप्तृहिः तेपां सङ्गति कुरु । तत्सङ्गत्या त्वं वादयो । Ro do se

बचारित है-अन्तर्वहिः ऊपर नीचे-सर्व तरफ से त् सम्यक् व्याप्त कर रहा है। इस प्रकार के तेरे उस पवित्र-च्यापक-पूर्णसहरूप को-जो अतहतन् है अर्थात् जिस पुरुप ने तप के अनुष्टान से अपना तनु-सूदमशरीर संतात—'अग्नि में सूदर्ण की भाँति' परिशुद्ध-नहीं किया है-ऐसा आम-अपरिपक्त अर्थात्-अञ्चान्तःकाण पुरुष प्राप्त नहीं होता है । इस प्रकार तप से तप्त-शुद्ध नहीं होने वाले-मनुष्य को भगवान के खरूप की प्राप्ति के अभाव को कह करके, तप से तप्त-शुद्ध हुए-मनुप्य को उसकी प्राप्ति कहते हैं-शृतासः यानी परिपक्ष-तप से जिनका स्नान्त-हृदय-शुद्ध हो गया है, जो पाप-मळ से वर्जित-रहित हैं, जो-योगाम्यास का वहन-साधन करते हैं, वे ही-कोई महामाग, उस पवित्र-मगवान् के पूर्ण-खरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए तप के माहात्म्य का-एवं तपःपरायण महानभावों की संगति करने का-उपदेश अन्य-ऋक-मन्त्र भी करता है- तप द्वारा जो पापादि से अभिभूत नहीं हुए हैं, एवं जो तप द्वारा निमल आनन्द को प्राप्त हर हैं। जो महान तप की करते रहते हैं. उन तपसी-महातमायों को द प्राप्त हो अर्थात व उनकी संगति कर।' इति । इसका यह अर्घ है-जो महोदय, सत्य-त्रहाचर्यादि-रूप-तप से प्रक्त हुए-अनुसादि-पापों से अप्रमृथ्य-अनमिभूत हैं, अर्थात् जो सदा पुण्यजीवन, पायन एवं तेजली हैं तथा जो कल्याण का साधनरूप तप द्वारा तष्टि-पुष्टि-शान्ति-पूर्वेक सा यांनी विमल-दिव्य आनन्द को प्राप्त होते हैं। तथा जो महान या स्तत्य शासप्रतिपादित-शिष्टों से अनुष्टित-सत्कर्म-सदपा-सनादिख्य तप को करते हैं, उन ही महानुभाव-तप-सियो को-हे अपने श्रेय:-बल्याण की अभिलावा करने वाळा! सज्जन | तू प्राप्त हो, अर्थात् उनकी संगति कर । उनकी संगति द्वारा च उस प्रकार

भृत्वा नृनं निःश्रेयसमयाप्खसि इति भावः । [तपः कर्तु आदेशं च प्रतिज्ञामप्याह-'त्वं तपः परितप्य अजयः स्वः' (ऋ. १०। १६७।१) 'अग्ने ! तपस्तप्यामह उपतप्या-महे तपः ।'(अथर्वे. ७)६३।२) इति । एवं तपसःपरमं महत्त्वं तैत्तिरीयारण्यकेऽप्यमि-हितम्-'तपसा देवा देवतामग्र आयन्, त्तपसर्पयः सुवरन्यविन्दन्, तपसा सपन्ना-न्प्रणुदामारातीः, तपसि सर्वे प्रतिष्ठितम्, तसात्तपः परमं वदन्ति ।' (परिशिष्टः ७९) इति । अयमर्थः−देवाः=अग्नीन्द्रादयो अग्रे= पूर्वजनमनि, अनुष्टितेन तपसा, देवतां= देवत्वं, आयन्=प्राप्तवन्तः । तथा ऋपयः= वसिष्टविश्वामित्रादयो महर्पयः, तपसा, सुवः=स्वर्गलोकं अन्वविन्दन्=क्रमशः ल-व्यवन्तः । तथा वयमपि साधकाः, तपसा सपतान्=शत्रून् कामादीन् , अरातीः=मी-क्षपरिपन्थिनः, प्रणुदाम≈निराकुर्मः। अन्य-दपि सर्वामीप्सितमखिलं फलजातं तपसि प्रतिष्ठितम्, तस्मात् तपः परमं मोक्षसाधन-मिति वदन्तीत्पर्यः । 'तपसा युजा विजहि शत्रुन्' (ऋ. १०।८३।३) 'मृगूषामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम् ।' 'एतत्खलु बाव तपः इत्याहुः यत् सं ददाति।' (ते. सं. ६।१।६) 'तपसा वै लोकं जयन्ति।' (शत, ३।४। ४।२७) इत्यादिकमपि श्रीतवचनजातम-त्रानुसंघेषम् ।

एवं तपोमहत्त्वं योगमाध्ये परमर्पिणा भगवता बादरायणाचार्येणाप्यम्यधायि-'नातपस्तिनो योगः सिद्ध्यति, अनादिकर्म-हेशवासनाविचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाला एवं वासनाओं से विचित्र हुई-तथा,प्रत्युपस्थित-

का हो कर निथय से कल्याण को प्राप्त होगा, यह भाव है।तप करने का आदेश, तथा तप की प्रतिज्ञा का प्रतिपादन ये मद्य करते हैं—'त् तप कर एवं तप के द्वारा ए दिन्य-सुत का विजय कर।' इति । हि अप्ते । मगवन् । हम तप करते हैं, शीघ़ ही तप करते हैं। इति । इस प्रकार तप का परम-महत्त्व तैत्तिरीय-आरण्यक में मी कहा है-'तप के द्वारा इन्द्रादि देव, देवल को प्राप्त हुए हैं, तप के द्वारा ही ऋषिगण स्वर्गलोक को प्राप्त ट्रए हैं । तप के द्वारा ही हम कल्याणपरिपन्यी कामादि शत्रुओं का निराकरण करते हैं। तप मैं ही सब कुळ प्रतिष्टित है, इसलिए तप ही परम-श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं ।' इति । इसका यह अर्थ हे-अग्नि-इन्द्र-आदि देव, अप्ने यानी पूर्व-जन्म में अनुष्टित-तप के द्वारा देवल को प्राप्त हुए हैं। तया वितष्ट-विश्वामित्र आदि ऋपि-महर्षि, तप के द्वारा सुवः यानी खर्गछोक को ऋमशः प्राप्त हुए हैं। तथा इस भी साधक, तप के द्वारा कामादि शत्रुओं का—जो मोक्ष के परिपन्धी हैं-निराकरण करते हैं। अन्य भी—सब से अमीप्सित-समस्त फल-समुदाय तप में प्रतिष्ठित है, इसलिए तप ही श्रेष्ट मोक्षका साधन है, ऐसा शासाचार्य्य कहते हैं। इति । 'सहायक-तप के द्वारा ही तू शत्रुओं का विष्वंस कर । ' 'मृग्-एवं अङ्गिरा-महर्वियों के तप जैसा ही तम तप करो।' 'यही निश्चय से तप है, ऐसा कहते हैं, जो दिव्य-सुख का दान काता है। 'निश्चय से तप से ही अभीए-छोक का जय करते हैं। हिस्यादिक-श्रुतियों के यचनसमुदाय का मी यहाँ अनुसंघान करना चाहिए ।

इस प्रकार तप का महत्त्व योगभाष्य में परमर्थि-भगवान्-बादरायणाचार्य्य ने मी कहा है--'अतपसी को योग सिद्ध नहीं होता है, अनादि-कर्म-हेश

चाशुद्धिनीन्तरेण सपः संमेदमापद्यते इति।' (२।१)। मनुनापि प्रत्यपादि-ध्यद् दुस्तरं यद् दुरापं च यद् दुर्ग यश दुष्करम् । सर्व तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥' (मनु. ११।२४१) इति । श्रीमद्भागवते-ऽपि-¹तपसैय परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्ष-जम् । सर्वभूतगुहावासमञ्जला विन्द्ते पु-मान् ॥ (३।१२।१९) इति । महामारते-र्जेपे—'तपो निःश्रेयसं बन्सोस्तस्य मृलं शमो दमः। तेन सर्वानवामोति यान् कामान् मनसेच्छति ॥ (चां. य. मो. २३२।२२) इति । तपसः स्वरूपमेदाश शास्त्रेषु वर्ण्य-न्ते-वथाहि-'तपसाऽनाशकेन' (बृ. छ।छ। २२) इति । तपःशब्देनात्र कामानशनत्वं हितमितमेध्याशित्यक गृह्मते । धातुवैयः क्याधापादकं शरीरातिशोषणं चिरोपवासा-दिलक्षणं तामसं तपः चित्तप्रसादविरोधि-त्वान्तासुष्टेयमिति श्रीतमनाशकं पदं सच-यति इत्यर्थः । अतः एवैताद्योन-'ऋषय-स्तपसा वेदानध्येपन्त दिवानिशम् ॥' (म. मा शां. २३२(२४) इति । भगवान् क ष्णोऽपि गीवास जारीरादिमेदेन वपससी-विष्यमाह त्रिभिः—दिवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शीचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च बारीरं

क्तमान विषयों की जाल से प्रथित हुई-हृदय की अञ्चित, तप के विना-विध्यस्त नहीं होती है।' इति । मनु ने मी प्रतिपादन किया है-'जो दुस्तर-बन्पार है, जो दुराप-बड़े-दु:ख द्वारा प्राप्य है, जो दुर्ग-अनेक विप्तसंयुक्त है, एवं जो दुष्कर है, वह सब तप से साध्य है, क्यों कि-तप दूरतिकम है-अर्थास् अमीष्टार्थसाधकन्तप का वेग. किसी से भी अभिभूत नहीं होता ।' इति । श्रीमद्वागयत में भी कहा है-'तप से ही-परं ज्योति भगवान अधोक्षज (अक्ष-इन्द्रिय-जन्य ज्ञान जिसने अध:-तिरस्कृत कर दिया है वह)-जिसका सर्वभूत-प्राणियों की दृद्धि-ग्रहा में नित्रास है-उसको प्ररूप शीघ ही प्राप्त कर छेता है।' इति। महाभारत में भी कहा है-'मनप्य के लिए तप ही कल्याण का साधन है. उसका मूल-कारण श्रम एवं दम है । उस तप के हारा-मन से जिन कामों की इच्छा करता है-खन सब को प्राप्त कर लेता है।' इति ! और तप के खरूप-विशेषों का शाखों में वर्णन किया है-तयाहि—'श्रनाशक-तप से' इति । तपः शम्द से वहाँ इन्द्रिपाखाद की कामना से अशन-भोजन नहीं करना, किन्तु हित-नित-मेध्य (पवित्र)-आहार का ही भोजन करना रूप तप का भी प्रहण किया जाता है । धातुओं की विषमता का प्रापक-शरीर का अतिशोषणरूप-चिर-उपशसादिरूप तामस तप. वित्त की प्रसन्तित का विरोधी होने से अनुष्टेय नहीं है, ऐसा बृहदारण्यक-श्रुति में स्थित 'अना-शक' पद सुचित करता है । इति । अत एव इस प्रकार के 'सास्विक तप द्वारा ही ऋषिगणों ने रात्रि दिन वेदों का अध्ययन किया था।' इति । भगवान कृष्ण मी गीता में शारीर आदि के भेद से तप के बैनिष्य का-तीन स्टोकों के द्वारा प्रति-पादन कारते हैं-दिव, द्विज, शरू एवं विद्वानी का पूजन, पवित्रता, शरण्ता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा यह

तप उच्यते ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं। प्रियहितश्च यत । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाद्मयं तप उच्यते ॥ मनःश्रसादसीम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येत-त्तपो मानसग्रुच्यते ।। (१७।१४+१५+ १६) इति । अत एव कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यके ऋतादीनां तपःख्रुद्धपतयाऽ-भिवर्णयन्त्राह-'ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं त्रपो यज्ञं तपो भृर्भुवःसुवर्वद्योतदुपास्येत-त्तपः।' (१०।१) इति । ऋतं=ऐकाइयेण मनसा यथार्थवस्तुचिन्तनम् । सत्यं=वाचा यथार्घभाषणम् । श्रुतं=वेदादिशास्त्राणां गुरुमुखाच्छ्रवणम् । शान्तं=शान्तिः-सक-**लकामनानिवृत्तिः** । दमः=बाह्येन्द्रियाणां विषयासक्तिनिवृत्तिः शमः=चाञ्चस्या-मावः क्रोधादिराहित्यं वा, दानं=परोप-कारः, धनेषु खखत्वनिष्टत्तिपूर्वकं परेज्यः सत्पात्रेभ्यः खत्वापादनं वा । यज्ञः-अग्नि-होत्रादीनि श्रीतसार्तश्चभकर्माणि-तदेतत्सर्व साधनजातं तपः । भूरादिलोकत्रयात्मकः विराइदेवरूपं यद्विश्वरूपं ब्रह्मास्ति 'सहस्र-शीर्पा' इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितं तदेतत् हे मुमुक्षो ! त्वमुपास्य=विजातीयत्रत्ययरहितं तद्विपयकसजातीयश्रत्ययश्रवाहं कुरु । एत-दुपासनमपि तप एवेत्यर्थः। भागवते च

शारीरकत्तप कहा जाता है। किसी को उद्विप नहीं करने वाळा-सल-प्रिय एवं हितफर-यचन, तया खाघ्याय का अभ्यास वाणी का तप वहां जाता है । मन की प्रसन्तना, सौम्यता, मीन, मनी-निमह एवं भावों की संद्युद्धि-निप्तपटता-सद्भी-वना-शिवसंकल्प आदि मानसिक तप कहा जानी है।' इति । अत एव कृष्णयजुर्वेद के तैतिरीयाः रण्यक में ऋत आदिकों का तपःसरूप से वर्णन करता हुआ वेद कहता है—'ऋत तप है, सल तप है, श्रुत तप है, शान्त तप है, दम तप है, शम तप है, दान तप है, यज्ञ तप है, भूर्भुवःसुनःरूप-विश्वरूप-ब्रह्म की त् उपासना कर, यह मी तप है।' इति। ऋत यानी एकाझ-मन से यथार्थ-पारमार्थिक-वस्त का चिन्तन । सत्य यानी वाणी के द्वारा यपार्थ भाषण । श्रुत यानी वेदादि शास्त्रों का गुरुमुख से थ्ररण । शान्त यानी ज्ञान्ति-संज्ञल-कामनाओं की निवृत्ति । दम यानी बाह्य-इन्द्रियों की विपयासिक की निवृत्ति-संयम। शम यानी चञ्चलता-बर्हिमुखर्ती का अभाव या ऋोधादि का अभाव। दान यानी परोपकार, या धनों में अपने खत्व-मेरापन की निवृत्तिपूर्वेक अन्य-सत्पात्रों के लिए खत का ञापादन । यज्ञ यानी अग्नि-होत्रादि-श्रीत-स्मार्त शुभ कर्म, वही यह समस्त साधनसमुदाय तप है।' भूः आदि छोकत्रयालक-विराट्देवरूप-जो विश्वरूप-ब्रह्म--'सहस्रशीर्या' आदि श्रुति से प्रति-पादित है-उसकी हे मुमुक्षो । तू उपासना कर अर्थात् विजातीय-वृत्तियों से रहित एवं ब्रह्मविप-यक सजातीय-वृत्तियों का एकतान-प्रवाह कर । इस ब्रह्म की उपासना भी तप है। इति । तथा

९ प्रसादः—खण्छता—प्रचलता नेत्यथः । सौम्यत्यं=विषयाचिन्तात्याकुलत्वाभावः । मौनं=एनाप्रतया तत्रव-चिन्तनम् । भारमविनिप्रह =मनौर्यतिनेरोयः समाधिरिति यायत् । मावसंग्रदिः=व्यवहारेषु मायाराहित्यम् ¹ पर्वतोबहित्यिन्तनलस्यणसद्मावनावरत्यम् इत्यर्थः ।

'किं तपः १' इत्युद्धवेन पृष्टो भगवान् 'कामत्यागस्तवः स्मृतम् ।' (११।२०।२७) इति, तपसः सकलसंसारकामनात्माग एव खरूपमाह । योगभाष्ये-'तपो द्वनद्वसह-नम् । इन्द्रश्र जिघत्सापिपासे, जीतोष्णे स्थानासने काष्ट्रमौनाकारमौने च । वतानि चैषां यथायोगं कृच्छ्रचान्द्रायणसान्तपना-दीनि।' (राइर) इति । तैत्तिरीयोपनिष-चपि प्रतिपाद्यते—'खाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्रल्यः, तद्वि तपस्तद्वि तपः' (१।९) इति । स्वाध्यापः≔वेदाध्ययनं, प्रव-चर्न=तद्घ्यापनं तत्सद्वपदेशप्रचारो वा । जाजालदर्जनोपनिपद्यपि निरूपते-'वेदो-क्तेन प्रकारेण कुच्छ्चान्द्रायणादिभिः । शरीरशोपणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधैः ॥ को षा मोक्षः कथं वन्धः संसारं श्रतिपत्रवान् । इत्यालोचनमर्थहास्तपः श्रंसन्ति पण्डिताः॥' (२।३+४) इति । अथर्वसंहितायामपि~ 'गक्षचर्येण तपसा देवा गृत्युमपाभव।' (११।१७) इति । अन्यवापि च-'मनसबे-न्द्रियाणाञ्च होकाऱ्यं परमं तपः।' (म. मा. यां. प. २५।४) इति । अपरोक्षानुमू-तानपि श्रीमदस्रदाचार्येण-'खवर्णाश्रमध-मेंण तपसा हरितीपणात ।" इति । योग-भाष्ये पुनरप्यभिधीयते-'तपो न परं प्रा- वद कर और कोई तप नहीं है, क्योकि-प्राणायाम से

भागवत में 'तप क्या है है' ऐसा उद्भव से पूजा गया भगनान् श्रीकृष्ण-'कामो का लाग ही तपः स्पृत है। इस उत्तर से संसार की समस्त-कामनाओं का त्याग ही तप का सारूप है-ऐसा कहते हैं। योगमाष्य में कहा है-सुखद खादि-इन्द्रो का सहन तप है, जिघत्सा-खाने की इच्छा, पिपासा-पीने की इच्छा, शीत-उष्ण, स्थान-आसन, काष्ट-मोन एत आफार-मीन ये सन भी द्वन्द्र हैं। योग्यता के अनुसार कुन्ड्-चाद्रायण, सान्तपन आदि वत करना मी तप है।' इति । तैतिरीय-उपनिपत् में मी प्रतिपादन किया गया है-'खाच्याय एउ प्रवचन ही श्रेष्ठ कर्म हैं ' ऐसा नाममौद्रल्य नाम का प्रसिद्ध ऋषि कहता है, क्योंकि 'बही तप है, वही तप है।" इति । खाष्पाय यानी वेटादि शास्त्रों का अध्यपन । प्रथचन यानी वेदादि का अध्यापन पढाना, या उसके सदुपदेशो का प्रचार। जाबाल-दर्शन-उपनिषत् में भी निरूपण किया है-'नेदोक्त-प्रकार से कुच्छू-चान्द्रायण आदि के द्वारा जो शरीर का शोपण किया जाता है, वह तप है देसा पण्डित कहते हैं। मोक्ष क्या है है तथा बंध क्या है ² इस ससार को मैं कैसे प्राप्त हुआ हूँ ! इस प्रकार का आलोचन-विचार को अर्धन-परिवत तर कहते हैं। ' इति । अधर्य-सहिता में भी कहा है-'ब्रह्मचर्यरूप तप के द्वारा देशों ने मृत्यु का विष्वस किया । इति । अन्य शास में भी कहा है-'मन की एव इन्द्रियों की एकामता का नाम ही परम तप है। इति । अपरोक्षानुभूति नाम के प्रन्य में असमदान्वार्य श्रीमान् शक्तरखामी ने मी कहा है-'अपने वर्ष एव आश्रम के धर्मी का पाटन करना भी तप है. उससे श्रीहरि सत्तप्ट होता है।' इति। पुनः योगभाष्य में भी कहा जाता है-प्राणायाम से

१ यष्टमीन्-इहिसेनापि स्वाभिप्रायाऽप्रकाशनम् । थवचनमात्रमानारमीनम् । इति ।

णायामाचतो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्व ज्ञान-स्थेति ।' (२।५२) इति। किश्च व्रताचात्मकं तपोऽपि पाविचचप्रसादनमदाधमानं सवे-चावचद्तुष्ठेपं, धर्मसर्वस्वभृतस्य ग्ररीरस्वापि प्रयत्नतो रक्षणीयत्वात् । अतस्तावन्मात्र-मेव तपश्चरणीयं न यावता घातुवेपस्यमा-पश्चत इति ।

केचनात्र वैष्णवाभासाः-'लोहादिधात-शङ्खचकाकारमुद्रया **निर्मितया**ऽनलत्रया यावन संतमगात्री भवति, तावद्भगवत्सा-मीप्यं नावामोतीत्यनेन 'अतमतन्नीशृते' इति श्रतियचनेन वर्णयन्ति । तद्वपहासा-स्पदमेव, ध्रुतौ तप्तमुद्रापदामावातः अ-म्यथा तप्तशिलारोहणादिकं जैनमतमप्य-नेन कथं न समर्थितं मनेत् किमपरादं तेन? मुद्रादग्धगात्रसामीप्यमोक्षयोः साध्य-साधकभावाभावास, अन्यथा दुग्धगात्राणां समेपां साधनान्तरमन्त्ररेण मोक्षापातात् । श्रत्यादी वर्णितं-प्रसिद्धञ्च तपः परित्यज्य क्षपोलकल्पनयाऽप्रसिद्धं तद्वर्णयन्तोऽयक्ति-कर्ज इवाणास्ते वराका दण्डेनापि न निवा-रिता मवन्तीत्यनुसन्धायोपेश्वणीया विद्व-द्भिरेते 'न हि रुतमन्त्रौति ग्रामसिंहस्ब सिंहः' इति न्यायादिति ॥

री मळ-पापों की विद्युद्धि होती है, एवं महाता-जान की दीति होती है। ' इति । और नत आदि रूप तप भी जब तक चिच की प्रसन्नता का बाय न हो, तब तक ही अनुहेय है, क्योंकि-धर्म का सर्वेखरूप-स्तीर की गी प्रयत्न से रहा करने पोष्य है। इसलिये मतादि रूप तप उत्तता है करने योग्य है कि-जितने से बात-पितादि-धातुओं की विपमता प्राप्त न हो। इति।

यहाँ कुछ वैष्णवामास-'होह आदि धातु से निर्मित-अग्नि से संतप्त-शंख-चन्नाकार मुद्रा से मनुष्य, जब तक अपने शरीर को संतत-अंकित-नहीं करता है, तब तक यह भगनान् के सामीप्य मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है' ऐसा 'अतप्ततनूर्नाश्वते' इस श्रुतिगचन के द्वारा वर्णन करते हैं। यह श्रुतिका वर्णन केवल उपहासास्पद ही है, क्योंकि-इस श्रुति में तप्तमुद्रा पद का अभाव है। अन्यया-तप्तमुद्रा पद की कल्पना करने पर-तप्त-शिला का आरोहण आदि जैनों का मत मी इस श्रुति से क्यों न समर्थित हो है उस मत ने क्या अपराध किया है और मुद्रा से दग्ध गात्र का एवं सामीप्यमोक्ष का साध्य-साधकपाव मी तो नहीं है, अन्यया-साध्य-साधकभाव मानने पर-समस्त दग्ध गात्र-मतुच्यों का अन्य साधन के विना ही मोक्ष हो जाना चाहिए। श्रुति आदि-शास्त्रों में वर्णित-प्रसिद्ध तप का परिसाग करके कपोल-कल्पना से अप्रसिद्ध-उस मुदा-द्^{रव}-गात्रत्व आदि का वर्णन करते हुए-मुक्तिरहित-बोरुते हुए वे वराक-दुराप्रही दण्डे से मी निवारित ^{नहीं} होते हैं, ऐसा अनुसंधान-विचार करके विद्वानी को-'सिंह कुत्ते के मींकनेके पीछे नहीं भींकता है।' इंस न्याय से-उनकी उपेक्षा करनी चाहिए । इति। MO LONDE TO CHECK

(परमेकानस्तुतयः सर्वामीप्सितार्थसाधिकाः सन्ति) (परमेश्वर की स्तुतियाँ समस्त-अमीट-अर्थ को सिद्ध करती हैं)

श्रद्धाभक्तिभरसम्रुपेतया स्तुत्या परमे- श्रद्धा एवं भक्ति के भार से संयुक्त-स्तुति द्वारा शानमजसं चिन्तयतां निश्चिला अभीप्ति- परमेश्वर का निल्तर चिन्तन करने वाले साधक तार्थाः सिद्ध्यन्तीत्युपद्गन्ति मनाद्रष्टारो मकों के निखिल-अमीए-अर्थ तिद्व होते हैं, महर्पपः-

ऐसा मधद्रष्टा-महर्पि उपदेश करते हैं---

ॐ अभि त्वा शूर ! नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः। ईशानमस्य जगतः स्वर्दशमीशानमिन्द्र ! तस्थुपः॥

(कारवेद, मण्ड. ७ स्क. ३२, ऋक् २२। साम. २३३।६८०। सथर्थ, २०१२२१११ हु. थ. २०१६४।

'है द्वर !-अनन्तवलिये ! हे इन्द्र-परमासन् ! जिस प्रकार क्षुधार्त-पयःपान के इच्छुक्-बरुदे, अपनी गी-माता का चिन्तन करते हुए पुकारते हैं, इस प्रकार हम, स्थानर एवं जंगम-समस्त निश्व के नियामक-निरितशय-मुख-एवं सीन्दर्यनिधि-दर्शनीय-तुत्र परनेश्वर की स्तुति-चिन्तन करते हुए पुकारते हैं । अपना जिस प्रकार नहीं दुही हुई दुध वाली पुष्ट-गायें दुःवापृत को समर्पण करती हैं, तिस प्रकार तेरी स्ततियाँ सकलेशर्थ को सिद्ध कसी हैं।

हे शर !=अनन्तवीर्यामितपराक्रम ! हे र्द्य !=परमैश्वर्यसम्पन्न ! सम्बोधने वेमे परमेशानसा । त्या=त्वां परमेशानं, अमि-नोतुमः≃भृशमभिष्टमः-सर्वतोऽतिश्रयेन स्तुति कुर्म इत्यर्थः । इव=पथा, अदुग्धाः= न पीतं दुग्धं यैस्ते-दुग्धपानरहिताः क्षुधा-र्तीः पयोऽथिनो चत्साः, चनवः≔दोग्नी-र्गाः, (दितीयाऽधें प्रथमा) मात्रगुणमनु-सन्धाय 'हम्बा'रवेण पौनःपुन्येनाकारयन्त-थिन्तयन्ति, तथा तावका वयं तव दि-च्यसद्गुणानसकृदभिधायाभिग्रख्येनाजर्स त्यामेवाकारयन्त्रश्चिन्तयामः । 'त्तन्यं यथा बत्सतराः क्ष्यातीः' (६।१११२६) इति शीमद्भागवतेऽपि सरणात् । अदुग्वाः पय-। श्रीमद्भागवत में मी स्मरण किया गया है । नहीं

हे शूर । यानी अनन्तवीर्थ एवं अनित-पराम्रम से संयक्त । हे इन्द्र ! परम-ऐसर्य से सन्पन्न ! । ये दो सम्बोधन-परमेशान-मगवान् के हैं। तुझ-परम-ईशान की हम अतिराय क्तके सर्वतोभावेन स्तति करते हैं। इव-ममा-जैसे, अद्रुग्धा-जिन्हों ने दुग्ध का पान नहीं किया है, ऐसे दुम्भपानरहित-क्षुधार्च-पय:पान के इच्छुक-बछदे, तूच देने वाली अपनी माता गायों का-माता के खेहादि-गुणों का अनले-धान करके 'हम्बा-ख' से पुनः पुनः पुत्रास्ते हुए चिन्तन करते हैं, तहत् तेरे हम, तेरे दिव्य सद्रणों का बार बार कथन करके अभिमुखता-एकामसाप्रवेक निरन्तर तुझ को ही पुकारते हुए तेरा ही चिन्तन करते हैं । 'बिस प्रकार क्षण से पीडित-छोटे बछड़े स्तन्य-दूध के लिए प्रकारते हैं।' ऐसा

वत्सतेति हीनोपमादोपप्रसङ्गात् । अथवा-तव भगवतः क्रियमाणाः स्तुतयो मनुष्या-णामखिलमभीप्सितं दुग्धामृतं प्रस्नवन्ती-त्येतद्दप्टान्तेनाह-अदुग्धा इव अदत्तं दुग्धं याभित्ताः-अदुग्धाः-घटोध्यः स्तनभारमन्थराः स्तयं च्युतपयसा भूमि कर्दमीकुर्वनत्वो 'हम्बारवेण' दोग्घारमाकार-यन्त्यो गायो यथा स्वादुतरं स्फीतं श्रीरा-मृतं समर्पयन्ति, तद्वत् त्वदीयाः स्तुतयः सकलमभीष्टं स्तोत्रभ्योऽनायासतः समर्प-यन्तीति शेषः । स्तोतारः कीदर्शं स्वां मत्या स्तुवन्ति १ इत्यत आह-अस्य=विविधग्र-माणगम्यस्य, जगतः≕कार्यकारणात्मकस्य प्रपञ्चस जङ्गमस्य, ईग्नानं=नियन्तारं, जंग-ममागस्य नियन्त्रत्वमुक्त्वा स्थावरमागस्य तदाह-ईशानं=ईश्वरं, तस्थुपः=ंखानरस्य जगतोञ्पि । ईयानमिति पदसावृत्तिराद-रार्था । प्रनः कीदशं त्वां १ खः=निरतिश-यसुखं, दर्श=दर्शनीयं सौन्दर्यनिधि परम-त्रेमास्पदं-स्वयंप्रकाशमानन्दातमानमिति

ख़ुता धेनवो पत्सानिवेति न व्याख्यातम् ।

यतः स्नेहसाम्येऽप्युपासकस्य भावतीपासस्य

समानता होने पर मी उपासक में मातृत्व, एवं उपास्य में चत्सन्वरूप हीन-उपमा का दोप प्राप्त हो जाता है। अयवा-तुझ भगवान् की की जाने याची स्तुतियाँ मनुप्यों के समस्त-अमीए-जो दुग्ध के समान-अमृतरूप-आहादक है-उसका प्रमन वण-सवर्पण करती हैं, यही दृष्टान्त से कहते हैं-'अदुग्धा इव धेनवः' नहीं दिया है दुग्ध जिन्हों ने वे अदुग्धा-गायें-जिन्हों का घड़े के समान-विपुड़-ऊध-स्तन हैं-जो विपुछ-स्तन के भार से घीरे-घीरे अल्साती हुई चल्ती हैं—जो आप ही गिरने वाले-दूध से भूमि को किचड़ वाली करती जाती हैं एवं जो 'हम्बा' रव-आवाज से दोग्घा गोपाछ को पुकारती हैं, ऐसी गायें जिस प्रकार अत्यन्त-खाडु-सफेद-दुग्धामृत का समर्पण करती हैं, तहरू तुझ-परमेश्वर की स्तृतियाँ सक्छ-अमीप्ट का खोताओं के लिए अनायास से समर्पण करती हैं, इतना शेपवास्य है। स्तुति करने वाले-भक्त तुझ को किस प्रकार का मान करके स्तुति करते हैं ! इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं-इस जगत् का-जो प्रसक्षादि विविध-प्रमाणों से जाना जाता है-जो कार्यकारण रूप है-जंगन-चेष्टा करने वाले-प्राणधारियों का समुदायरूप-प्रपन्न है-उसका-ईशान-नियन्ता पर-मेश्वर है। जंगम-भाग के नियन्त्रत्व का कथन करके अन स्थानर भाग के नियन्तृत्व को कहते हैं-तस्थि-षान् स्यावर-जड़-जगत् का मी वह ईशान-ईश्वर है। 'ईशानं' इसपद की आवृत्ति आदर-सम्मान के लिए है। पुनः किस प्रकार का मान करके भक्त तेरी स्तुति करते हैं ? खः यानी निरतिशय-अखण्ड-सुखरूप, दृश यानी दर्शनीय-सौन्दर्य-निधि-परम-प्रेमास्पद अर्थात् स्तर्यप्रकाश-आनन्द-आत्मारूप मान कर

दोही हुईँ-दूध जिन्हों का स्तनों से चू रहा है-ऐसी गायें जैसे वछड़ों का चिन्तन करती हैं'

ऐसा व्यास्यान यहाँ नहीं किया। क्योंकि-सेह की

भक्त तेरी स्तुति कारते हैं । कुछ विद्वान्-खर्दशं यावत् । केचन स्वर्दशं=सर्वदशमिति, स्वः= आदित्य इव दृश्यते या सा खर्दक् तमिति, स्रः पश्यतीति स्वर्देक् तमिति च व्याचक्षते। एवमेव परमेश्वरस्तुतिः स्तोतृनुपसन्नान् सर्वतोभावेन सकलामी प्सितार्थमर्पयित्वा रक्षति इत्यामनन्ति ऋगन्तराण्यपि-'वय-गिन्द्र ! त्वे सचा चयं त्वाऽभिनोतुमः । असौं असों इद्दय ॥' (ऋ. ४।३२।४) इति । अयमर्थः-हे इन्द्र ! सर्वात्मन् ! वयं त्वाम्रुपसन्ताः तावकाः त्वे=त्वय्येव, सचा= सर्वतोभावेन संगताः तन्मया भवामः।अत एव वयं त्वा=त्वामेव, अभिनोनुमः=अति-**घयेनाभिष्टमः=सकलेष्टार्थसाधिकया स्तुत्या** त्वामेव परिचिन्तवामः । हे इन्द्र ! त्वमपि असान् असान् इत्=सर्वानसानेव, उदव= उत्करेंण रक्ष । इति । तथा च 'यचिद्धि यश्वतामसीन्द्र! साधारणस्त्वम् । तं त्वा वयं हवामहे।' (ऋ. ४।३२।१३) इति । हे इन्द्र ! त्वं, यत्-चित्-हि=यद्यपि राङ, शश्वतां=भूयसां सर्वेषां जनानां, साधारणः= सामान्यः, असि=भवसि, न ते कश्चिड् द्देप्योऽस्ति, न च कश्चित्प्रियः।तथापि तं= समं, त्वा=स्वामेव सर्वात्मानं वयं स्तोतारः, मत्त्रयाऽनन्यया हवामहे=आह्वयामः त्वामेव ग्रहीतुमभिलपामः इति यावत् । अयम्भावः-यद्यपि भगवानिन्द्रः सर्वत्र समः तथापि ये स्तोतारो मक्ताः तत्सतताह्वान-तदेका-गम्यभजनपरिशुद्धान्तःकरणतया ऋ∘ सं∙ ४९

यानी सर्वेदशं सर्व का द्रष्टा ऐसा, अपना स्तः-आदिल की गाँति जो ज्योतिरूप से देखा जाता है, वह खर्दक् है, या ख:-आदित्य एवं खर्ग को जो देखता है-जानता है वह खर्दक् है,ऐसा व्यास्यान करते हैं । इस प्रकार ही परमेश्वर की स्तृति, शरणागतस्ती-ता-भक्तों का—समस्त-अमीप्सित-अर्थ का समर्पण करके-सर्व-प्रकार से रक्षण करती है, ऐसा अन्य-ऋचाएँ मी कथन करती हैं-'हे इन्द्र !-परमात्मन् ! हम तेरे हैं, इसलिए, तुझ में ही हम संगत-तनमय होते हैं, तेरी ही सर्व प्रकार से स्तुति करते हैं । तू हम सब की मठी प्रकार से रक्षा कर ।' इति । इसका यह अर्थ है-हे इन्द्र! सर्वीतमन्! परमेश्वर! हम तेरे उपसन्न-शरणागत, तुझ में ही सर्न प्रकार से संगत-तन्मय होते हैं। इसलिए हम तेरी ही अतिशय करके स्तुति करते हैं, अर्थात् सकल-इष्टार्थ की साधिका-स्तुति द्वारा तेरा ही हम परि-चिन्तन करते हैं। हे इन्द्र! तू मी हम सब का भठी प्रकार से रक्षण कर । इति । तथा—'हे इन्द्र ! भगनन् । यद्यपि रू समस्त-प्राणियों में साधारण-समान है, सब के प्रति तेरा समभाव है, ऐसे आप-समरूप-भगतान् का हम आहान करते हैं। रहति। हे इन्द्र । त् 'यत्-चित्-हि' यानी यशपि खल्ल, बद्धत-समस्त-जनो के मध्य में साधारण-सामान्य है। तेरा न कोई द्वेच्य है,न कोई प्रिय है। तथापि उस समरूप-तुज्ञ सर्गातमा का हम स्तोताभक्त आह्वान करते हैं। अर्थात अनन्य भक्ति के द्वारा तेरा ही प्रहण करने की अभिलापा रखते हैं । यह माव है-पद्यपि भगवान् इन्द्र सर्व में सम है, तथापि जो स्तोता-भक्त हैं, वे उस परमात्मा इन्द्र का निरन्तर आह्वान से गम्य भजन द्वारा परिशुद्ध-अन्त करण होने के कारण उसके ही साथ एकाकार-तन्मय-वृत्तियों

कारष्ट्रतयो भवन्ति । तेप्वेवायं परमेशानो-ऽभिन्यक्तः सन् तद्खिलेष्टं समप्यन् तान् सर्वतोऽभिरक्षति । अधापि न तस्य राग-द्वेपक्रतः पक्षपाती अक्तानेवानगृहाति नाम-क्तानिति सम्भावनीयः, यतो यथा सर्वत्र प्रसुतः सीरालोकः खब्छे दर्पणादावेवा-भिन्यज्यते न त्यख्यके घटादी, न हि वावता दर्पणे स रज्यति, न वा घटं हेष्टि । तथा सर्वत्र समोऽपि भगवान खच्छे मक्त-चित्रेऽभिव्यज्यमानोऽखच्छे चामक्तिचेत्रे-ऽनभिन्यज्यमानो न कुत्रचित् रज्यति, न षा कश्चिद् हेरि, वस्तुखमावमर्यादया जाय-मानस कार्यसापर्यतुयोज्यत्वात् । सञ्छ-द्रव्यसायं समावी येन सम्बध्यते तदाकारं पृक्षातीति । खच्छद्रव्यसम्बन्धियस्तनश्रायं खमावो यत्तत्र प्रतिफलतीति । तथा अस्त-च्छद्रव्याखाप्येप स्वभावी यतस्वसम्बन्धिट-व्यसाकारं न गृहातीति । अखच्छद्रव्य-सम्यन्धिवस्तुनोऽप्ययं खमावो यत्तत्र न प्रतिफलतीति । एवं विद्यवस्थलपतस्वचा-वैपम्यं-सामान्यं भगवतोऽवगन्तव्यमिति । 'भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्रं भूर्यामर ।

वाले होते हैं। उन एकाम-मक्तों में ही यह परमेश्वर अभिन्यक्त-प्रकट हुआ, उनको अधिरु-इष्ट-परार्ष का समर्पण करता हुआ-उनका सर्व तरफ से रक्षण वतता है । तयापि उस परमात्मा में रागद्वेपवृत-पक्षपात की सम्मायना नहीं करनी चाहिए कि-मग-वान् अपने भक्तों के उत्पर ही अनुप्रह-कृपा काता है। अमकों के उत्पर अनुमह नहीं करता है। क्योंकि जिस प्रकार सर्वत्र फैला हुआ-सूर्यप्रकाश, खण्ड-दर्पण-आदि में ही अभिन्यक होता है, अखण्ड-मलीन-घटादि में अभिव्यक्त नहीं होता है । इतने से वह प्रकाश, दर्पण में राग करता है एवं घट का द्वेप करता है, ऐसा नहीं माना जाता | तमा-सर्पत्र सम भी भगवान् खय्छ-भक्तों के-चित्त में अभिन्यक होता है, अखच्छ-अमक्तों के चित्र में अभिन्यक नहीं होता है, इसलिए वह जिली में राग करता है, एवं किसी का द्रेप करता है, ऐसा नहीं माना जाता। क्योंकि-वस्तु-खभावकी मर्यादा से जायमान-कार्य, पर्यतुयोज्य-नहीं होता अर्थात् ऐसा. क्यों हुआ है ऐसी हांका का विषय नहीं होता है। खच्छ द्रव्यका पह समाव है कि-जिसके साथ वह संयुक्त होता है, उसके आकार को अपने में ग्रहण कर लेता है। खब्छ-द्रव्य के सम्बन्ध बाली वस्तु का भी यह समाव है कि-यह उसमें प्रतिविभ्वित हो जाती है। तथा अलब्ह-मळीन दव्य का भी यह प्रसिद्ध-खमात्र है कि-वह अपने सम्बन्धी द्रव्य के आकार का महण नहीं करता है। अखच्छ द्रव्य के सम्बन्धी वस्तु की मी यह स्त्रमात्र है कि-यह उसमें प्रतिविभिन्नत नहीं होती है। इति । इस प्रकार अग्निके समान-एवं कल्पतरु के समान—भगवान् की अविपमता-समानता जाननी चाहिए । इति । 'हे इन्द्र ! द मृरि-वह का दाता है, इसलिए तू हम को भूरि ही दे। अल्प-योडा मत दे, मूरि-बहु ही हमें २०) इति । हे इन्द्र ! विश्वातमन् ! त्वं भृरिदाः=बहुप्रदोऽसि भक्तेम्य इत्येवं त्वं विष्यातोऽसि । अतस्त्वं नः=असम्यं त्वा-मेवोपसन्त्रभ्यः स्तुवद्भयो भक्तम्यः, भूरि= वहु यद्यदिष्टं तदपरिमितं, देहि=प्रयच्छ I दश्रं=अरुपं तत् मा प्रयच्छ । अरुपस्याधि-केच्छोद्भावकतया दुःखप्रयोजकत्वात् । अतस्त्वं भूरि=बहुलं असम्यं, आ भर= आहर-समर्पय । किं मेऽनया प्रार्थनया ? **कृ**पाकूपारोऽनन्यसामान्यौदार्यनिधिस्त्यं मक्तेम्यः, भृरि इत्=अदश्रमेव पर्याप्तं-अधिकेच्छाव्यवच्छेदकममीप्सितं वस्तुजा-तमपरिमितमेव दित्ससि घ=दातुमिच्छसि खल्छ । नियोगपर्यतुयोगानहींऽनुग्रहस्रभा-बोऽयं तब भूयेंव दन्ता भक्तान् पूर्णतुष्टान् विद्धातीति भावः। अथवा प्रपन्नेभ्यः प्रीतिपूर्वकं भजव्भ्यः स्तानुग्रहभाजनेभ्यः, स्वं भूरिदाः=भृरि-अनवधिकं-अनन्तम-पारं स्त्रीयमानन्दपूर्णमद्वैतं सर्वात्मभूतं भूम-सरूपं ददासि । अतस्त्वमसम्योऽपि भूरि= तदेव वहुलक्षणं प्रत्यगात्मखरूपं देहि= प्रयच्छ, विज्ञानालोकेनाविद्याद्यावरणं तमो निरस्य संगमय । दर्भं=अल्पं परिच्छिक शरीरादिग्रहणहेतुकं मिथ्याज्ञानादिलक्षणं दुःखमयं तुच्छसंसारं मा देहि। 'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति' (छां. ७। २३।१) इति ब्राह्मणश्चतेः। अस्यायमर्थः-

भृरि घेदिन्द्र ! दित्ससि ॥' (ऋ. ४।३२। |समर्पण कर । त् भगवान् निश्चय से भूरि देने की ही इच्छा करता है।' इति। हे इन्द्र! विश्वासन्! तू मूरिदा यानी भक्तों के लिए बहुपद है, इस प्रकार त् विख्यात है। इसलिए त् तेरे ही शरणागत तेरी ही स्तुति करने वाले-हम भक्तो के लिए भूरि-बहु-जो जो इष्ट है-वह सत्र अपरिमित ही दे। दभ्र–अरप बह मत दे । क्योंकि–अरप, अविक की इच्छा का उद्धावक होने से दु:ख का प्रयोजक होता है। इसलिए त् भूरि-बहुल, हमारे लिए-भरण-समर्पण कर। मेरी इस प्रार्थना से क्या ! कृपासागर अनन्य-सामान्य-उदारता की निधि-मण्डार त् भक्तो के लिए भूरि-अदम्र-अनस्प-पूर्ण ही अर्पात् पर्याप्त-अधिक की इच्छा का ब्यवच्छेदक-अमीप्तित-अपरिमित ही बस्तु-समुदाय का दान करने की निधय से इच्छा करता है। नियोग-(ऐसा करना चाहिए ? ऐसी आज्ञा)-एवं पर्यनुयोग-(ऐसा क्यों नहीं किया है इस प्रकार का प्रतिरोध) के अयोग्य ही अनुप्रह-करने का तेरा यह खभाव है, इसलिए त् अपने मक्तों को भूरि ही दे करके पूर्ण तुष्ट बनाता है, यह भाव है। अथवा-प्रीतिपूर्वक-भजन करने वाले-अपने शरणागत-कृपापात्र भक्तो को रा. मृरि-अवधिरहित-अनन्त-अपार अपना-आनन्द-पूर्ण-अद्वैत-सर्वात्मरूप-भूमखरूप का दान करता है। इसलिए तू हमारे को मी भूरि पानी वही बहुलक्षण वाला-प्रत्यगात्मा के खरूप का दान कर, अर्थात् विज्ञान के आलोज से अविद्यादिरूप-आवरणभूत-तम का निरास करके उस खखरूप को प्राप्त करा । दभ्र यांनी अल्प-परिच्छिन्न-शरीरादि के ग्रहण का हेतुरूप-मिथ्याज्ञानादि लक्षण वाला-दुःखमय-तुष्छ-संसार मत दे । 'जो भूमा-महान् हैं वही निश्चय से सुखरूप है, अल्प में सुख नहीं है।' इस छांदोग्य-माहाण की श्रुति से मी यही सिद्ध होता है। इस श्रुति का यह अर्थ है-निश्चय

द्रौ हि पदार्थी स्तः, भृमा अरुपथेति । तत्र यहोर्मानो भूमेति न्युत्पत्तर्नाहुल्यात्मको यः परिपूर्णः पदार्थस्तदेव सुखम्, न तु भूझः पृथग्भृतेऽल्पपदार्थे यसिन् कर्मिश्वत् सुस-मस्ति । भूमा तु सुरां भवत्येव । तयोर्भु-माल्पयोर्लक्षणमेदस्तत्रैवास्नातः-'यत्र ना-न्यत्पश्यति स भूमा' 'अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पम्' (छां. ७।२३।२) इति । अन्यो द्रष्टा स्वातिरिक्तमन्यव् द्रष्टन्यमिद्न्तारूपं पश्यतीत्यादयसिषुट्यो यसिमद्वैतपदार्थे न सन्ति, सोऽयमद्वैतपदार्थो भूमा प्रत्यगिन-भनक्षरुक्षणः परिपूर्णानन्द्यनः । त्रिपुटी-रूपं हैतं यसिञ्जगत्यस्ति तजगदल्पम्। तयोर्भुमारपयोनित्यत्वानित्यत्वे च तत्रै-बाऽऽझायेते-'यो वै भूमा तदस्रतमथ यद-ल्पं तन्मर्त्यम्' (छां. ७।२४।२) इति । द्वैतावसयोजीवृत्समयोर्दुःसमेव त्रावेणा-उभ्यते सवैरसाभिः । यदि क्वित् कदा-चिद्धियवजन्यं सुखमनुभृतं स्वाचदपि साध-नप्रयासतारतम्यविनाशित्वादिमिर्वह्यिः दोंपैरुपेतत्वात् दुःखमेव । यदाहुः शिष्टाः-'इह वत दुर्लमलामाः सुखलेया मिननो यतः शरीरमृताम् । तेऽपि च दुःसायातो दुःखानि पुनस्ततोऽपि दुःखानि ॥' इति । अनेनाभिप्रायेण नाल्पे सुखमस्तीत्युक्तम् । अद्वेतावस्ययोस्तु सुपुप्तिसमाच्योः सुलमेवा-खण्डं स्वप्रकाशमगतिष्ठते। न च तस्य दुःस्ता-

से दो पदार्थ हैं, भूमा एवं अल्प। उनमें बहु का माव भूमा है, इस ब्युचित्त से बाहुत्यरूप जो. परिपूर्ण-पदार्थ है, वही सुखरूप है। भूमा से पृयक्भृत-जिस किसी-अल्प पदार्थ में मुख नही है। भूमा-त्रहा तो सुखरूप हे ही। उन-भूमा एनं अल्प-पदाचों का छथणभेद, उस ध्रुति में ही कहा गया है-'जहाँ अन्य अन्य को नहीं देखता है, वह भूमा है।' 'और जहाँ अन्य-अन्य को देखना है, वह अत्य है।' इति । अन्य द्रष्टा अपने से अतिरिक्त-अन्य-इदन्तारूप-इष्टब्य को देएता है, इत्यादि त्रिपुटियाँ जिस-अंद्रेत पदार्थ में नहीं हैं, वही यह अद्देत-पदार्थ-परिपूर्ग-आनन्दघन-प्रल-गारमा से अभिन्न-प्रदारूप-मूमा है। द्रष्टा-दर्शन त्रिपुटीहरप-दैत जिस जगत् में है, यह जगत् अस है। उस-भूमा एवं अल्प के निस्मत्र एवं अनिसन उसी ही श्रुति में कहे गये हैं-'जो भूमा है, वह निथम से अमृत-अविनासी है, जो अल्प है, यह-मर्ख-विनाशी है ।' इति । द्वैत की अपस्था वाले-जामत् एवं स्तम में प्रायः करके दुःख का ही हम अनुभव करते हैं। यदि कहीं कदाचित् विषयजन्य-सुख अनुभूत होता है, वह भी साधन-प्रवास, तार-तम्य-यूनाधिकभाव, विनाशित्व आदि यहु-दोपों से संयुक्त होने से दुःख ही है। इस अभिप्राय से शिष्ट-विद्वान् मी कहते हैं-'इस संसार में समस्त-अमीध-विपयों का छाम दुर्छम-असंमय है। उनसे शरीर-धारियों को छेश-साणिक सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि-वे विषय क्षणभङ्गर हैं। इसलिए वे प्रारम्भ में मी दुःख के लिए ही होते हैं। बुळ मिलने पर मी उनसे दु:ख एवं नष्ट होने पर मी उनसे दु:ख ही होते रहते हैं।' इति । इस अमिप्राय से ही 'अल्प में सुख नहीं है' ऐसा कहा है । अद्वेत की अवस्था-रूप-सुपुप्ति एवं समाधि में खयंप्रकारा-अखण्ड-सुख ही रहता है । सुपृप्ति एवं समाधि में अनुभूयमान-

भावत्वं शङ्कनीयम् । अभावस्य सत्रकाश-त्वासंभवात् । प्रमाणेन विना भासमान-त्वात् स्वप्रकाशन्वम् । न खल्बद्वेतं भूमा सुखरूपं तदा प्रमाणेन प्रमीयते । तथा सति द्वेतापच्या सुप्रिसमाधिमङ्गप्रसङ्गात् । भासमानत्वश्च विश्वतिपत्त्यभावादवगन्त-व्यम् । यथा जाग्रत्स्वमौ वित्रतिपत्तिमकृत्वा सर्वोऽपि जनोऽभ्युपगच्छति तथा सुपृप्ति-समाधी अप्यविश्रतिपत्त्याऽभ्युपसंगच्छ-त्येव । तसात्साधनमन्तरेण भासमानतया लप्रकाशस्वाददैतस्य न दुःस्वाभावस्वम् । फिन्तु विषयलामवत् सुपुप्तिसमाध्योः श्री-तिविषयत्वादद्वेतं भूमखरूपमेव सुखम् । अत एवासति कर्तव्यान्तरे सर्वे जनाः सौपुप्तं सुखमाकाह्वन्तः शेरते । तत्त्वज्ञानि-नश्च महात्मानो ग्रुनयः सुखाभिलापेणैव निर्विकरणं समाधिमनुतिष्ठन्ति । उभयेऽ-पीमे तदुत्तरकाले 'सुखमहमखाप्तं' 'सुख-महं समाहितवानसी'ति वत्सुखं परामृ-थन्ति । तसात् जात्रत्स्वप्रावस्थयोरनुभूय-भानं हैतमर्स्य विक्षेपजनकत्वात् दुःखमेव। **अप्रतिसमाध्यवस्थयोर्**त्रभूयमानमद्रैतं भूम-वन्त्रमेव निरंकुशृत्तृप्तिजनकत्वात् सुरारूप-मेवेति निर्णयो निष्पत्युह एव । तथा च तदेव मृतिमृद्धिः प्रमेश्वरप्रार्थनयाऽभिल-पणीयम् , नान्यत् । अत एव मक्तकल्याण-

सुख दु:खाभारूप है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि-अभाव में खत्रकाशत का असं-भव है। प्रमाण के विना भासमान होने से ही स्रख खप्रकाश माना जाता है । सखरूप-अद्देत-सूमा उस समय में प्रमाण द्वारा प्रमित-ज्ञात नहीं होता है। यदि बहु प्रमाण से प्रमित माना जाय तो हैत की आपत्ति होने से सुप्रति एवं समाधि के मङ्ग का प्रसंग प्राप्त हो जाता है। अद्वैत-सुख की भासमानता विप्रतिपत्ति-विवाद-संशय के अमाव से जाननी चाहिए । जिस प्रकार जामत एवं स्वप्त को विप्रतिपत्ति न करके सभी मनुष्य मानते हैं। तिस प्रकार सुपुति एवं समाधि को भी विप्रतिपत्ति न होने से सभी मानते ही है। इसलिए प्रमाणादि-साधन के विना भासमानता होने से खप्रकाशत्व है, इसलिए सपुति एवं समाधि में अनुभूत-खप्रकाश-अद्देत सुख में दुःखामावत्व नहीं है। किन्तु विपयलाभ की मॉति सुपुप्ति एवं समाधि में प्रीति का विपय होने से अद्वेत-भुमखरूप ही सुख है। इसलिए अन्य कर्तव्य न होने पर समस्त-प्राणी, सुप्रप्ति के सुख की आकाक्षा करते हुए सो जाते हैं। तथा तस्व-ज्ञानवान्-महात्मा-सुनि, सुख की अभिलापा से ही निर्विज्ञल्य समाधि का अनुष्ठान करते हैं। दोनो मी ये, सुपुति एवं समाधि के पश्चात 'सुलपूर्वक में सोया था' 'सखप्रवेक में समाहित-तन्मय हो गया था' इस प्रकार उसके सुख का स्मरण करते हैं । इसलिए जाप्रत्-एवं खप्तावस्था में अनुभय-मान-अल्प-परिच्छित्र-देत, विक्षेप का जनक होने से दःख ही है। सुप्रति-एवं समाधि-अनस्था में अनुभूषमान-अद्देत-सूमा-खरूप ही निरङ्कश-तृप्ति का जनक होने से सुखरूप ही हैं, ऐसा निर्णय विवाद-विरोधरहित ही है । तथा च वही मतिमानों को परमेश्वर की आर्थना द्वारा अभिलापा करने योग्य'है, अन्य नहीं । इसलिए भक्तों के कल्पाण

कामुकः पुरुषोत्तमः-प्रभुः करुणावरुणालयो भगवानिप गीतासु तदेव प्रतिपादयति-'तेपां सत्तवयुक्तानां भजतां श्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (९।१०) इति । निष्कामभक्तेम्यो भूमब्रद्ध-भावापत्तिरेव भगवत्समिवितं भृरिदानम्। सा च ज्ञानमन्तरा न सिख्यति, अतस्ते-भ्यलहानेन तदेव भूरि ददातीति मावः। न च भूरिपदमानेण भृक्तो ब्रह्मणो ब्रह्मणे विधाय कथमेवं व्याख्यानं निर्धायते इति शङ्काम् । 'एवमुचावचरिमप्रायैर्ऋषीणां मन्न-दृष्यो भवन्ति' इति यास्केन निरुक्ते समा-हितत्वात् । मञ्जाणामध्यात्माधिदैवतादि-विविधमर्थं परिज्ञाय पुमान् परमोत्तमं श्रेयः साधवितं प्रभवतीति-उक्तप्रायमेव ।

की कामना करने वाला-करुणासागर-प्रमु-भगवान् पुरुपोत्तम भी गीता में वही अतिपादन यहता है-'श्रीतिषूर्वक मेरा भजन बहने वाले निरन्तर मेरे ही साय चित्त को गुफ-तन्मय करने वाले-उन भक्ती को में ज्ञानयोग देता हूँ, जिससे वे मुन को प्राप्त हो जाते हैं। इति । निष्काम भक्तों के लिए-भृष-त्रस-भाव की प्राप्ति ही भगवान् से समर्पण निया गया भूरिदान है। वह ब्रह्मभाव की प्राप्ति ज्ञान के विना सिद्ध नहीं होती है, इसलिए-उनको ज्ञानदान द्वारा वही भृरि-भूमा का दान *चरता* है, यह मान है। 'मृरि पद मात्र से भूमा-महा का प्रहण करके इस प्रकार क्यों व्याल्यान करते हैं? ऐसी शंका नहीं बातनी चाहिए । क्योंकि-'इस प्रकार के उच-अवच-गृद्य-एवं प्रकट-अभिप्रायों से ऋषियों की मन्न-दृष्टियाँ होती हैं।' ऐसा यास्क ने निरुक्त में समाधान जिया है । महीं के अध्यात्म-अधिदैय-आदि विविध अधौं का परिज्ञान प्राप्त करके पुरुष परम-श्रेष्ट-कत्याण को सिद्ध करने के िए समर्घ होता है, यह प्रायः प्रथम भी कहा गया है। इति।

(विश्वपतिभेगवान् निखिछेम्पो भयेम्पोऽसानजस्त्रं परिरक्षतु, निर्भय-भमृतं कल्याणपदञ्चासाम्यं वितरतु)

(विश्वपति-भगवान् समम्त-मयो से निरन्तर हमारा परिरक्षण करे, एवं निर्भय-अमृतक्ष-कल्याणपद हमें समर्पण करे)

सर्वभयनिवारकं निर्भयकल्याणपदसम्। र्पकं मगवन्तं महेश्वरं शिवेन्द्रं समाराध्य नृतं भक्ता विधृतमयवाताः सर्वार्थसिद्धिः

सर्व मयों का निवारण करने वाले एवं निर्भय-कल्याण-पद के समर्पण करने बाले-मगवान्-महे-सर-शिवेन्द्र की सम्यक् आराधना करके निश्चय ही सम्पन्नाश्च भवन्ति । अतः न एव विश्व-सिदियों से सम्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वर्षे पतिर्महादेवः श्रोतःपुन्येन स्वाम्युदयनिः- विकानि-महादेव, पुनः पुनः अपने अन्युदय-प्व

श्रेयसकामुकैः प्रार्थनया समाराधनीय इत्य-भिप्रयन् श्रद्धेयो मगवान् वेदः प्रार्थना-प्रकारमावेदयति-

कल्याण की कामना करने वाले-सज़नों को प्रार्थना द्वारा अच्छी रीति से आराधना करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय रखता हुआ—श्रद्धेय-भगवान् वेद, प्रार्थना के प्रकार का जापन करता है-

ॐ वृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चा-दुत्तोत्तरस्माद्धराद्घायोः। इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः, सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोत् ॥

(ऋषेद. सण्ड. १० सूस्त, ४२ ऋक्. ११। सू. ४६ झ. ११। सू. ४४।११। शवर अधरी. छापा१+२०।१॥११+ २०१८९१११+२०१९४११११ तै. सं. हाहा११११)

'गृहस्पति-भगवान् पश्चिम से, उत्तर से एवं दक्षिण से आने वाले-पापी संतापकारी शृत्र से हमारा परिरक्षण करें । इन्द-परमात्मा पूर्व से एवं मध्य से मी आने वाळे पापी-शञ्ज से हमारा परि-रक्षण करें । और हम-सखाओं को वह हमारा प्यारा-सखा भगवान् श्रेष्ठ-अन्युदय-एवं निःश्रेयस समर्पण करें।

श्रीपादानकारणरूपाया मायायाः पतिः पर-मेश्वरः, पश्चात्=पश्चिमतः, उत=अपि च, उचरसात्=उत्तरतः, अधरात्=दक्षिणतश्र यः, अषायु:=पापजीवनः संतापप्रदः बञ्च-र्षाद्यो चाऽऽभ्यन्तरी चाऽऽगच्छति, आस्य-न्तरग्रञ्जकामादेरिष पश्चिमादिदिक्खस्त्र्या-दिपदार्थानिमित्तीकृत्य संभूतत्वात्तसादा-गमनमविरुद्धं होयम् । तसाद्धायोः सन्ता-पप्रदादरातेः, नः=अस्मान्-प्रपन्नान् परि-पातु=परिरक्षतु।उत=अपि च, इन्द्रः=महै-थर्यसंयुक्तो विश्वेश्वरः, पुरस्तात्=पूर्वतः; मध्यतथ, योऽघायुः शत्रुरागच्छति, तसा-दपि नः=अस्मान् परिपातु-भवसन्ताप-पदान शत्रनखिलान सपदि हत्वाऽसान निर्भयान् सुखिनः करोत्विति यावत् । हिततमस्य प्रियत्तमस्य परमात्मनः ञ्रञ्जना-शमुखेन खरक्षणाय प्रार्थनां विघाय स्वा-भ्युदयनिःश्रेयससिद्धये पुनरपि तां निद-

प्रहस्पतिः≔बृहत्या चेद्वाण्याः पतिः, ॑ बृहस्पति यानी बृहती-नेदवाणी का पति, यद्वा यद्वा यहत्याः=विपुलायाः-विपुलद्वैतप्रप- वृहती-विपुल-विस्तृत-दैत-प्रपञ्चका परिणामी-उपा-दान-कारणरूप-माया का पति-परमेश्वर । पश्चात-पश्चिम से,उत-तथा उत्तर से तथा अघर-दक्षिण से जो अद्याय-पाप-मय-जीवन वाला-संतापप्रद-बाहर का एवं मीतर का शत्रु आता है। मीतर के शत्र-कामादि को भी पश्चिमादि-दिशा में स्थित-की आदि पदायाँ को निमित्त करके संभूत-उत्पन्न होने से उससे उसका आगमन विरुद्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। उस अवायु-सन्तापप्रद-अराति-शतु से हम शरणा-गत-भक्तों की बृहस्पति भगवान् रक्षा करे । उत-तया महा-ऐसर्थ से संयुक्त-विश्वेश्वर-इन्द्र, पुरस्तात्-पूर्व से तया मध्य से जो अवायु-शत्रु आता है, उससे मी हमारा परिरक्षण करे। अर्थात् भय एवं संताप की देने वाले-उन-अखिल-शत्रुओं का शीप्र ही विष्यंस करके हम को निर्मय एवं सुखी करें ! हित-तम. व्रिय-तम पुरमात्मा की-शत्रु-नाश के द्वारा अवने रक्षण के लिए प्रार्थना करके अपने अन्यदय-एवं निःश्रेयस की सिद्धि के छिए पुनः मी प्रार्थना करते है-सजा-सत्-चित्-एवं आनन्दस्ररूप से

١

धाति-सखा=सधिदानन्दखरूपेण समानः .ख्यायते पण्डितेर्यः, स सखाऽभिन्नखरूपो .भगवान सर्वात्मा, यस समानमेव व्यानं नान्यारशं सोऽसी । यहा सखा=सुहुदु सर्वतो रक्षां कुर्वन् मित्रभृतोऽतीयहितकारी, वियतमो वा परमेश्वरः, सरिप्रयः=अभि-त्रसहरोम्यः त्रियेभ्यो वाऽसभ्यं खमक्ते-म्यः, यरिगः=पूजितमभीज्यितमैहलाँकिकं पारलीकिकमभ्युद्यं पारमाधिकं निःश्रेयसं कृणोतु=करोतु-सम्पादयस्वित्यर्थः, ददारिवति यायत् । इयमृक् ऋवसंहितायां त्रिवारं, अथर्वसंहितायां चतुर्वारं समा-झाता इति ध

[पूर्व परमेशस्तुति कामादिपरियन्थि-भ्यो भगवत्कृतरक्षणादिकञ्च प्रतिपाद्येदानी योग्याधिकारिणः कृते सर्वश्रुतिमीहिरसाय-मानमहायाक्यविज्ञानमुपदिश्वति । かりかり出されている

| पण्डितों के द्वारा जो समान-एकरूप से ही रपान-विश्वात होता है, वह संगा-अभिन्नस्टर्भ यादा सर्भाता-मगरान्, जिसका समान ही रयानआन ै, अन्य प्रकार वात-विद्याण गयान नहीं है, वह गह है । यज्ञ रामा-सुदृद्-सां तरफ से रक्ष करन हुआ, वित्ररूप-अव्यन्त हितकारी या विवतम-पर्वे-क्षर, अभिन सम्हप गाले-या प्रिय दन अपने मक्त-सगाओ को-वरिवः यानी पूजित-अमीसित-इस लोक का ए। पत्लोक का अभ्युदय-सुन-सम्पत्ति तया पारमार्थिक-यत्न्याण सर्माण करें, अर्थात् देनें। यह ऋचा, ऋग्वेदसंहिता भें तीन वार, अयांवेदंसदिता में चार बार पढी गई है । इति। [प्रथम परमेश्वर की स्तुतिका एवं कामादि शतुओं से भगतान् द्वारा किये गये रक्षण आदि का प्रतिपादन करके अन योग्य-साधनसम्पन अधिकारी के लिए-समस्त-श्रुतियों के मस्तक में रत के समानसुशोभित-महापाक्य के विज्ञान की सम्यक् उपदेश करते हैं 1

(जीवात्मपरमात्मैक्यवोधकस्य महावाक्यस्योपदेशः)

(जीवात्मा एव परमात्मा के एकत्व का बोधक-महावाक्य का उपदेश)

भगवद्र्यणयुद्धीव निष्कामकर्मानुष्ठाना-च्छुद्धान्ताकरणस्य मगबदुपासनया विधृ-चविक्षेपसान्तर्प्रतस्य निरवज्रहभगवदनुज्रह-माजनभावं मजती नित्यानित्यवस्तुविवेकः वत इहामुत्रार्थभोगरागग्रन्यस्य अमद्मा-

भगवदर्पण-युद्धि से ही निष्कान-कर्म के अनुशत द्वारा जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, तथा भगतान् की उपासना से जिसके वित्त का विक्षेप-चाचल्य दूर हो गया है एवं जो अन्तर्मुख-एकाप-शान्त मन वाला है, तथा जो भगपान् के अवपहर प्रतिरोध-शून्य-अनुग्रह-कृषा-पात्रता का भजन-सेत्रन करता है, एव जो निस्य-अनिस्य-वस्त के विवेक से युक्त है, इस छोक के एव परलोक के पदार्थों के भोग राग से रहित है, ज्ञम-दम-आदि साधनों से दिसाधनवतो मोधमावाकांक्षिणो माग्य- युक्त है, तथा जो मोक्षमान की आकाक्षा वरता हारेणायं त्रवातातस्योपदेवाः त्रत्यगमि-न्नन्रह्मणोऽखण्डैकरसत्वसिद्धये वश्चत्सहितै-पिण्या श्रुत्या विहितः। नन्वेवं प्रत्यग्न-हाणोरन्योऽन्यतादात्म्याङ्गीकारे सत्यपि ब्रह्मणि नाखण्डैकरसत्वं सिद्ध्यति. 'नीलप्रत्यलमि'त्यत्र सत्यपि तादात्म्ये गण-द्रव्यमेदसापि सद्भावात्, एवमत्राप्यहंत्व-त्वंत्वात्मत्वमहात्वादिकृतो मेदोऽपि प्रस-ज्येतेति चेन्न, द्रव्यगुणयोः परस्परव्यभि-चारेण वैपम्पात् । नैल्यगुणो मेघादावपि वर्तमान उत्पल्तनं च्यभिचरति, एवप्रत्य-लत्वमपि शक्करकोत्पलयोर्वर्तमानस्वाक्षेत्य-गुणं व्यमिचरति, अतस्तत्रार्थभेदाशाखण्डा-र्थत्वम् । इह त्वारमञ्जलकोः 'सोऽर्य देवदन्तः' इतिवत्, परस्परव्यभिचारायावात्, एका-र्थत्वे सत्यखण्डैकरसत्वसिद्धिः । तदेतद्वि-श्वरूपाचार्परपि प्रदर्शितम्-'नात्मता अध-णोऽन्यत्र ब्रह्मता नात्मनोऽन्यतः । सादा-रम्यमनयोक्तसात्रीलोत्पलविलक्षणम्

तादात्म्य का उपदेश, प्रत्यगात्मा से अभिनःमह में-अखण्ड-एकरसत्व की सिद्धि के लिए बुगुःई-जिज्ञासु के हित-कल्पाण की अभिरुपा एवने वाली श्रुति ने किया है।

दांका-इस प्रकार प्रत्यगातमा एवं ब्रह्म के परस्पर ताटारम्य का अङ्गीकार करने पर मी ब्रह्म में अखण्ड-एकासन की सिद्धि नहीं होती है। क्यों किं—'नीठ उत्पठ-कमरु' इसमें नेहप का उत्पर के साव तादात्म्य होने पर भी गुण एवं द्रव्य के भेद का सद्भाव रहता है । इस प्रकार प्रकृत में नी अहंत्व, स्वंत्व, आस्मत्व, ब्रह्मत्व आदि विरुक्षण धर्मों से किया गया-भेद मी प्रसक्त हो जायगा।

समाधान-नील-उत्पल के दृष्टान्त में दृत्य एवं गुण का परस्पर व्यभिचार होने के कारण दृष्टान्त से दार्धान्त की विषमता है। क्योंकि-नैल्यगुण, मेघ आदि में वर्तमान है, परन्तु ^{बह} उत्पटल को छोड़ कर रहता है, इसलिए ^{वह} व्यभिचरित है। इस प्रकार उत्पटत्व भी शुक्र उत्पल, रक्त-उत्पल आदि में भी वर्तमान है, इस्र^{लिय} वह नैल्पगुण को छोड़ कर रहता है, अतः वह व्यभिचारी है। इसलिए उस दृष्टान्त में अर्थनेद होने के कारण अखण्डार्यत्व नहीं है। यहाँ सिद्धान्त में तो आत्मा एवं ब्रह्म का 'सोऽपं देवदर्त की भौंति' परस्पर व्यभिचार न होने के कारण प्कार्यंत्व है, इसलिए आवण्डेकरसत्व की सिद्धि हो जाती है। यही यह सिद्धान्त विश्वरूपाचार्ध्य ने मी प्रदर्शित किया है-'आत्मल ब्रह्म से अन्य वस्तु में नहीं है, एवं आत्मा से अन्य वस्तु में महाल नहीं है, इसलिए आतमा एवं महा का नीली त्पछ द्रयान्त से विरुक्षण तादाल्य-अभेद ही हैं। इति । खंख, अहंत्व आदि तो 'अविद्वान्-अज्ञानी इति । त्वन्त्वाञ्हन्त्वादिकं तु-'अविद्वत्क- की मिय्या कन्पना से सिद्ध है, उसका अनुवाद

⁹ जीवेश्वरमोर्मियो विशेषणविशेष्यमानो व्यविद्यारः। जीव एवं ईश्वर का वरस्पर विशेषण-विशेष्यमान व्यविद्यार है।

ल्पनासिद्धमन्द्येव निषेधति ।' इति ची-ध्यम् । एवं पर एवारमाऽहमसि, न पर-सादातमनः कथश्चिद्पि विलक्षण इति दर्व प्रतिपत्तुं-'यद्ग्रे ! मर्त्यस्त्वं स्वामहं मित्र-महो अमर्त्यः ।' (ऋ. ८।१९।२५) इति । अयमर्थः-हे मित्रमहः !=त्रभीप्सितपरमा-नन्दपूर्णदीप्तिमन् ! हे अग्ने ! अज्ञानदश्चायां मर्लाः=मरणधर्मकदेहात्मबुद्ध्या तद्वपोऽहं जातः, यत्≕यदि त्वदुपासनया त्वद्विज्ञा-नेन च त्वं स्वां=स्वद्गपमापन्नी भवेषम्। [']ये यथा यथोपासते ते तदेव मनन्ति' इति शुतेः । तर्हि अहं अमर्त्यः=मरणघर्म-रहितोऽसृतोऽभयः पूर्णानन्दनिधिः सत्यो देव एव त्वदिभन्नो भवेयमित्यर्थः । यदा यद् सचिदानन्दादिपूर्णलक्षणं सरूपं त्वं साः, तदेव मत्यांऽहं खाम्। यन्त्रमसि तदेवाहमसीति यावत् । अत एव मर्त्य-भावमृत्सुज्यामत्योंऽहं मवामीत्यर्थः। 'वत-क्षमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपक्षितः । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पद्मिच्छन्ति वेधसः ॥' (ऋ.१०। १७७।१) इति। अयमर्थः-असुरस=आस-नकुश्रुलख-अचलख-ध्रुवख-सर्वोपाधिवि-हीनस परब्रह्मणः सम्बन्धिन्या मायया≃

करने पश्चात निषेध किया जाता है।' ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार 'पर आत्मा ही मैं हूँ, परमात्मा से मैं किसी भी प्रकार से विलक्षण-भिन्न नहीं हैं' ऐसा दढ-निश्चयरूप से जानने के लिए-हि अग्ने ! प्रमातमन् ! हे मित्रमह ! यद्यपि मैं अज्ञानदशा में मर्ख हो गया या. तयापि तझ परमातमा की उपा-सना करके में अमर्ख-अमृत-वद्दप हो जाता हूँ।' इति । इस मन्न का यह अर्थ है—हे मित्रमहः ! यानी अमीप्सित-चाहने योग्य-परमानन्द से पूर्ण दीप्ति-प्रकाश बाले ! हे अग्ने ! परमात्मन् ! अञ्चानदशा में में मर्ख-मरणधर्म-बाले देह में आत्मबुद्धि से सदूप-मर्ख हो गया हूँ, यदि में आप की उपासना से एवं आप के विज्ञान से आप के सख्य को प्राप्त हो जाऊँ-तत्र तो में अमर्ख-मरणधर्म से रहित, अमृत-अभय-पूर्ण-आनन्द का निधि-सत्य-देव ही आप से अभिन्न हो जालुँगा। क्योंकि-'जो जिस-जिस प्रकार से-भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं" इस श्रृति से भी यही सिद्ध होता है । यदा सत्-चित्-आनन्द-आदि से पूर्ण लक्षण बाला जो सक्य त होता है, वही में मर्स होता हूँ, अर्यात् जो खरूप द है, यही में हूँ। इस-लिए मर्ख-मात्र का परिस्याग करके में अनर्ख-अपूत होता हूँ । 'असुर-अचल-पलझ की माया से जी चैतन्य जीवरूप से अभिन्यक्त हुआ है, उसका तत्त्वदर्शी-विद्वान् , हृदय में निरुद्ध-एकाम-खुद्ध-शान्त मन के द्वारा परमात्मस्य से अनुभव करते हैं । कानि-ब्रह्मनिष्ठ-महारमा, समुद्ररूप-सर्वाधिष्ठान-परमा-त्मा के मध्य में समस्त-ब्रैत प्रपन्न को अध्यस्त देखते हैं । सदा सर्वत्र ब्रह्म-भाषना करने वाले ने ज्ञान-वान्, ब्रह्माकार-बृत्तियों के पद-अधिष्टानरूप-ब्रह्म-भान-प्राप्ति की इच्छा करते हैं ।' इति । यह अर्घ है--असुर यानी आसन-कुशल-अचल-धुर-सर्वोपाधि से विहीन-परव्रक्ष के सम्बन्धिनी-माया-त्रिगुणातिका-

णाऽभिव्यक्तं-आत्मानं, विपश्चितः≔वेदा-न्ताभिज्ञाः परमहंसाः विद्वांसः. हदा= हत्स्येन-'तात्स्थ्यात्ताच्छव्धं' हृदि निरु-द्वेन-अन्तर्भुखेन मनसा, पतङ्गंव्यरमात्मानं पतित च्यामोतीति पतङ्ग इति च्युत्पत्तेः, पश्यन्ति=उपाधिपरित्यागेन जीवात्मनः खख परमात्मना सहाभेदलक्षणं तादात्म्यं साधात्कुर्वन्तीत्वर्थः । अपि च ते कत्रयः≈ कान्तदर्शिनो ब्रह्मनिष्ठा महात्मानः, समुद्रै= समुद्रवन्त्यसाद् भृतानीति समुद्रः=परमा-रमा तसिन् सर्वाधिष्ठाने, अन्तः≈मध्ये सर्वे दृश्यजातमध्यस्तरवेन विचक्षते≔विप-श्यन्ति, यतो दृष्व्यतिरिक्तस्य नामरूपा-त्मकस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वातः वेघसः=विघातारः-याघसामानाधिकर-ण्येन सर्वत्र सदा सर्वमिदमहश्च ब्रह्मैवेति सिंबदानन्दात्मना ब्रह्मभावनायाः कर्तारः-ते मरीचीनां-ब्रह्मकारवृत्तिज्ञानानां पदं= अधिष्ठानं सचित्सुखात्मकं यत्परं ब्रह्म तदेव-इच्छन्ति=तद्भावापत्तिमेव कामयन्ते. तस्य निदिध्यासनरूपया परिपक्तभावनया तदेवामेदेन प्राप्तुवन्ति-तदेव सन्तः, आव-रणापोहेन तदेव मवन्तीति यावत् । 'तदा-त्मानमेवावेदहं ब्रह्मासीति' (बृ० ९१८१९) 'एकधेवानुद्रष्टव्यम्' (इ. शश्री२०) 'वेन-स्तत्पश्यन्' (ज्ञ. य. ३२।८) 'अहं मनुर-मनं सूर्वश्र' (फ्र. शहा१५) 'तत्सत्यं स

त्रिगुणारिमकयाऽविद्यया, अक्तं=जीवरूपे-|अविद्या के द्वारा, अक्त यानी जीउरूप से अभि-व्यक्त-आत्मा को-विपश्चित यानी वेदान्त के अभिन्न-परमहंस-विद्वान् , हृदा-यानी हृदय में स्थित-उसमें श्वित होने से उसके बोधक शब्द से वह **अ**भिहित-कथित होता है-अर्थात् हृद्य में निरुद्द-अन्तर्गुख-शान्त मन के द्वारा पतङ्ग यानी परमात्मरूप से देखते हैं। पतित यानी सर्वत्र ब्याप्त होता है, इसलिए वह परमात्मा पतंग है, ऐसी उसकी न्युरपत्ति है। अर्पात् उपाधि के परिस्याग द्वारा अपने जीवात्मा का पर-मात्मा के साथ अभेदरूप-तादात्म्य का साक्षात्कार करते हैं । और वे कवि-ऋान्त-अतीतादि के दर्शी-वसनिष्ठ-महात्मा, समुद्र-सर्वाधिष्टान-उस प्रमात्मा के अन्त:-मध्य में-इससे सब भूत-सम्यक् उद्भृत होते हैं, इसल्प्रिय वह परमात्मा समुद्र हे-सर्व-दृश्य समुदाय-देतप्रपञ्च को अध्यस्तरूप से देखते हैं। क्योंकि-द्रष्टा-आत्मा से व्यतिरिक्त-नामरूपातमक सर्व-प्रपञ्च मिथ्या-कल्पित है। वेधसः यानी विधातारः अर्थात् वाधसामानाधिकरण्य से सर्व में सदा ^{'यह} सर्व और में बहा ही हूँ' ऐसी सत्-चित-आनन्द-रूप से ब्रह्मभावना करने वाले-वे ज्ञानवान्, मरीवि यानी ब्रह्माकार्वृत्ति-ज्ञानो का पद-अधिष्ठान-सर्दः चित्-सुखरूप-जो पर-बस है, उसकी ही इच्छा कार्ते हैं, अर्थात् ब्रह्मभाव-प्राप्ति की ही कामना करते हैं, उस ब्रह्म की निदिष्यासनरूप-परिपक-भाष्नी से उसको ही अभेद से प्राप्त करते हैं, प्रथम मी वही हुए-आवरण की निवृत्ति द्वारा वही होते हैं। 'उसने अपने आत्मा को जाना-'में ब्रह्म हूँ' इस प्रकार ।' 'एकरूप से ही-शास्त्र-आचार्य्य के उप-देश के बाद-अनुभव करना चाहिए।' वेन नाम के ऋषि ने उसका आत्मारूप से दर्शन किया। 'मैं वामदेव मनु एवं सूर्य हो गया हूँ।' 'वह स^{ह्य} आत्मा तरामित (छां. ६।१०।३) 'तदे- हैं, वह आत्मा है, वह त् है। 'वही अपि है' पापिः' (शु. य. ३२।१) 'अहमेवाघस्तात्' 'में ही नीचे हूँ' 'आत्मा ही नीचे हैं' 'जिस शानः (छां. ७।२५।१) 'आत्मैवाधसात' धारपार) यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत (इ. ४१५।१५) 'तत्सुष्टा तदेवाद्यप्राविश्रत्' (तै आ. २१६) 'एको देवः सर्वभृतेषु गृहः सर्वेच्यापी' (श्रे. स. ६।११) 'स षाद्याम्यन्तरो हाजः' (म्र. २।१।२) 'अवि-नाशि तु तदिदि येन सर्वमिदं ततम् ।' (गी. २।१७) 'अनादित्याचिर्गणत्वात' (गी. १३।३१) 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' (गी. १३।२) 'अहमात्मा गुडाकेश !' (गी. १०१०) 'अहं भवान न चान्यस्वं' (माः धारपाइश) सोडहं स च त्वं स च सर्व-मेवदातमसारूपं त्यज मेदमोहम्' (वि. पु. २।१६।२३) जीवो ब्रह्माभिको मवितुम-र्हति, तज्ज्ञाननियत्यंबन्धाश्रयावात्, यज्ञाननिवर्त्यवन्धाश्रयः स तदिभिन्नः, पया रजुज्ञाननिवर्त्यवन्धाश्रय इदमंत्री रज्ब-मिनः' इत्याद्या ब्रह्मात्मैक्यसमर्पकाः श्रुति-स्पृतिपुराणयुक्तिवादाः तत्त्वयुश्वत्सुमिरव समनुसन्धावच्याः । एवं प्रत्यक्षतः कर्तृत्व-भोकृत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वपरिन्छिबत्वादिधर्मक-छिपितत्वेन प्रतीतस्य स्वंपदार्थस्य जीवा-त्मनः, तथोपासनपरश्चतिवाक्यैः रवजगत्कारणत्वसर्वशक्तित्ववामनीत्वभाम-नीत्वसर्वकामगन्धरसस्पर्शत्वादिवचया प्र-वीतसः तत्पदार्थस्येश्वरस्थानेन न्यतिहार-वकारेण मागत्यागलस्थामाश्रित्यौपाधिकः भर्मानपाकृत्य शुद्धात्मनैक्यममिहितम् । द्दानीं वाद्यामेद्ज्ञानसापरोक्षानुमवसि-**व्हार्थ** परमेश्वरसात्रग्रहममिलपन्नाह**-**इह=

दशा में इस महारमा को सब क़ुछ आत्मा ही हो गया ।' 'उस विश्व का सर्जन करके वही उसमें अनुप्रविष्ट हुआ।' 'एक ही देव, सर्व-भूतो में जिया है, वह सर्वव्यापी है।' 'वह अजन्मा पर-मातमा निध्यय से वाहर-मीतर पूर्ण है।' 'उस आत्मा को त् अविनाशी जान, क्योंकि-उससे यह सर्व विश्व व्याप्त हुआ है। 'यह आत्मा अनादि है, निर्मुण है।' 'क्षेत्रब्र-आत्मा मै परमात्मा हूँ ऐसा जान' 'हे गुडाकेश ! अर्जुन ! में आत्मा हूं !' 'मैं आप-जीगरमा हूँ, अन्य त् मुझ से नहीं है।' 'यह में हूं, वह तू है, तथा वही यह सर्व विश्व आत्म-स्तरूप है, भेद के मोह का स्थाग कर।' 'जीव वस से अभिन्न होने योग्य है, उस मझ के हान से निवृत्ति करने योग्य-वन्य का आश्रम होने से. जो जिसकी ज्ञान से निवर्स-बन्ध का आश्रप होता है, वह उससे अभिन्न होता है, जिस प्रकार रज़-ज्ञान से निपर्स-बन्ध का आश्रय-इदं जंश, रज्ज से अभिन है। इस्रादि-त्रहा-आत्मा के एकल का समर्पण करने वाले-भृति-स्पृति-पुराण एवं युक्तियों के बाद-तत्त्वजिहासुओं को यहाँ अच्छी प्रकार से अनुसंवान करने चाहिए। इस प्रकार प्रत्यक्ष से कर्तृत्व-मोक्तव किञ्चिञ्चत्व-परिष्ठिमत्व आदि धर्मी द्वारा कल्लपित-मलिनक्ष्प से प्रतीत होने वाले-त्वंपदार्थं-जीमाला का-तथा, उपासना परकत्श्रुति-वान्या के द्वारा सर्वज्ञल-जगत्कारणत्य-सर्वशक्तिल-वामनीत्व-भामनीत्व-सर्वे सायगन्धसस्यर्शत्व-आदि रूप से प्रतीत होने वाले-तत्पदार्थ-ईश्वर का-इस व्यतिहार-प्रकार से भाग-स्थागटक्षणा का आध्रय काको औपाधिक-धर्मों का निराकरण करके शुद्ध-सारूप से ऐक्य का प्रतिपादन किया । अब उसः प्रकार के अमेद-शहैत-झान का अपरोक्ष-अनुभन की सिव्हि के लिए परमेश्वर-कृपा की अभिलामा करता हुआ मग्रदेश ऋषि यहता है-इस-अभेदज्ञान के

अभेदज्ञाने, विषयत्वं सप्तम्यर्थः । ते≈तव परमात्मनः, आशिपः=आञासनानि~'त-द्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽह्यू' (ऐतरेय-बाखायाम्) 'स्वं वा अहमसि भगनी देवते! अर्ह वै त्वमसि भगवो देवते! (जावा-लशाखायाम्) 'तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व-मिसे (छा. ६।८।७) 'अयमात्मा ब्रह्म' (य. रापा१९। मां. १।२) 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐ. २।५।३) 'अहं ब्रह्मासि' (जू. १।४।१०) इत्याद्यात्मकानि वेदात्मना स्वया सम्रुपदि-ष्टानि सद्दपदेशलक्षणानि, सत्या=सत्यानि त्वद्तुप्रहवशात् यथायोत्तुभवसम्पादकानि स्यु:=भवेयु:-इत्यहमाञ्चासे । यद्वा इह= असिन् साधके त्वद्भक्ते मयि, निष्टत्वं सप्त-म्यर्थः । ते=परमेश्वरख, आञ्चिपः=शुमा-शीर्वादाः, सत्याः=अनृतामिसन्वत्वं निरा-कृत्य सत्याभिसन्यत्वस्य सम्पादकाः स्युः । यतः तस्करदृष्टान्तेन छान्दोग्यश्रुत्या 'अन्-तामिसन्धो बच्यते, सत्याभिसन्धस्त ग्रुच्यते ।' (छां, ६१९) इत्युपदिप्टत्वात् । वत्र किलक्षणिद्मनृतं शत्व प्रकृते किं-रूपं १ तदभिसन्यस्य च बन्धो नाम कः १ इति विमर्शे कठश्रुत्यन्तरं खयमेव विवृणोति-'मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन। मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति॥' (२।४।११) इति। अस्यायमर्थः-इह=त्रद्वणि-प्रत्यगात्मनि, नाना=खाङ्चान-कल्पितजगञ्जीवेश्वरादित्रतियोगिकमेदः, किञ्चन=कश्चिद्िि वस्तुती नास्ति । एवं परमार्थतो निर्भेदे-इह=ब्रह्मणि यः कश्चित मेददष्टिलक्षणयाऽविद्यया मोहितः सन्।

विषय में, विषयत्व सप्तमी-विमक्ति का अर्थ है-तुत्र परमात्मा के आश्विपः यानी आशासन-'जी में हूँ, वह वही है, जो वह है, वही में हूँ। 'निथय से तू मैं हूँ, हे भगतो देवते! मैं निश्चय से त् हूँ, हे मगवी देवते 📳 'वह सस है, वह आत्मा है, वह त् है।' 'यह आत्मा ब्रह्म है।' 'प्रज्ञान-क्षेत्रज्ञ वहा है।' 'में वहा हूँ।' इस्यादि-रूप-वेदरूप तुत्र-परमात्मा से सम्यक्-उपदिष्ट-सदुपदेश-रूप-उसण वाले—सत्य हों, अर्घात् आप के अनुप्रह के वश से ययार्थ-अनुभव के सम्पादक हों, ऐसी ^{में} आशा रखता हूँ। यद्वा इस-साधक तेरे भक्त-मुझ मैं--निष्टन्य सप्तमी-विभक्ति का अर्थ है – तुम्न परमेश्वर के आशीप् यानी ग्रुमाशीर्वाद—सत्य हों, अ<u>र्</u>याद अनृताभिसंघत्व का निराक्तरण करके सत्याभिसंघव के सम्पादक हों। क्योंकि-तस्कर-चौर के दशन्त द्वारा छान्दोग्य-श्रुति ने 'अन्तत-मिच्या में अभिसंध-दुराभ्रह रखने वाला-मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता है, और सत्य में अभिसंध-सदाग्रह रखने वाला मुक हो जाता है।' ऐसा उपदेश दिया है। उसमें यह अनृत-विप्या किस रुक्षण बार्टा है ! वह प्रकृत में किस रूप बाटा है ! अनृताभिसंध-का बन्ध क्या है ! इस प्रकार का विमर्श-विचार होने पर अन्य-कर्ट-श्रुति खयं ही स्पष्टरूप से उसका वर्णन करती है-'शुद्ध-मन से ही उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। उस नहा में नाना-भिन्न फुछ मी नहीं है। जो इस नहा में नाना-भिन्न की तरह देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है।' इति । इसका यह अर्घ है-इस प्रत्यमात्मा-नहा में नाना यानी अपने अज्ञान से कल्पित-जगत्-जीव-ईसरादि की मेद कुछ मी वस्तुतः नहीं है। इस प्रकार पर-मार्थ से-मेदरहित-इस ब्रह्म में, जो कोई-मेदरिट-रूप-अविद्या से मोहित हुआ-नाना इव यानी नानेव=परसादन्योऽहं भचोऽन्यरपरं ब्रह्मेति परमाला से अन्य में हूँ, मुद्र से अन्य परवस हैं

मिन्नमिव पश्यति, इवशब्देन नानात्यसा-नृतत्वं खामिमतमभिव्यनिक । सो मेद-दर्शी पानःपुनिकजन्ममरणसन्तानमामो-तीत्पर्यः । एतदुक्तं मनति-चस्तुतः खामा-वसले प्रतीयमानत्वमेवानृतस्य लक्षणम् । भतीयमानत्वश्चानानाभृते बहाणि नानात्वमनृतं, तद्भिसन्ध एवानृताभिस-न्धः, तस्य च बन्धः पौनःपुनिकजन्मम-रणरूप इति । तदेवत्सारति मगवान् वेद-व्पासोऽपि-'यसिस्नविद्यार्चितं पश्यन्ति नानास्वमपि प्रतीतम्।' धारुवारु९) स्वय्वेष नित्यसुखबोधतना-वनन्ते मायात उद्यद्पि यत् सदिवावमाति।' (मा. १०।१४।२२) इति । एतेन सत्या-मिसन्धमोक्षी व्याख्याती । निर्भेदं सर्व-संसारवर्मनर्जितं नित्यविज्ञानानन्द्यनस-भावं परिपूर्ण ब्रह्मेव सत्यं, तह्जीं च सत्या-भिसन्धः। आत्यन्तिको जननमरणप्रवाह-विच्छेद एव च मोक्ष इति । तदेवं मगव-देखप्रदश्युक्तश्यभाशीर्वादश्रमावात्सत्याभि-सन्धत्वरूपमहावाक्यार्थानुभवसिद्धी सत्या-मित्रलानर्थवीजभृताङ्गाननिष्ट्रया श्रमानन्द्मात्रसारूपवद्यमावी मोधः कृत-कृत्यता च सिद्धतीति भावः। इत्यलं पछवितेन ।

ऐसा भिन्न की तरह देखता है। इन शब्द से वेदमन्न, नानात्व में अपने अभिगत-अनृतत्व-मिय्यात्व को अभिज्यक्त करता है। वह भेददशी पुनः पुनः जन्ममरण की परम्पत को प्राप्त होता है। उसमें यह तात्पर्य कहा गया है-'वस्तृतः अपने अभाव के स्थान में अपना प्रतीयमानत्त्र ही अन्त्रत मिथ्यात्व का उदाण है। तिस प्रकारका प्रतीयमानत्व, अनानाभूत-ब्रह्म में नानात्व-हैतप्रपद्म का है. इस-लिए वह अनृत है, उस अनृत में अभिसंध दुराग्रह रखने वाला-मनुष्य अनृताभिस्थ है। उसकी बन्ध, पुनः पुनः जन्ममरणरूप है। इति । वही यह श्रीमद्वागनत में भगपान् वेदव्यास भी स्मरण करता है—'जिस परमात्मा में मूढ़-छोग, अविद्या से रचित• प्रतीति का विषय-निरर्धक-नानात्व-द्वेत-प्रपन्न को देखते हैं।" 'तुहा-निल्य-सुख-बोध-अनन्त-सहस्य में माया से उज्जासित यह असत् प्रपन्न सत् की भाँति व्रतीत होता है।" इति । इस वक्ष्यमाण के क्रयन से सल्याभिसप एवं मोध ज्याख्यात हो गये। जीवे-श्वरादि-भेदरहित-संसार के समस्त-कर्तृत्वादि धर्मी से रहित-नित्य विज्ञान-आनन्दघनस्वभाव-परिपूर्ण-ब्रह्म ही सत्य है. और उस सत्य-तत्त्व का दर्शों ही संखाभिसंध है । जनन-मरण के प्रवाह का आत्य-न्तिक विच्छेद ही मोक्ष है। इस प्रकार भगवान के अनुप्रह-प्रयुक्त-व्यथाशीर्शेद के प्रभाव से संख्याभिस-न्यत्वरूप-महावाक्य के अखण्डेक्ससत्वार्य के जन-भव की सिद्धि होने पर अखिल-अनर्थ का बीजकरप-अज्ञान की निवृत्ति द्वारा निरतिशय-आनन्दमात्र-खरूप-ब्रह्मभाव ही मोक्ष एवं फ़्तकुलता सिद्ध होती है, यह भाव है। विस्तार से बस है।"

(§ 9)

(सर्वस्पेद्यानो योगक्षेमनिर्वाहक इन्द्रः परमात्मैव सदा सद्भिर्पष्टव्यः) (सर्वे का ईश्वर-योग-क्षेमका निर्वाहक-इन्द्र परमाला है सुदा सपुरुपों के द्वारा यजन करने योग है)

राज्ञः प्रशासने राज्यस्थेव कस्यचित्पर-मेश्वरस प्रशासने सत्येवास स्थावरनङ्ग-मात्मकस्य विश्वस्थास्फुटितनियमबद्धत्वेन वर्तमानत्वादवगम्यतेऽस्ति कश्चिदीशिता, स एवासाभिः परया श्रद्धयाऽऽह्वातव्यो यप्रवयश्रेति प्रतिपादयञ्चाह-

'राजा के प्रशासन में राज्य की माँति' किली एवा-परम-इंधर का प्रशासन होने पर ही हुए स्थायर-जंगमरूप-विश्व की अरपुटिन-युटिगहिन नियमबद्धत्व से-यर्नमानता होने से निधगपूर्व जाना जाता है कि-है योर्ट ईसरा नियना। वही हमारे से परम श्रद्धा के द्वारा आह्वान करने योग्य है, तया यजन-भजन करने योग्य है, ऐस प्रतिपादन करता हुआ वेदमन्न कहता है-

ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे एथिव्याः, इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम्। इन्द्रो इथामिन्द्र इन्मेथिराणा–मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः॥ (आरवेद, मण्ड, ३० स्फ. ८९ मज्. १०) (ति. ७।२)

'इन्द्र परमात्मा, स्वर्गेलोक का तथा पृथिवीलोक का भी नियन्ता है, तथा इन्द्र मगगन्त, जहाँ का पा पाताल खोक का तथा पर्वतों का भी निवन्ता है। इन्द्र परमेश्वर, स्थावर-जगत् की तथा मेथा-युद्धि वाले-चेतन जगत् का भी नियन्ता है। वह सर्वेश्वर्यन्त्र हमारे योग एवं क्षेत्र की सम्पादन में समर्थ है, इसलिए वही हमारे से आह्वान एवं यजन करने योग्य है ।

इन्द्रः=परमेश्वरः, दिवः=ग्रलोकख स- । प्रविषय शास्ता भवतीत्यर्थः । 'ईशे' इत्यस्य सर्वत्रानुपङ्गः । षृथिव्याः=भृमेः, अपां= उदकानां-पातालस्य वा । पर्वतानां=भध-राणां-मेयानां चा। वृधां=बृद्धानां-शिरु-धां-स्थावराणां या । मेधिराणां=मेधावतां-जङ्गमानामिति यावत् । इत्=एवेत्यर्थे । इन्द्रपदखाष्ट्रतिरादरार्था पुण्यपाठार्था वा । योगे≂ऐहिकस शरीरयात्राद्यर्थघनादिपदा-र्थसामुज्यिकस समस्य च ब्रह्मावास्यातम् कस्य मोक्षस्य चाप्राप्तस्य प्रापणे, क्षेमे=प्राप्त-खैहिकपदार्थसाम्राध्मकस्यापुनराष्ट्रन्यात्म-कसा मोक्षस च रक्षणे, इन्द्रः इष्टे-समर्थो म्यति । अत एवैताद्या इन्द्रः परमात्मैव, हन्यः=ह्वातन्यो यष्टन्यो वा भवतीत्वर्थः I

इन्द-परमेश्वर, दिव्-युलोग-स्वर्ग का ईशिता-इंशे-इप्ट-नियामका-ईश्वरोऽन्तः नियामकःईश्वर है, मीतर में प्रनिष्ट हो का शाहा 'ईशे' इस कियापद का सर्व में अनुपर्ट्स अन्वय है । पृथिवी-भूमि का, अप्-उद्रकों का या पाताल का, पर्वत-भूधरों का या मेघ-बांदलों का वृध्-वृद्धों का या 'बीरुध्-वृक्षच्टतादि-स्थावर-जंड पदायों का, तथा मेधिर-मेथा-सुद्धि-बाले-जंगन-प्राणियों का नियन्ता है। 'इत्' एव अर्घ में है। इन्द्र पद की आवृत्ति, आदर के लिए है, या पुण्प-पाठ के . लिए हैं । योग मैं-यानी ऐहिक-शर्तिः निर्वाहादि के लिए धनादि पदार्थ तया आमुन्मिक खर्ग एवं ब्रह्मप्राप्तिरूप-मोक्ष-जो अप्राप्त है-उनकी प्राप्ति में, तथा क्षेम में यानी प्राप्त-रेहिक पदार्थ के एवं आमुम्मिक-खर्गादि एवं अपुनरावृतिरूप-मोक्ष के रक्षण में इन्द्र-समूर्य है। इसलिए इस प्रकार का सर्वसमर्थ-इन्द्र-परमात्मा ही हमारे से हव्य-आहान एवं यजन करने योग्य है। इस प्रकार एवमिन्द्रस्य भगवतो महेशानत्वं ऋगन्त-रमप्पाह-'इन्द्रो त्रक्षेन्द्र ऋपिरिन्द्रः पुरू पुरुद्दः। महान महीभिः श्रचीभिः ॥ (ऋ. ८११६१७) इति । अयमिन्द्रः, ब्रह्मा= परिवृदः सर्वेभ्योऽधिकः सर्वेशानः एवेन्द्रः ऋषिः=सर्वस्य शब्दार्थजातस्य हैत-प्रपञ्चस द्रशा । स इन्द्रः पुरुः=बहुरूपः-विश्वरूपः, अत एव, पुरुद्दतः=बहुभिराह्-तथ, महीभि:=महतीभि:-दिव्याभि: चीिभः≔शक्तिभिः प्रशस्तजनमगुणकर्मभि-र्षा महान्=प्रभृतः सर्वाराध्यो भवतीत्वर्थः। एवमिदमपि-'ववेमाः शजा दिव्यख रेतसः त्वं विश्वस्य भ्रवनस्य राजसि । अथेदं विश्वं पवमान ! ते बहा त्वमिन्दो ! प्रथमी धा-मघा असि ॥' (ऋ, ९।८६।२८) इति । त्रव दिव्यस्य=लोकोत्तरस्य रेतसः=सर्वशक्तेः सकावात्, इमाः प्रजाः=स्थावरजंगमरूपाः समुरपन्नाः सन्ति । अत एव त्यं विश्वसः= सर्वस सुबनसः=भृतभौतिकजातसः राजसि= ईथरी भवसि । अथापि चेदं विश्वं हे पव-गान । शुद्धनिर्विकार ! ते वशे=त्यद्धीनं पदर्तते । हे इन्दो !=सदा श्वान्तसह्य ! प्रथ-मः=मुख्यस्त्रं सर्वोत्तमतमः, धामधाः≔ भाम्न:-अखण्डस्वयंत्रकाशदीतेः **घर्वा असि**= भवसीत्वर्धः ॥

इन्द्र मगवान् के महेशानत्वका अन्य ऋक-मग्न मी प्रतिपादन करता है-ध्यह इन्द्र हस है अर्थात् सर्व से महान् है, यह इन्द्र ऋषि है, अर्थात् विश्व को द्रष्टा-साक्षी है, यह इन्द्र पुरु है अर्थात बट-रूप है, इसलिए वह पुरुहत है-बहुतों से आहान काने योग्य है, महती-शक्तियों से या महान्-दिव्य गुणकर्मादियों से यह महान् है।' इति । यह इन्द्र ब्रह्मा-परिवृद्ध यानी सवेरें से अधिय-महान सर्थे-श्वर है । वही इन्द्र ऋषि यानी समहा-शब्द-अर्थ के समुदायरूप देतप्रपञ्च का दृष्टा है। यह इन्द पुरू यानी बहुरूप-विश्वरूप है, इसलिए-पुरुवृत यानी बहु-सराहार-मन्जादियों से आहत है। तथा बह महती-दिव्य-शची-शक्तियों के द्वारा या प्रशस्त-जन्म-गुणकर्मी के द्वारा महान्-प्रभूत सर्वाराध्य हुआ है। इस प्रकार यह भी मझ फहता है-है पवमान ! हे इन्दो ! सर्वात्मन् ! तेरी दिन्यशक्ति से ही यह स्थावर-जंगमरूप-समस्त-प्रजा उत्पन्न हुई है । त ही अखिळ-भूतन का राजा है । और यह निविल-विश्व तेरे वहा में है । द ही सब में प्रथम-मुख्य है, और त् ही अखण्ड-सर्यप्रकाशदीप्ति का धारणकर्ता है।' इति । तुत्र-विव्य-छोकोत्तर रेतस्-सर्वज्ञक्ति वाले परात्मा के सकारा से ही यह दृश्य-मान स्थायर-जंगमरूप-प्रजा सम्यक्-अलक हुई हैं। इस्रहिए त् विश्व-सर्व, मुनन-मृतमौतिकसमुदाय का राजा-ईमर है। और भी यह विश्व, हे प्रमान ! यानी बाद्ध निर्विकार । तेरे वश में-आधीन इक्षा वर्तता है। हे इन्दी। सदा शान्तखरूप। प्रथम यानी मुख्य-अतिशप यतके सर्व से उत्तम त्, अखण्ड-खपंत्रकारादीतिरूप धाम का धर्ता-धारक है। इति।

(23)

(रुपादिविषयासक्तेर्महानर्धकरत्वस्य वर्णनम्) (सी-आदि विषयों की आसक्तिके महान्यनर्धन्तत्व का वर्णन)

थनादिभवपरम्पराजुभुतानेकह्यादिवि-पयवासनावासितान्तःकरमान् , वासनापर-वज्ञतया तेष्वेव प्रवर्तमानान् विषयासक्तमा-नसान प्रति तेपां विषयप्रवणतां परावर्तियतं. प्रहरव-उर्वशीसम्बादसुखेन क्यादिनिपवेषु सुलाभावं पुरुदुःखदुःखञ्च चोघयितं, विष-यासकानीमानीन्द्रियाणि वृक्त इव तेजीव-लब्रद्धिशान्तिधर्मादिभक्षणपराणि सन्तीत्वे-तत्, तथा वृकाणां हृदयमिवाऽसतीनां स्त्रीणां हृदयमतीव ऋरञ्चास्त्रीत्येतद्वर्णयन सर्वमनुजहितवोधको वेदः सम्रुपदिशति--

न वे खेणानि

अनादि-भन-जन्मों की परम्पा में अनुमून-अने प्र-छी आदि विषयों की वासनाओं से वासित-संयुक्त अन्तः वरण वाले—जो ग्रासनाओं के परवराता से उन निपर्यों में ही प्रवर्तमान होते रहते ई-ऐसे विषयासक्त-मन-वाटों के प्रति-उनकी विषय-प्रा-णता-अभिमुखता का परावर्तन-निराक्तण करने के लिए, पुरुतवा एवं उर्वशी के संगद द्वारा सी आदि विपयों में सुख के अभाग का एवं वह दु:ख ही दुःख का बोधन करने के लिए, विपयासक पे इन्द्रियाँ-'वृत्रत्भेडियों की माँति' तेज-वरु-युद्धिः शान्ति-धर्म आदि के भक्षण करने में तत्पर रहती है, इसका-तथा 'बृकों के हृदय की भाँति' अस्ती-कुटरा लियों का हरय, अत्यन्त जूत होता है, इस^{का} वर्णन वतता हुआ-समस्त मनुर्धी के हित का बोधक मगवान् वेद सम्मक् उपदेश करता है-ॐ पुरूरवो मा मृथा मा प्रपत्तो, मा खा बृकांसी अशिवास उ क्षन्। सख्यानि सन्ति, सालावृकाणां हृद्यान्येता

(मामेद, मण्ड. १० मृकः ९५ मृक् १५। स. मा. १३१५।१।९) 'हे पुरुतवः । राजन् । त् स्त्री आदि विषयों की आसक्तिरूप-विष से मत मर, अपना अर्थः पतन मत कर । तुत्र को विपयनिमोहित-इन्द्रियरूप-नूर-संतापप्रद-वृक-भेडिये मत खा जाँग । हिपी के द्वारा किये गये केंद्र-प्रधानरूप सख्य, कदापि सुखनारी नहीं होते हैं। क्योंकि—दुष्ट-क्रियों के दूर हृदय, जंगली-कुतों के हृदय के समान बातुक होते हैं।

उर्वेशी खर्लोकसन्दरी खासकं विवेदः-। विकलं प्ररूरवसं राजानं प्रत्युवाच-हे पुरु-रवः! त्वं मा मृथाः≔हवादिविषवासक्त्या-रमकरष्टविषमञ्जलेन सूर्ति मा प्राप्तृहि। (भ्रियतेर्हुहि थासि 'हस्वादङ्गादिति' सिची कोपः) पदाहुः 'न विषं विषमित्याहुर्वि-पपा विषमुच्यते।' इति । तथा मा प्रपप्तः=स्त्री-पिण्डसम्पर्कसम्भृतकामकलुपितचे**तस्त्वेन**

खर्गछोक की सुन्दरी उर्वशी, अपने में आतं^त विवेक्तरहित-पुरुरवा नाम के राजा के प्रति मोनी-हे पुरुवः । त् मत मर अर्थात् स्नी-आदि-विपर्यो की आसक्तिरूप-हुए विष के मक्षण से पृत्यु दी मत प्राप्त हो ।' यह वहते हैं—'प्रसिद्ध दिप दो विद्यान् विष नहीं कहते हैं, किन्तु विषय ही विष कहा जाता है। इति । तया तू मत नीचे गिर, अर्थात् स्रीयरीर के सम्बन्ध से उत्पन होते ^{वाले} काम-मन्मय से कलुपित चित्त बाला हो कर विपय-विषयविषान्ध्यम्बाष्यात्मनोऽधःयतनं त्वं विष से अन्धत्वस्ये प्राप्त करके अपना अध्यपति व मा कार्याः । (पततेर्छुङि रहदित्वारपुपादी-त्यादिना च्लेरङ् 'पतः पुनि'ति पुन्) तथा त्वा≈त्वां, अशिवासः=अशुमाः-कूराः स-न्तापप्रदाः, वृकासः=विषयविमोहितेन्द्रिय-रूपा बुकाः, मा उ क्षन्≕उ इत्येवकारार्थः, **धन्-अधन्-माधन्-माऽस्यवहरन्त्-यथा** र्वामा भक्षयन्तु-मा मार्यन्तु । तथा स्पमनित्यत्वाशुचित्वदुःसानुविद्वतया स्या-दिविषयाननाष्टस्य तेभ्यः-इन्द्रियात्मकवृ-केम्पः सदा सावधानस्तत्त्वानुमवनिष्ठो मु-त्योर्प्रत्युरत्यं भवेति यावत् । उक्तश्च-'विप-मशीतिसंहारं यः करोति विवेकतः । मृत्यो-र्मेखरिति ख्यातः स विद्वानात्मवित्कविः॥' इति । (अदेर्लेङ 'लङ सनी घरल' इति यसादेशे 'मजे घसे'ति चलेल्कि 'गम-हने'स्यपधालीपे 'झासिवसी'स्यादिना पत्वे 'लिर चे' ति चर्चे वाहलकादडभावे 'सन्' इति रूपं सिद्धाति) तदेवं विषयास-क्तिलक्षणमृत्युनिवारणमधः पातत्राणमिन्दि-**पष्टकसावधानश्च कर्तव्यत्वेनोक्त्वा विषय-**वैरान्यं दृढं जनयितुं ह्यादिविषयसेहस्या-सारतां सुखाभावरूपतां शोकसन्तापाद्यनर्थ-प्रदत्ताखाह-स्रेणानि=स्रीणामिमानि-सामिः शुल्टाभिः कृतानि, सख्यानि=स्रेहप्रधा-नानि गाडमैत्रीरूपाणि, न वै सन्ति≕सुख-कराणि न सन्ति खलु । तत्र कारणमाह-एवा=एवानि सरुपानि, आरण्यशुनां हृदयानि, तेषां ऋराणि हृद-यानि यया वत्सादीनां विश्वासायकानां थातुकानि मगन्ति, तद्वत् कुलटानां स्त्रीणा-मतिलोलानि पापानि हृदयान्यपि घातुकानि भवन्ति । अतः श्लेषानि सरूपानि प्रभृत- इसल्प् तियो के सरूप, प्रभूत-दुःखीं के देने

मत कर । तथा तुह की-अशिवास-पानी अग्रुम-कूर-संतापप्रद, बकास यानी विषयों में विमोहित-इन्द्रियख्य-बृक्-भेडियें मत खा जाँय । अर्घात जिस प्रकार तेरा इन्द्रियरूप बृक न भक्षण वर्रे. तुश को न मारे, तिस प्रकार तू अनिसत्व-अप-वित्रत्व-एवं दु:ख से अनुविद्यवरूप से श्री आदि-विपर्वो का अनादर करके, छन इन्द्रियरूप पृक्ती से सदा सावधान, तत्त्व-परमार्थ-वस्तु के अनुभव में निष्ठाबाला, मृत्युकामी मृत्युद्धी। तथा कहा गया है-'जो विवेदा-वैराग्य से विषयप्रीति का संहार करता है, वह विद्वान्-आत्मवेत्ता-कवि, मृत्युका भी मृत्युरूप हो विश्व में प्रख्यात हो जाता है। इति । इस प्रकार विपयासक्तिरूप-मृत्य के निवारण मा, अधःपतन से रक्षण का, एवं इन्द्रियरूप हुकों से सावधान का. कर्तव्य रूप से कदन बतके, दृढ-विषयवैताग्य को उत्पन करवाने के लिए-की आदि निपयों के खेह की असारता का, मुखाभावस्त्रपता का, एवं शोक-संतापादि-अनर्धप्रदता का प्रतिपादन करते हैं-बेगानि यानी क्षियों के ये-अर्थात् उन कुछटा-व्यभिचारिणी-खियों से किये गये मत्य-जी क्षेह्रप्रधान-गांढ मैत्रीरूप हैं-ने फदापि निधय से सुखकारी नहीं होते हैं। उसमें कारण बहते हैं-ये सख्य, सालवृक गानी जंगली-कुत्तों के हदयों के समान हैं । जिस प्रकार जंगली कुतों के कृत हृद्य, विश्वासापन-बळडे आदि के घात-मृत्यु के कारण होते हैं, तिस प्रकार कुलटा-लियों के अतिचंचल-पापी-दुष्ट हृदय भी घातुक ही होते हैं।

निःसंशयमवग-दुःखप्रदान्येव सन्तीति न्तव्यं सुधीभिरिति । यदाहु:-श्रीमन्महा-मारते श्रीमद्भागवते च भगवन्तो वेद-ष्यासाः-'कामस चशगी नित्यं दुःखमेव प्रपद्यते ।' (ग्रान्तिपर्य, मोक्षधर्म. १७७) 'यन्मैथुनादिगृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्ट्र-यनेन करयोरिय दुःखदुःखम् । सृष्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखमाजः कण्ट्रतिवन्मन-सिजं विपहेत धीरः ॥' (मा. ७।९।४५) इति । अस्मिन् विषये वाजसनेयकं जाह्यणं श्रीमद्भागवतश्च द्रष्टव्यम्-'मा एतदादथा न वै खेण ४ सख्यमस्ति पुनर्गृहानैहि इति हैंबैनं तदुवाचेति।' (ञ. झा. ११।५।१।९) 'सुञ्च सुञ्चाश्वपसर वाह मद्गात्रवेष्टितौ । अतीय कातरी हा ! त्वं मायया योऽति-रुम्पटः ॥ मा मृथाः प्ररुपोऽसि त्वं मा स त्वाद्यर्थका इमे । कापि सरूयं न वै स्त्रीणां युकाणां हृदयं यथा ॥ खियो ह्वकरुणाः ऋ्राः दुर्मर्भाः प्रियसाहसाः र्थेऽपि विश्रब्धं पति आतरमप्युत । विघा-यालीकविश्रम्भमद्भेषु त्यक्तसौहृदाः । नवं |

बाले ही होते हैं, ऐसा नि:संशय शोमन-युद्धिमानों को जानना चाहिए । यही श्रीमन्महामारत में तथा श्रीमद्भागवत में भगवान् वेदव्यास वहते हैं-'काम के वश में हुआ मनुष्य सदा दुःए को ही प्राप्त होता है।' 'गृहस्थों का जो मैथुनादि का सुख है, वह निश्चय से तुच्छ है। दद्ग-दाद-याले हार्यो के कण्ड्यन-खुजाने से जैसे तुच्छ-क्षणिक सुख का अनुभव होता है, परन्तु परिणाम में जलन आदि से दुःख ही दुःख का अनुभव होता है, तैसे ही मैथुनादि के क्षणिक-तुच्छ-सुख के बाद दु:ख री दुःख का अनुभव होता है। तयापि कण्ड्रति-खुजाने की भाँति विषयासक्त-कृपण-प्राणी-इस मैथुनादि मैं बहु-दुःखों का भजन-अनुभव करते हुए मी उससे तृप्त नहीं होते हैं । इसलिए धीर विवेकी विचारवान् मनसिज-काम का विशेपरूप से सहन करे, उसके वश में न होते ।' इति। इस पुरुरवा एवं उवेशी के विषय में वाजसनेयक-शतप्यत्राक्षण, तया श्रीमद्भागवत मी देखना चाहिए । 'इसका त् मत आदर कर, क्षियों का सख्य निश्चय से सुखकर ^{नहीं} हे, पुनः अपने गृह के प्रति जा, इस प्रकार ^{वह} उर्वेशी राजा पुरुरवा के प्रति बोळी !' इति । 'मेरे शरीर को वेष्टन किये हुए तेरे बाहु-हायों को शी^{प्र} त् छोड़ छोड़, जल्दी भाग यहाँ से। हा ! त् असन्त कातर-दीन है, माया-मिध्या भ्रान्ति से जो तू अति-ङम्पट हो गया है। तू मत मर, पुरुप है तू! ये इन्दियरूप-कृक तुझ को न खा जाँय ! न मार डाले ! जिस प्रकार कुर्कों के हृदय दु:खप्रद हैं, तिस प्रकार खियों के सख्य कहीं मी सुखकर नहीं होते हैं, विन्तु दुःखप्रद ही होते हैं। क्रियाँ दुष्ट-करणा-रहित-क्रूर-दुर्मेपं एवं प्रियसाहस-वाली होती हैं। अल्प-प्रयोजन के लिए मी विश्वासापन-पति एवं माई को भी मार डाल्ती हैं। अलीक-तुष्ट-मुठा क्षेह करके, उन अज्ञानी-पति आदि के प्रति सीहार्द नवमनीप्तन्त्यः पुंथल्यः स्तेरवृत्तयः ॥' (भा. ९।१४।३०+३६+३७+३८) इति। 'सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुर-द्विपः। सख्यान्याहुरनित्यानि नृतं नृतं विचिन्वताम् ॥ (मा. ८१९११०) इति । एते:-उपेशीसमाऋष्टचेतसं पुरुषसं प्रति उर्वश्यद्वारस्त्यैविययासक्तानां घृणातिरस्का-रद्योतकैर्धचनचिछेषै:-'विषयाणामेपामाक-पंकता ज्यासोहकताऽविवेकजनकता तृष्णा-विज्ञामविरसवा विवर्धकताऽतृतिकरता प्रभृतदुः लशोकप्रदत्ता च, स्फुटतरा स्चिता भवति ।

उर्वशीपुरुखसोहयं वृत्तान्तः-पुरुखाः कथन प्राक्तनो राजा, उर्वशीनाम्नी का-चित् सुविचक्षणाऽतिशयितरूपलावण्यवती गन्धविणी वेदया चासीत्। कदाचित् तां सुन्दरी बीक्ष्य कामवशीभूतो राजा तस्याः-'ममातीविष्रयौ इमी मेपी त्वया यहती रक्षणीयी' 'सदाऽहं घृतमेव मक्षयिष्यामि' 'मैथुनादन्यत्र समयेऽई त्वां नग्नं नेक्षिप्ये' इत्येवं त्रयं सम्यवन्धमभ्यूपेत्य तां भोगार्थे जग्राह । यद्यस्य समयवन्यस्य भङ्गो भवि-प्यति, तदाऽई त्वां त्यसचा गमिष्यामी-लगि तपा सीकारितम् । एकदा मेघाड-म्बरेण प्रवर्द्धिते भाढतमसि निशि तमुर्वेश्या रममाणमालक्ष्य केचन चौराः तो मेपौ यलाद्पनहुः । हियमाणी च ती चक्र-न्दतुः । तयोः ऋन्दितमाकण्यं सोर्वशी विललाप । विलयन्तीं प्राणिपयां तां ह्या पिमोहितो राजा नम एव तूर्ण घावमान- देख कर लिमोहित हुआ राजा नंगा ही शीम

का खाग करती हुईँ-खेच्छा के अनुसार चठने वाली-पुंथली-कुलटा क्रियाँ नवीन-नवीन-परप की इच्छा करती हैं।' इति। 'नवीन-नवीन की खोज करने थाले-सालावृक्तों के, खेरिणी-दुष्ट-क्रियों के, एवं देव-दोही-राक्षमों के सख्य-मैत्री, अनिख-क्षणिक ही है, ऐसा बहते हैं।' इति। इन-उर्वशी के प्रति समाङ्ध-चित्त वाले पुरुरवा राजा के प्रति उर्वशी के उद्गारखण-विषयासक्त-मनुष्यों के घृणा-तिरस्कार-के चौतक-वचनविशेषों से-'इन खी-आदि विपयों की आकर्ष कता, व्यामोहकता, अविवेकजनकता, तृष्णाविवर्ध-कता, अनुप्तिकरता, परिणामनिरसता तथा प्रभूत-दु:ख-शोक-प्रदता' अतिस्पष्ट सूचित होती है ।

उर्वशी एवं पुरुत्वा का यह मृत्तान्त है-पुरु-रका कोई प्राचीन राजा या, और उर्वशी नाम वाळी कोई सुविचक्षण-अतिशपित--ए.प-रु।वण्य वाली, गन्धर्य जाति की वेश्या-की यी । यदाचित उस सुन्दरी-उर्वशी को देख करके काम के वशीभूत हुआ राजा-उसके-'मेरे ये दो अस्मन्त प्रिय-मेप-भेड तुझ को यह से रक्षण वतने होंगे।' 'सदा मे घृत-घी का ही मक्षण करूँगी ।^{*} 'मैथन से अन्य समय में में तुन्न को-नन्न नहीं देखुँगी ।' इस प्रकार के तीन समय-नियमवन्ध का खीकार करके-राजा ने उसका मोग के लिए प्रहण किया। 'यदि इस समय-बन्ध का भंग होगा, तब में तुझ को छोड़ कार चठी जाबुँगी' ऐसा भी उस-उर्वशी ने राजा से स्तीकार करवा लिया। एक समय में नेघाडम्बर से अति बढे.हए-अन्धमार बाबी रात्रि में उर्वशी के साथ रमण करने वाले-उस राजा को जान करके किन्हीं नीरों ने बलपूर्वक उन दो मेपों का हरण किया । अपहत होने वाले ये मेप बिछाने छगे। उनका चिछाना सुन कर वह उर्वेशी विछाप करने लगी । विलाप करती हुई-उस प्राणप्रिया को

स्तयोः पृष्ठवोऽनुससार । चौरेभ्योऽपहृत्य तौ गृहीत्वा च नव एवातिहृष्टः पुरुखाः प्रियान्तिकमाजगाम। द्वास्त्रत्युत्पन्ने विद्य-त्त्रकाशे नयीभृतं तं दृष्टा समयवन्यभङ्गात्, त्ततः सा सपदि पलायिताऽभृत् । प्रियाचि-योगात् व्यथितहृदयो राजा वहु विलंलाप । त्तपा हीनो दीनश्र क्षणमप्यवस्थातुं न श-शाक । स चोन्मत्तः सन् देशाद् देशान्तर-मनुधावन्नकसात्कुरुक्षेत्रे तां ददर्श । इंद्रैव च स हृष्टबद्नः त्रेमोत्फुल्लमनाः-'हे त्रिये ! हवन्मानसं वशगमनागसं मां त्यक्तं नाहसी'-स्यादिवचनजातेन तामनुनिनाय । 'स्वया त्यक्तोऽयं मे देही नृनं पतिष्यती'त्यादिकं प्रजल्पन् दीनचेता स तसाः क्रूरायाः अन्तिके यह विललाप । एवमनुनयन्तं विलपन्तञ्च तं पुरुरवसं राजानमुर्वशी परिभत्सीयन्तीय प्र-कृतमत्रोक्तं सर्वमुवाच, तदेतच्छतपथत्राह्य-णभागवतपुराणादावापे विस्तरतो वर्णितम् । 'मूर्खोऽसि नृपशार्द्छ! झानं कुत्र गतं तत्र। युका इव ख़ियसासां केन सरूवं क कीट-शम् ॥ इत्यादिकमभिषाय तिरस्कृत्य 🗷 रुदन्तं तं विहाय खच्छन्दतः खस्थानं ज-

दौड़ता हुआ उन मेपों के पीछे गया । चीरों से मेपों को द्विन कर एवं उनको प्रहण धर नंगारी अतिहर्षित हुआ पुरुखा राजा प्रिया के सगीप आया । दैवयोग से उस समय विद्युत् का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में उसको नग्न देख कर समयबंध के मंग हो जाने से, वह उर्वशी शीत्र ही उस राजा के समीप से भाग निस्तरी । विया के वियोग से व्यथित-हृदय वाला राजा यह विलाप करने लगा । उस उर्वशी से हीन एवं दीन हुआ राजा क्षर्ण भर मी वहाँ अवस्थित होने के लिए समर्थ नहीं टुआ । वह उम्मत्त-पागछ हो कर देश-देशान्तर में दीहता हुआ, अकस्मात् कुरुक्षेत्रमें उसने उर्वशी को देखा। देख करके ही वह हर्पित-मुखबाटा एवं प्रेम से विकसित मन बाटा हो कर-'हे प्रिये ! तेरे में ही आसक्त-मन-वाले-तेरे ही वशीभूत-अपराधरहित-मुझ का त्याग करने के लिए तु योग्य नहीं है' इत्यादि वचन-समुदाय से वह राजा उर्वशी से अनुनय-विनय करने **छगा । 'तुन्न से त्याग किया हुआ यह मेरा दे**ह निश्चय से मर जायगा' इत्यादि वंकवाद् करता हुआ दीन-चित्त-थाला वह उस ऋर-उर्वशी के समीप में बहु विलाप करने लगा। इस प्रकार अनुनय-विनय एवं विटाप करते हुए-उस राजा पुरुखा की परि-भर्त्सना-तिरस्कारादि करती हुई उस-उर्यशी ने इस प्रकृत मन्न में कहा हुआ—सब कहा। वही यह शतप-थताहाण-भागवतपुराण आदि में मी विस्तार से वर्णन किया गया है। 'हे चृपव्याघ्र ! तू मूर्ख है, तेरा ज्ञान कहाँ चळा गया, वृक-की भाँति दुष्ट-स्नियाँ फाड खाने वाटी होती हैं, उनका किस से कहाँ कैसा सख्य-मेत्री होती है ? अर्थात् किसी से कहीं मी उनकी मैत्री सची-सुखकारिणी नहीं होती ।' इस्मादि कह करके, उसमा तिरस्मार करके, रोते हुए उस राजा को छोड़ कर खच्छन्द से वह अपने स्थान के प्रति चर्छो गई । उस उर्वशी से तिरस्कृत हुआ-एवं

गाम । तयाऽवहेलितोऽतिदःधितथ राजा शिर्देर्वहुविधं प्रवोधितोऽपि स्वरिणीस्नेहा-पहतिचेतो यावजीवनमवससाद । यथा च तस्य राज्ञस्तरकते विलापं, वं श्रांति तस्याः तिरस्कारञ्चाऽन्योऽपि निगमो वर्णयन्नाह-'ह ये जाये! मनसा तिष्ठ घोरे! वचांसि मिश्रा कुणपायहै हु।' (ऋ. १०।९५।१) इति । उर्वेशीकामच्याकुलः पुरुरवाः तां पश्यन् बद्ति-ह ये-हे घोरे=मम घोरद्रःख-कारिण ! जाये ! प्रिये ! मनसा=असाइ-पर्यनुरागवता मनसा युक्ता सती तिष्ठ= क्षणमात्रं सन्त्रिधावेव निवस । मा शीर्घ गच्छ। किमर्थं संस्थानमिति तत्राह-यचांसि= पाक्यानि, मिश्रा=मिश्राणि-उक्तिप्रत्युक्ति-रूपाणि, प्रेमसंलापमिश्रितानि वा तु=क्षिपं, अद्य कुणवानहें=करवावह । 'प्ररुख: पुनरस्तं परेहि दुरापना यात इत्राहमसि। (अ. १०।९५।२) इति । तं खकामुकं राजानं तिरस्दुर्वती अनयर्चा प्रत्युवाच-हे पुरुखः ! र्न पुनरसारसकाञादस्तं≈खगृहं, परेहि=परा-गच्छ, मय्यभिलापं मा कार्पाः । स्रसा-गहत्माद्-अहं वात इव=प्रायुरिव दुरा-पना=दुष्प्रापा असि । इति दृढं जानीहि । इतीतिहासेनानेन स्तीविषयासिकः प्रभूताः नर्थदायिन्यस्तीति सिद्ध्यतीति ।

अत्यन्त दुःयी राजा, शिष्ट-विद्वानी के द्वारा अनेक प्रकार से प्रवोबित हुआ मी, उस खैरिणी-कुळटा स्त्री के देतह से अपदत चित्त-वाळा राजा जीपन-पर्यन्त दु.खी रहा । जिस प्रकार या-उस राजा का उर्वशी के लिए विलाप था, और राजा के प्रति उस उर्वशीका तिस्कार्या, उसमा अन्य वेदमग्न मी वर्णन करता हुआ कहता है-'हे जाये! प्रिये!, हे घोरे । प्रभूत दुःखदायिनि । कृपा-शले मन से त खडी रह, हम दोनों सेह-मिश्रित वार्ताटाप करें। इति । उर्वशी की कामना से ब्याकुल-पुरुखा राजा उसमो देख कर योजता है–हे घोरे 🛭 मेरे को घोर-भयंकर-द ख-सताप देने वाली, है जाये | विये | मेरे ऊपर अनुसम-वाले मन से युक्त हुई तू क्षणमात्र तो मेरे समीप में खडी रह, जल्दी मत भाग । किस लिए में खडी रहें ! ऐसा प्रश्न होने पर राजा कहता है-करान-प्रतिकायन रूप-मिश्रित वास्य, या प्रेमसळापमिश्रित वास्य, इस समय हम दोनों करें, अर्थात परस्पर प्रेमालाप करें। खर्वज्ञी बोळी—'हे पुरुष्त ! त. पुनः अपने घर में **ीट जा, बायु की भाँति में द्व**रप्राप्य हूँ ।' इति । अपनी कामना करने वाले-उस राजा का तिर-स्कार करती हुई वह-उर्वशी, इस ऋचा के द्वारा उसके प्रति बोळी-हे पुरस्वः! द् गुनः मेरे समीप से अपने गृह में छोट जा, मेरी अभिछाया गत कर । अपने अप्रहत को उनेशी कहती है~ भ वायु की तरह दुष्त्राप हूँ, ऐसा तू निश्चयपूर्वयः जान । इस इतिहास से खीविपय की आसक्ति. महान्-अनर्थ दु खशोफादि-देने वाली है, ऐसा सिद्ध होता है। इति ।

(६९)

(सापनसंपद्विधुरः कुतर्कादिसंयुक्तः शास्त्रश्रवणादि कुर्वन्निप ज्ञानं तत्फलञ्ज न प्राप्तुं शकोति) (साधनसम्पत्ति से रहित-कुतर्कादि से संयुक्त-शाख-शवण आदि बरता हुआ भी ज्ञान की एवं उस के पर की प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होता है)

इह फिल यद्यपि भृयांसः पण्डिताः। शाओं का अव्ययन एवं अव्यापन वसते रहते हैं । श्रत्यादिशास्त्राण्यधीयते-अध्यापयन्ति च। तथा बहुत छात्र-विदार्थी उन शासों का श्राण बहुव: छात्रा: तानि श्रम्पन्ति आवयन्ति करते कराते हैं। तथापि चित्त की वहिर्मुपना होने के कारण एवं क़र्त्रक से प्रस्त होने के फारण च, तथापि चेतसः पराक्षत्रवणतया इतर्क-ब्रस्ततया च ते तत्प्रधानार्थभृतं ब्रत्यगातम-प्रहातच्यं साक्षात्कर्तं न पारयन्ति । स एव ललु श्रुत्याचार्योपदिष्टवागर्थमधिगन्तुं श्र-कोति, यः किलानेकजन्मार्जितसकत्त्वया-वातेशप्रसादास।दितशुद्वशुद्धिः कामादिकत-र्कादिविम्रखोऽमानित्वादिदैवीसम्पत्संयुक्तो भवतीत्यभिन्नेत्याह-

रिसा अभिप्राय रख यह मन्न कहता है-ॐ उत त्वः परयञ्च ददर्श वाचं, उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् । उतो त्वसे तन्वं विसस्रे, जायेव पत्रे उज्ञती सुवासाः॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० स्क ७१ अक्. १) (ति. ११८/१९)

'कोई-एक-अनधिकारी मंतुष्य, श्रुति-आचार्य्य से उपदिष्ट वाणी को-लिपिरूप से देखता हुआ मी तारिक्क अर्थ का साक्षाकार न होने के कारण-नहीं देखता है। तथा-वह उस वाणी का ध्रमण याता हुआ मी सुमेग-निर्मछ-बुद्धि न होने के कारण नहीं सुनता है l किसी एक-अधिकारी-योग्य पुरप के प्रति ही वह वाणी-जिस प्रकार अच्छे वल पहनी हुई-संभोग की कामना करती हुई जाया पत्नी, पति के प्रति अपने शरीर की सम्पूर्णरूप से प्रकट कर देती है-तिस प्रकार अपने वास्तविक-सम्पूर्ण-अर्थ-लरूप को प्रकट कर देती है।

अत्र उत्तयब्दोऽप्यर्थे खल्वर्थे वा, त्व-| श्रन्द एकार्थे अन्यार्थे वा । उत त्वः≔अपि

इस मद्य में 'उत' शब्द, 'अपि' अर्घ में या 'खरु' अर्थ में है, एवं 'ल' शब्द 'एम' अर्थ में या 'अन्य' अर्थ में हैं। 'उत त्व' यानी अपि खड़-स्विकः कथित् यः संस्कृतात्त्रस्यकृत्वणा- कोई एक, जो प्रस्कातात्वा के अभिमुखसंस्कृत-दन्यः, पराक्षवणोऽसंस्कृतः-अनिवकारी, । पुरुप से अन्य, पराक्-प्रवण-बिर्मुख-असस्कृत-

यचपि इस आयीजने में यहुत पण्डित, वेदादि

वे उन शालों का मुल्य-अर्थरूप-प्रस्पमात्मा से

अभिन-नवस्थरूप का साधारकार करने के लिए

समर्थ नहीं होते हैं। वदी निधय से श्रुति एवं आचार्य्य से उपदिए-वाणी के तास्विक अर्थ की

जानने के लिए शक्तिमान् होता है, जिसने अनेक

जन्मों में अर्जन किये गये—पुष्यसमुदाय से प्राप्त-परमेश्वर की प्रसन्तता से विशुद्ध-बुद्धि प्राप्त की

है, एवं जो कामादि दोप एवं बुलर्जादि से निप्तुप

दे, अमानितादि-दैवीसम्पत्ति से संगुक्त होता है,

१ अपूर्वत्वेन तात्पर्वविषयीम्लोऽर्ये प्रधानार्थे , अपूर्वत्वय प्रमाणान्तरानधिगतत्वेन ।

वाचं अुत्याचायोपदिष्टां वाणीं, लिपिरू-पेण पश्यक्षपि=स्वस्यस्यक्षपि-कर्तकामा-युप्हतेन मनसा पर्यालोचयवापि, न ददर्श= म तदर्थमपरोक्षतः पश्यति-नानुभवति, शर्देकाप्रयुद्धानावादिति क्षेपः । एवं उत त्य:=अपि लल्वेकः, एनां वाचं खरूपेण शृष्यनापि न शृणोति, उक्तहेतोरेव । दर्शन-'थवणफलाभावात् दर्शने श्रवणे चादर्श-नत्वमश्रवणस्यञ्चोषचर्यते । तिष्फलं कार्य क्वम्द्यक्रतंमिव भवतीति न्यायात् , अर्थप-रिज्ञानफलत्वाद्वाचः, य एव हार्थं सम्यगव-युष्यते, तेनैव सा सम्यक् श्रुवा दृष्टा च

अनिधिकारी है, वह निश्चय से वाक्-मुति-आचार्य से उपदिष्ट-वाणी को िषक्षप से देखता हुआ मी-उसका अच्छी प्रकार से अभ्यास करता हुआ भी-क़ुर्तर्क-कामादि से उपहत-मन से पर्यालोचन कारता हुआ भी, उसके रहस्यभूत-अर्थ को अपरोक्ष-रूप से नहीं देखता है, अनुभन नहीं करता है, क्योंकि-'असकी शुद्ध एवं एकाम-बुद्धि न होने से' इतना शेष है। इस प्रकार कोई एक-अनधिकारी इस वाणी का स्वरूप से श्रवण करता हुआ भी, नहीं सनता है, प्रोंक्त-कारण से ही । दर्शन एवं श्रवण के फल का अभाव होने से दर्शन में अदर्शनस्य का एवं अत्रण में अश्रतणत्य का उपचार किया जाता है। क्योंकि--'निष्पल-कार्य किया हुआ भी नहीं किया हुआ-सा हो जाता है' इस न्याय से। वाणी का अर्थ-परिज्ञान ही फल है। जो निक्षय से अर्ध को अच्छी रीति से जानता है, उससे'ही वह वाणी. अच्छी प्रकार से सुनी हुई-एवं देखी हुई होती है। जो अर्थ का साक्षास्कार करने के लिए नियति । यो द्वार्थ साक्षात्कर्तुं न त्रम- समर्थ नहीं होता है, वह निध्य से उस अर्थ का

१ दान्दारिमकाया याचेथाक्षुपप्रत्यक्षात्यामाबातः, वाची वर्शनस्यानुपपत्तिरतस्त्रस्याः परिहाराय वैदिकसमयेऽपि क्षेप्रतप्रचारोऽपर्यं खीक्रतंच्यः, तथा च शस्त्रपरिचायवित्रपेण तस्या दर्शनसम्भवाद, 'उत स्यः परसन्' देखि कथनं समुपपक्तमेय । एतेन प्राक्तनैर्महर्षितिः परम्परमा ग्रुरोर्मुरााच्युलीय न तु लिरितला मेदा पुदानवस्थापः यरत, अत एव येदानां श्रुतिरिति संग्रा प्रथिता, तथा व वैद्कालिको नायं केखनप्रवारोऽपि वर्गाचीन एयेति विवाणाः पाद्याखपरितता निरखाः । अवते स्वायं वेदी न स्वस्य विधवस्यति वत्तापनस्यते, 'इलायेपरतवा श्रुविधान्द्रसा सामुखाभ्यमगमात्, धान्यया सम्वितिति नाप्रापि समृतिसमयेऽपि छेरानप्रचारामानः वन्यनीयः सादिललं मिच्याविवादेन ।

राज्दरूप-बाणी की चाल्रप-प्रसासता न होनेसे बाणी के दर्शन की अनुवपति है, इराजिए उसके परिहार के लिए पेदिकसमय में भी देखनप्रचार अवश्य ही खीशार करना चाहिए। तथा अन्द-गरिवायक विपिक्प से देस भागी के द्शीन का सम्भव है । इसलिए 'उत त्वः पर्यन्' ऐसा श्रुति का कथन सम्यक् उपपन्न हो जाता है। इस से-'प्राचीन महर्षि परस्करा से गुरु के मुख से सुन करके ही-लिख करके नहीं-अपनी सुद्धि में वेदों को स्थापित फरते रहे, इसिटिए वेटों का 'श्रुति' ऐसा नाम प्रविद्ध हुआ है । तथा च वेदबार में देरान का प्रचार नहीं था, किन्तु छेरानक्रला खाधुनिक ही है। ऐसा कहने वाळे पाधाला थुरोपादि के पविदर्तों का कथन खविद्यत ही गया। पद वेद सुना ही जाता है, इसम कर्ना कोई सरीरथारी उपलब्ध नहीं होता है, इस अर्थ का बोधन करने से थुति शन्द में साधुस्य आजाता है । अन्यया 'स्मृति' इन नाम से स्मृति समय में मी डेरान-प्रनार के लगार की यन्पना करनी होगी । ऐसे मिच्याविवाद से अर्ड-वस दें ।

वति, स खलु तद्भिधायिनीं वाचं शृष्व-द्मपि लिपिरूपेण पदयन्नपि न पदयति न च शृणोतीति युक्तमेव । इत्येवमनेनार्धर्वेना-धिकारसम्पद्धिभूरो यहिर्भुसोऽज्ञो निष्फला-यासमात्रफलककार्यकारित्वेन वतीयपादेनाधिकारसम्पत्संयुक्तमधिगवा-धिगन्तच्याधिगमं विशं सफलकार्यवया स्ताति-उतो त्वसै=उत-अपि, उ-निश्च-येन, त्वसै=एकसै-पूर्वोक्तादन्यसै-साधन-सम्पत्तिमते, तन्वं=ततुं-अर्थरूपं शरीरं, विसस्रे=विष्णुते-प्रकाशयतीत्यर्थः । अर्थो हि बाचः शरीरं, अर्थस सम्यक् ज्ञानं हि प्रकाशनम् । (सृधातोः 'छन्दसि छङ्लङ्-लिटः' इति वर्तमाने लिट्) धात्नामने-कार्थत्वात्प्रकाशने पृत्तिः । एवं ददशें-त्यत्रापि वर्तमानकालत्वं योध्यम् । अधे-दानीं ह्पान्तेन साद्यपरूपेण तमेवाथी-नुमवकर्तारं विश्नं स्तुवन्नाह-जायेव=यथा जाया. उश्ती=संमीगं कामयमाना. स-वासाः=शोभनवस्ताः यद्वा सवासाः=निर्णि-क्तवासाः-नीरजस्का, जाया=गर्भग्रहणधार-णादियोग्या पत्ती, पत्ये=भर्त्रे, ऋतुकाले संमोगार्थं विद्यतसर्वाङ्गावयवा भृत्वा प्रेम्णा खर्य खीयसकलखरूपं विवृणोति-प्रकट-यति-दर्शयति, तदा द्यतितमां स्त्री प्ररुपं प्रार्थयते, यथा तत्पुरुपस्तां यथानत्साकल्ये-नादरयुक्तः पश्यति ग्रुणोति च तद्वचनार्थः नान्यदा घनपटश्राञ्चतक्षरीराम् । तद्वत्सा

प्रतिपादन करने वाटी-वाणी को सुनता हुआ मी, एवं लिपिरूप से देखना हुआ मी नहीं देखता है, नहीं सुनता है, ऐसा युक्त ही है। इस प्रकार इस आधी-ऋचा से अधिकार-सम्पत्ति से रहित, वर्हिमुख, अज्ञानी-मृद की-निप्पत्छ-आयास-परिश्रम-निन्दितः, मात्र-फळ वाले-कार्य का कारी होने से-निन्दा किया । तीसरे पाद-से अधिकार-सम्पत्ति से संयुक्त-होयविषयम-ययार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने वाले-विज्ञ-की-सफल कार्य का कारी होने से-स्तुति करता है-'उतो त्नसै' उत-अपि, उ-निथ्यप से, पूर्वोक्त-अन्धि-कारी से अन्य-कोई एक-साधनसम्पत्ति वाले योग्य-अधिकारी के लिए ही वह वाणी अपने अर्थरूप विप्रह-खरूप को प्रकाशित करती है। अर्थ ही वाणी का शरीर-विग्रह है, अर्थ का सम्यक् ज्ञान ही उसका प्रकाशन है। धातुओं का अनेकार्य होने के कारण यहाँ सुधातु का प्रकाशन अर्थ में वृत्ति-ब्यवहार है। इस प्रकार 'ददर्श' इस भूतकाल के प्रयोग में भी वर्तमानकाल्या समझनी चाहिए ! अत्र साददगरूप-द्रष्टान्त से उसी ही-अर्घ का अनुमत्र करने वाले-विज्ञ की स्तृति करता हुआ मन्न कहता है-जिस प्रकार संमोग की कामना करने वाटी शोभनवलों को धारण करने वाटी-जाया, या सुवासा यानी रजःसाय से मुक्त हो कर धोये हुए—खच्छ वस्त्र-पहनी हुई, जाया यानी गर्भ के प्रहण-धारणादि के लिए योग्य पत्नी, पति-मर्ता के लिए-ऋतुकाल में संमोगार्थ-प्रकट किये हैं-शरीर के समस्त-अंग एवं अवयव जिसने-ऐसी हो कर प्रेम से खयं ही अपने शरीर के समस्त खरूप को प्रकट कर देती है-दिखा देती है। उस समय स्री पुरुप की अतिशयरूप से प्रार्थना करती है। जिस प्रकार उसका पुरुष, उस समय उसकी ययानत् सक्तछरूप से आदरयुक्त-हुआ देखता है, उसके वचन के अर्थ को सुनता है, तिस प्रकार अन्य समय में सान्द्र-वर्कों से आवृत-रारीर वाळी वाइ उत्तमाधिकारगुजे तस्यै स्वात्मानमर्थं विष्टणोति, स एव चेतसः शुद्धौकाम्यकाले एनामर्थस्वरूपां वाचं यथावरपश्यति श्र-णोति च, नान्यदा नान्यः। तथा च वागर्थ-प्रतिपत्तये अयस्कामैर्महता प्रयत्नेनाप्यधि-कारसम्पत्त सम्पादनीयेति मावः।

पत्तीको समझरूपसे नहीं देखता है। तहत् वह वाणी,
उत्तम-अधिकार बाले, उस योग्य-पुरुप के लिए ही
अपने अर्थखरूप को प्रकट कर देती है। वही निच
की खुद्धि-पुरं प्काप्रता के समय में ही अर्थखरूप
बाली-इस बाणी को यथावत् देखता है, एवं छुनता
है, अन्य समय में एवं अन्य नहीं यथावत् देखता
प्वं छुनता है। तथा च बाणी के अर्थ की प्रतिपत्तिअसुमन के लिए श्रेयः की कामना करने बालो को
महान-प्रवास के हारा सी अधिकार-सम्पत्ति का
सम्पादन करना चाहिए, यह भाव है।

(00)

(यस्य बागद्यतादि भिरदृष्टा मनश्च रागद्वेपादि भिरदृपितं भवति, स एव वेदोपदिष्टं सर्वं फलमवाहुं शक्तोति)

(जिसकी बाणी अन्त आदि-दोषों से दुष्ट नहीं है, मन भी रागद्वेपादियों से दूपित नहीं है, बही बेद से उपदिछ-सर्व फळ को प्राप्त कर सकता है)

सलमक्षवर्यादीनि सम्यग्नानंसहकारीणि सिन्त साधमानि कैयस्यसः । तेम्य एव साध्यममीप्सितं फलं साधकेनावाप्यते । परन्त यावचित्रप्तेस्योऽनृतमैधुनादिस्य-लानि विवक्तानि रिक्षलानि च सम्बद्धः, वावचानि न सिन्द्यान्ति । जतः साधन-भित्रप्तेषे वावदादी निपक्षविजयो विधाः विव्याः । अपि च कथित्रिक्षियो निपिदः विपयमित्रपत्तेस्यो स्याप्तानानि । विद्यानि मनोदेषिः कामादिनिः धुनसान-व्या मुझन्ति । जतः सिद्धन्तिवर्षे कामादिनिः धुनसान-व्या मुझन्ति । जतः सिद्धनारवर्षे व

स्यम्हानसहकारीणि सल्य, वसवर्ष आदि साधन, सम्यक्-हान के स्थाप । तेम्य एव सहक्तानि-सहायक हैं, और कैक्स्पमोक्ष के परण्यस्य साधकेनावाय्यते । । अतः साधनं हैं। उन साधकों से ही अमीन्तित-साध्य-कल को साधक प्राप्त कर लेता है। परन्त जनकस सल्यादि का साधनं प्रसादि साधनं, प्रवृक्त प्रयं रहित न हों हें, तब वक वे सिक्ष नहीं होते है। इसल्य प्रवम साधनं प्रसादि विवाद के लिए विपत्त-वीर्ष न निजय साधनं प्रसादि विवाद के लिए विपत्त वीर्ष है भी वान्ति साधनं, प्रतादन की है भी वान्ति साधनं प्रमादि विवाद के लिए विवाद विवाद वीर्ष है भी वान्ति साधनं प्रमादि विवाद के लिए विवाद वीर्ष है भी वान्ति साधनं प्रमादि साधनं से उन उन विवाद साधनं से अस्य साधनं से उत्तर साधनं से उत्तर साधनं से उत्तर साधनं से उत्तर साधनं से विवाद कर मन का जय भी अवस्य साधनं होये से अस्य साधि होये के हम

अन् सम्बाहालमपरिषकं तत्त्वावगतिफटावसार्व वान्यार्यसार्व भीव्यम् । अतस्यस्य परिपक्तानलामाय
 सन्प्रदेशा सहस्राद इत्यस एव । वरिपक्तशन्यः स्वसर्वेऽविद्यानिवृत्ती सदकार्येपद्याचा मानाभावादिति ध्येयम् ।

कर्तन्यः । सेन्द्रियमनोजयेनैव श्रुत्याचार्ये-

कैवरुपं सभ्यते इत्येतदुपदिश्वति—

करना चाहिए । इन्द्रियसहित-मन के जय से ही श्रुति आचार्य एवं परमेश्वर की प्रसन्तता प्राप्त होती श्वरप्रसादः, तेन च ब्रह्मविद्या, तया च है, उससे ब्रह्मविद्या सिद्ध होती है, और ब्रह्मविद्या से वैजल्य-मोक्ष प्राप्त होता है । इस तत्त्व-रहस्य का यह मन्न सम्यक् उपदेश देता है-

ॐ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमऋत । अत्रा संलायः सख्यानि जानते भद्रैपां छक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥ (अरवेद. मण्ड. १० स्क. ७१ अरू २) (ति. ४।१०)

'जिस प्रकार चालनी या ऋर्प से सक्तु को लोक परिशुद्ध करते हैं, तिस प्रकार शास एवं आचार्य का उपदेश प्राप्त होने पर धार-बुद्धिमान्-विवेकी पवित्र मन से वाणी को पवित्र करते हैं। **अ**र्थात् वाणी आदि समी इन्दियों को विपक्ष-दोषों से परिशुद्ध बनाते हैं । इस प्रकार की परिशुद्धि होने पर ही समभाव वाले-सखा-ज्ञानवान्, सख्यरूप-खच्छ-अम्युदय-निःश्रेयसरूप-इष्टफलों को प्राप्त करते हैं। उस समय वेदयाणी में प्रतिपादित-मदाख्यमी-कल्याणी-आनन्द्रमधी चितिशक्ति-उसके समक्ष सर्वत्र प्रकट हो कर अवस्थित हो जाती है।

इव=यथा, तितउना-चालन्या-सूर्पेण | षा, सक्तं=मर्जितयवचणकादिचूणं खाद्य- से, सक्त-भुने हुए-जब-चने आदि का पिष्ट-जी एक विशेपं, पुनन्तः=तुपाद्यपनीय पुनन्ति-शोधयन्ति जनाः ! तथा, यत्र=यसिन्-श्रुत्याचार्योपदेशे प्राप्ते सति, धीराः=धी-मनतो वेदार्थध्यानवन्तो धैर्यशालिनः, म-नसा=विवेकविचारशीलेन-शुद्धेन-एका-प्रेण चेतसा, वार्च=वाणीं, अकत=अकृपत-अनुतात्रियासाधुशब्देम्यो विविक्तां श्रद्धां सत्यहितप्रियमितसाधुशब्दमाविणीं कत-वन्त इत्यर्थः। तित्वज्ञ-ततेन चर्मणा नद्धं-परिशोधनसाधनं परिष्यते अनेन तत्परि-'चालनी तिवडः प्रमान् ।' इति कोग्नवच- वितउ है। इस अमरादि-कोश के वचन से तिवड

हव-यपा-जैसे, तितउ-चावनी या शर्प-सुप प्रकार का खाद्यविशेष है-उसको तुप आदि हटा कर खेक ग्रुद्ध करते हैं। तथा-तैसे जिस-श्रुति-आचार्य्य का उपदेश प्राप्त होने पर, धीर-धीमान-वेदार्थ का सम्यक् प्यान करने वाले-वैर्यशाली, मन से यानी विवेक्तविचारशील-शुद्ध-एकाप्र-वित्त से, वाणी को अन्नत-अप्रिय एवं असाधु-शन्दों से विविक्त-पृथक्-शुद्ध-काले सल्य-हित-प्रिय-मित-साधु-शब्द बोलने वाली करते हैं । तितउ-यानी तत-वि-स्तृत-चर्म से नद्ध-वधा हुआ-परिशोधन का साधन-जिससे परिपवन-शोधन किया जाता है, वह परि-पवनं रार्पम् । यद्वा तितउ=ततवत्-ततं- | पवन-रार्प है । यद्वा तितउ-यानी ततवत्-तत-विस्तृतं भृष्टयवादिचूर्णं यत्रेति चालनी विस्तृत है मृष्टयवादि का चूर्ण जिसमें वह चालनी इत्यर्थः । तुत्रवद्वा-तुत्रानि तिलमात्राणि— है, या तुलवत् तुत्र-तिल्मात्र-छिद्र हैं जिसके वह छिद्राणि यस सन्ति (इति भूमि मतुप्) वितउ-चाल्नी है। 'छोटे-होटे-सेंकड़ों छिद्रों से 'सुद्रच्छिद्रशतोपेतं चालनं तितर्जः स्मृतः।' संयुक्त चाळन-तितर माना गया है।' चाळनी

तेर्डड: सन्बचेति सन्बद्धावाद्द्वित्त्रं, तुद-तेर्यो । धाषातीरीणादिके कनि 'घुमाखे'-तीत्वे धीरा इति रूपम्) धातृनामनेकार्थ-त्मात् ध्यानाद्यथे वृत्तिः । यद्वा 'ध्यै चि-न्तायां' इत्यसाद्धातोः तथा ह्रपमीणादि-फारसाधनीयम् (करोतेर्छ्डि 'मन्त्रेघसः' इति लेखिक सति 'अऋत' इति रूपम्) अत्र वाचिमत्यन्येपामपि चधुरादीनामिन्द्रिया-णाप्रुपलक्ष्णम् । यथा सक्तोस्तुपाद्यपनी-यते तच्छुदिकामैः, तथा चक्षुरादिभ्योऽपि निपिद्धामद्रदर्शनादिकं मोहकरं करमलय-यसार्यते घोधनैधीरैः । तेन तानि विश्व-द्यन्ति, शुद्धेषु तेषु सत्यादीनि साधनानि भवितिप्रन्ति । अपि च सर्वेन्द्रयनायका-न्मनसोऽपि निषिद्धविषयचिन्ताप्रवाही निरु-ध्यते तै:, तं विना मनो न शुक्यति। तच्छुद्धिमन्तरेण दाह्मेन्द्रियाणि कियरकार्ल निरुद्रान्यपि पुनस्तद्भिष्ठस्वानि मवन्ति, अतः सद्भिचारवैराग्ययोगाभ्यासादिना ता पन्मनःशुद्धिः सम्पाद्यते, वती बाह्येन्द्रि-गृद्धिः सिद्ध-गणामनायासती इहा वीति तत्त्रम् । एतं सनाह्याभ्यन्तरेन्द्रि-यशुद्धिमभीव्सितसाधनसम्पादिकामुपवण्यें-दानी गुद्धेन्द्रियचित्तैधीमद्भिर्रूज्यं जनस्पृहणीयमभ्युदयनिःश्रेयसं वर्णयति~ अत्रा सरवाय इति । अत्र=अस्वामीदृश्यां परिशुद्धी सत्यां, सखायः=समान्ख्यातयो नान्यादश्राख्यातयः सर्वेषदार्थेषु श्रकारमे- प्रकार की विषम-स्वाति शले नहीं-अभीत् समझ-

नात्-तितउरान्दः पुछिद्गोऽपि । (तनो-शिन्द पुछिद्ग मी है। धीर शन्द धा धातु से नियम्ब हुआ है, परन्तु घातुओं का अनेकार्थ होने से घ्यानादि-अर्थ में इसकी वृत्ति है। यहा 'ध्ये चिन्ताया' इस घात से घीर ऐसा रूप औणादिक से सिद्ध कर छेना चाहिए। इस मन्न में 'वार्च' यह पद अन्य-चक्ष्सादि-इन्दियों का भी उपलक्षक है। जिस प्रकार सक्त की शुद्धि की कामना करने वाले-मनुष्य सकु से तुपादि को हटाते हैं, तिस प्रकार चक्षुरादि-इन्द्रियो से, धी-दुद्धिरूप-धन वाले-धीर-पुरुष, निपिद्ध-अमद्रदर्शनादिरूप-मोहकर-वश्मन को हटा देते हैं। ताहश्च-फरमल के अपसारण से वे इन्द्रियाँ विशुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध उन-इन्द्रियो<u>ं</u> में सस्य आदि-साधन, प्रतिष्ठित-स्रस्थिर हो जाते हैं। और भी समस्त इन्द्रियों के नायक सचालक मन से भी वे बीर-पुरुप, निपिद्ध-विषयो की चिन्ताओं के प्रवाह का भी निरोध करते हैं, क्योंकि-उस प्रकार के निरोध विना मन की अखि नहीं होती हैं। की शुद्धि विना, बाहर की चक्षरादि-इन्द्रियाँ-कुछ समय तक निषद्ध-विषयो से निरुद्ध की हुई मी-पन: निपिद्ध-विषयों के अभिमुख हो जाती हैं. इसलिए थीर-पुरुष, प्रथम सहिचार वैराग्य-मोगा-भ्यास आदि साधनों के द्वारा मन की हादि सन्पादन करते हैं। उससे बादोन्दियों की अनायास ही हत-शुद्धि सिद्ध हो जाती है, यह रहस्य है। इस प्रकार बाह्यन्त्रियसहित-आम्यन्तर इन्द्रिय की शुद्धि-अमी-प्सित-साधनों की सम्पादिका है, इसका वर्णन करके अय-शुद्ध है-इन्द्रिय एव वित्त जिन्हों के ऐसे धीमान् महापुरुपों से आप्त करने पोग्य-समसा मनुष्यों से स्पृहा-वाञ्छा करने योग्य--अन्यदय एवं नि श्रेयस का वर्णन करता है-'अन्ना संखाय' इति ! अत्र यानी इस प्रकार की परि-शुद्धि होने पर, सखा यानि समान एकरूप की ख्याति प्रतीति-वाल-अन्य

कत्वसमत्वपूर्णत्वज्ञानवन्तः-त्यक्तनामरू-पदायों में ब्रह्मात्मैकत्व, समत्व-पूर्णत्व के दट-ज्ञान पमेदभावनाः-ब्रह्मामेददर्शिनः, सख्यानि= तादशसखिषु भवानि-सायुज्यानि-खच्छा-२युदयफलानि−अपूर्वशान्ति-सृप्ति–कृतकु-त्यता-धन्यता-पूज्यतारूपाणि. जानते= लभन्ते-प्राप्तवन्तीत्यर्थः । यत एपां=परि-शुद्धवागादीन्द्रियध्यापाराणां रागद्वेपादि-**फञ्मलाद्**षितान्तः करणानां निष्टत्त मेदग्र-हाणां सर्वत्रात्मैकत्वमञ्जपञ्चतां विदुषां, नि-ष्टत्वं पष्टपर्थः। बाचि=वेदाख्ये शब्दे ब्रह्मणि प्रतिपादिता या भद्रा=कल्याणी निःश्रेय-सभृता, रुक्ष्मीः=सर्वभासकखतःप्रकाशपर-मार्थब्रह्मसंविद्धक्षणा चितिशक्तिः-परमा-नन्दविग्रहाऽज्ञानतरकार्यशोकमोहादिसंसा-रनिवर्तने प्रम्बी, अधिनिहिता=अवस्थिता-खात्मामेदेन भवतीत्वर्थः । लक्ष्मीर्लक्ष-णात्-भासनात्-ब्रह्मरूपा सर्वानुगतसंविछ-क्षणाऽत्रोच्यते । (मासनार्थात् 'लक्ष दर्श-नाङ्कनयोः' इत्यसाद्वातोरीणादिको 'छक्षे-र्ध्वट्चे'ति ईकार इति लक्ष्मीरूपसिद्धिः) इदमत्रावधेयं सुधीमिः-भद्रलक्ष्मीपद-

गम्या या-यदघीनोऽख कृत्स्रख निश्वस प्रकाशः सत्त्वज्ञ सा एकैन निर्लेषा नित्या खयंत्रकाशा परमात्मरूपा संविच्छक्तिः सदा सर्वत्र स्वात्मामेदेन विमलाश्यैविं-भावनीयेति । ननु-'घटोऽस्ति, घटः प्रका-शते['] इत्यादिना घटादिनिष्ठं स्वीयमेव सत्त्वं प्रकाशमानत्वञ्च प्रत्यक्षेण गृह्यते, तथा च घटाघवच्छेदेन मासमानं तत्सचिदात्म-

वाले-जिन्हों ने नामरूप की भेदभावना का परिलाग कर दिया है-ऐसे ब्रह्माभेददर्शी-महापुरुप सर्ख्यो को प्राप्त करते हैं, सख्य यानी उस प्रकार के छक्षणों बाले उन-ज्ञानवान् सखाओं में होने वाले-सायुज्य-खन्छ-अम्युदय-फल-जो अपूर्व-शान्ति-तृप्ति-स्त**-**कृत्यता-घन्यता-पूज्यता-रूप हैं, उनका अभूतपूर्व-लाम वे प्राप्त करते हैं । क्योंकि-परिशुद्ध-है-वागादि-इन्द्रियों के ब्यापार जिन्हों के-जिन्हों के अन्तःकरण रागद्वेपादि कहमळों से दूपित नहीं है, जिन्हों का भेदज्ञान दूर हो गया है-जो सर्वत्र आत्मा के एकत्व-समत्व का ही दर्शन करते हैं-ऐसे विद्वानों में-निष्ठल पेष्टी विमक्ति का अर्थ है, वाचि-यानी वेद नाम वाले शब्द-ब्रह्म में प्रतिपा-दित--जो भदा-कल्पाणी-नि:श्रेयसरूपा-छक्मी-सर्व-भासक-खतःप्रकाश-परमार्थ-श्रह्मसंवित्र्रूपा चिति-परमानन्द-खरूपा है-अज्ञान अज्ञान के कार्य-शोक-मोहादिरूप संसार के नित्र-र्तन करने में प्रभ्वी-समर्था है-वह-अधिनिहित-अपने आत्मा के साथ अभेदरूप से अवस्थित-श्वस्थिर हो जाती है। छक्ष्मी-छक्षण से-भासन से, ब्रह्मरूपा-सर्वानुगत-संवित्-ज्ञानरूपा यहाँ कही जाती है। सुधियों को यहाँ यह जानना चाहिए-भद्र-छक्ष्मी पद से गम्य-हाप्य-जो संवित-राकि **है-**जिसके अधीन ही इस समप्र-विश्व का प्रकाश है, एवं सत्त्व है, वह एक ही निर्छेप-नित्य-खयंप्रकाश-परमात्मरूपा है । उसकी—सदा सर्वत्र खात्मा के साथ अभेदरूप से , शुद्ध-हृदय-वाले-सजनों को भावना करनी चाहिए ।

रांका--धट है' धट प्रकाशता है' इत्यादि प्रस्यक्ष प्रमाण से घटादिनिष्ठ अपने ही सत्त्र का एवं प्रकाशमानत्वका प्रहण किया जाता है। तथा च घटादि के द्वारा भासमान-वह सत्त्व-चित्त्व,

वसनिष्ठमेवास्ति न घटादिनिष्ठमिति केवला-गमबलात्कर्थं चर्ण्यते ? प्रत्यक्षसः ज्येप्रत्वेन श्रेष्ठत्वेन च प्रावल्यादिति चेन्मैवम् , प्रत्यक्ष-दृष्टस वस्तुखरूपस बहुवो व्यभिचारदर्श-नात्, तस्य ज्येष्ठत्वेन श्रेष्ठत्वेन च प्रावर्ल्य नासेयं, किन्तु वाध्यत्वेन दीर्बल्यमेवास्युपे-यम् । तथाहि-'तलवत् दृश्यते व्योम ल-धोतो हव्यवाडिय । न तलं विद्यते व्योक्ति न खबोती हुताशनः ॥ वितस्तिमात्रं गगने प्रत्यक्षेणेन्दुमण्डलम् । दश्यतां वालियी-स्तत्र ममाणं शास्त्रदृष्टितः ॥' इति । किश्च 'नभसि नैर्रं' 'सोमतेजसि डौत्यमि'त्येवं संकीर्णतया प्रतीयमानानां मध्ये 'नैस्यं पृथिव्या एव गुणः' 'नमस्तु शब्दमात्र-गुणकं' 'वीत्यमपां गुणः' 'तेजस्तूष्णस्पर्या-गुणकमि'त्येवं च्यवस्थाया आगमं विना **फै**नलं प्रत्यक्षमवलम्ब्यासदादिमिः कर्तु-मग्रक्यत्वादागमस्यैव निर्विशङ्कं प्रायल्यमा-स्पेयं सुधीभिः। ननु-पृथिव्यादीनां भूतानां भायः परस्परं संसप्टतया (संश्लिष्टतया)ऽन्य-गुणसान्यत्राप्यवशासः संभवतीति शङ्कित-दोपं प्रत्यर्ध्वतत्रागमेन बाध्यतामिति चेत्। तर्हि प्रकृतेऽपि ब्रह्मप्रपञ्चयोरुपादानोपादेय-

संचिदात्म-महानिष्ठ है, घटादिनिष्ठ नहीं है, यह केरल-आगम-शाद के बल से ही क्यों वर्णन करते हो है क्योंकि-प्रलख-प्रमाण, आगम-प्रमाण की अपेशा से ज्येष्ठ-एवं श्रेष्ठ होने के कारण प्रवल है।

समाधान-प्रवक्ष से दृष्ट वस्तुखरूप का बद्द-सर्कों में व्यमिचार देखा जाता है, अर्थात होता कुछ और है एवं देखा जाता कुछ और है। इस-लिए-प्रलक्षप्रमाण में ज्येष्टत एवं श्रेष्टलक्द्र हेत से प्रवटता नहीं माननी चाहिए | किन्तु बाध्यत्व-रूप हेतु से दुर्वल्ता ही माननी चाहिए । तयाहि-यह व्यभिचार देखान्तों से बतलाते हैं-'तल कटाहा-कार की माँति आकाश देखा जाता है. अग्नि की माँति खद्योत-जगन देखा जाता है। परन्त विचार करने पर आकाश में तल नहीं होता. न खद्योत, हताशन-अग्निही हो जाता है। आकाश में प्रसक्ष से चन्द्र-मण्डल, वितस्ति-बिलस्तमात्र मुखीं के द्वारा देखा जाता है, परन्तु वह शाख की दृष्टि से प्रमाण नहीं है।' इति। और मी—'नभ-आऋाश में नीछता है' 'सोम-चन्द्र के रोज में शैख है' इस प्रकार संकीर्ण-समिलितरूप से प्रतीयमान-नैल्यादियों के मध्य में 'मैल्य पृथिवी का ही गुण है' 'आकाश तो शब्द-मात्र गुण वाला है' 'शैख जलो का गुण है' 'तेज:-अग्रितरा तो ऊष्ण स्पर्श-ग्रण बाळा है' इस प्रकार की ब्यउस्था आगम-शास के बिना केवल प्रस्यक्ष-प्रमाण का अवलम्बन करके हम नहीं कर सकते हैं. इस्लिए आगम-प्रमाण में ही ध्रिपियों को नि:-संशय प्रबळता माननी चाहिए ।

शंका—पृथियी आदि सूत, प्रायः प्रस्पर संग्रह-संक्षिप-होने के कारण अन्य-भृत के गुण का अन्य-भृत में भी अन्यस्त हो सकता है, इसकेर् शक्कित दोय बाज प्रवस्त्रप्रमाण, उस सक में आगामप्रमाण से बाजित हो जाता है। समाधान—तन तो प्रकृत सिद्धान्त में मी प्रस एवं प्रपन्न स्व उपादान-उपादेयमान होने से प्रस्पर भावेन परस्परं संसृष्टत्वाद्भद्वसत्यत्वसः ब्रह्मः प्रकाशस च प्रपञ्चेऽत्रभासः सम्भान्यत एवेति शङ्कितदोपं घटादिसत्यत्वादिश्राहकं प्रत्यक्षं 'सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रहां' (तै. २।१) 'पुरुष एवेद" सर्वम्' (फ्र. १०।९०।२) (अथर्व, १९१६।४) (શુ, य, ३१।२) (साम. ६१९) (ते. ३।१२।१)। 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन' (क. २।४।१०) (यू. 81818९) 'सर्व तं परादाचोऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद' (वृ. २।४।६) इत्यादिभिरागमै-र्बाध्यत एवेति तुल्यम् । अपि च प्रत्यक्षस ज्येप्रत्वादिकं न प्रावल्यस्य वाघकत्वस्य च प्रयोजकं 'नेदं रजतमि'ति कनिष्टेनापि धान्दप्रमाणेन 'इदं रजविम'ति ग्रत्यक्षस पाध्यत्वेन दौर्वरयनिश्वयात् । आगमसिद्धे-ऽसिन्नर्थे प्रमाणमन्त्रमानमप्यस्ति । तथाहि-'विमता घटादयो भावा न खतः सत्तावन्तः कदाचिदेवोपलभ्यमानत्वात्, मृगजलादि-यत ।' तथा 'विप्रतिपन्ना घटादयो न खतः-प्रकाशमाना अन्याधीनसत्ताकत्वातः शक्ति-रजतरदिति ।' एवश्चारोपितस्य मृगजलादे-र्श्यष्टानभूतमिहिरमरीचिन्यतिरेकेण खरू-पामावात्—यथा नातिरिक्तीं सत्ताप्रकाशी. वयैवारोपिवस द्वैतप्रपञ्चसाधिष्ठानभूवज्ञहा-व्यतिरेकेण खरूपामावाद्यातिरिक्तौ सन्त-प्रकाशी, किन्तु सचिदात्मन्यध्यस्तान्तः-करणसम्बद्धेन्द्रियप्रणालिकया सञ्चिदात्मन एव सत्ताप्रकाशी, जडान् घटपटादीन् विप-

वे संश्विप्ट-निलिन हैं, इसलिए ब्रह्म की सत्यना की एवं बदा के चिरत-प्रकाश का प्रपद्म में अत्रमासकी संमावना की जाती है, अतः दांवित दोप वाटा-घटादि के सलन्त्रादि का प्राहक-प्रसंसुप्रमाण-'वह बस सत्य ज्ञान एवं अनन्त है' 'पुरुष ही यह सर्व है' 'इस त्रदा में नाना-देतप्रपद्म युठ भी नहीं हैं' 'उस भेददर्शी का वह सर्व पदार्थ, तिरस्कार करे, जो आत्मा से अन्य सर्व पदार्थ को जानता है।' इस्पादि-आगम-प्रमाणों से वाधित हो जाता है, इस प्रकार दृष्यन्त एवं दार्धन्तिक में समानता है । और मी प्रत्यक्षप्रमाण का ज्येष्टवादि, उसके प्रावल्य का एवं वाधकान का प्रयोजक नहीं है। क्योंकि-'यह रजत नहीं है' ऐसे कतिष्ठ-पथाद्-भावी शन्दप्रमाण से गीं 'यह रंजत है' ऐसा प्रस्पक्ष-प्रमाण वाधित हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में शन्दप्रमाण की अपेक्षा से दुर्नछता का ही निश्चय होता है। आगम-शास्त्र सिद्ध-इस सिद्धान्त-मूत **अर्घ** में अनुमान-मी प्रमाण है । तयाहि—अनुमान-प्रमाण का प्रदर्शन करते हैं-विवाद के विपय घटादि पदार्थ, खतः सत्ता वाले नहीं हैं, कदाचित् ही उपलम्पमान होने से, 'मृगजलादि की भाँति ।' तथा 'निप्रतिपत्ति के विषय घटादि पदार्थ, खतः प्रकाशमान नहीं हैं, अन्य के आधीन सत्ता वाले होने से, शुक्तिरजत'की भाँति।' इस प्रकार आरी-पित-मृगजलादि के—अधिष्टानभूत-सूर्यकिरणीं से पृयक् रूप से-खरूप का अभाव होने के कारण जिस प्रकार उस मृगजलादि की सत्ता एवं प्रकाश उस अधिष्टान से अतिरिक्त नहीं है, तिस प्रकार री आरोपित-द्वेतप्रपञ्च के-अधिष्ठानभूत-त्रहा से पृषम् ⁽रूप से-खरूप का अमाव होने के कारण, उस दैतप्रपञ्च की सत्ता-एव प्रकाश उस अधिष्टान-वहा से अतिरिक्त नहीं है, किन्तु सत्-चित्-आत्मा में अध्यक्त-अन्तःकरण से सम्बद्ध-इन्द्रिय-द्वारा सचिदात्मा का ही सत्त्र एवं प्रकीश जड घट-

यान् न्यामुतः । यदि मन्यसे घटाद्यः स्रयमेव सन्तः प्रकाशन्ते इति, तदा 'अई जानामी'ति ज्ञानाश्रयत्वेन घटाद्यनुसंघातुः स्फरणमनर्थर्फ खात्। मा भूत्तत्स्फरणमिति चैत्, सुप्रप्ताविव जागृताविप जगदस्फुरणं स्तात्, तथा सति सर्वव्यवहारलोषः प्रस-ष्पेतिति दुर्निवारं वियमग्रुपस्थितं तव भवेत्, 'अन्धसंबान्धलप्रसः विनिषातः पदे पदे।' इति न्यायात्। तसाजगतः स्फ्ररणमन्याधी-नमित्यनिच्छताऽप्यच्छमतिना त्वयाऽम्यु-पगन्तव्यम्। ततश्र यद्यदेशीनसत्तास्कृतिकं तत्तिसन् कल्पितं, यथा जलाधीनसत्ता-स्कृतिकं तरङ्गयुद्धदादिकं जले परिकल्पितं, वथेदं विश्वमपि सचिदात्माधीनसत्तास्कृति-मन्त्रात् सचिदारमन्येव कल्पितमिति शास्त्रा-श्यं विमलयुद्धयो विदाङ्कांन्तु । एवं श्रुत्य-न्वरेऽपि स्पष्टमाम्नायते-'यो अद्घाज्यो-तिषि ज्योतिरन्तयों अस्ञन्मधुना संमध्नि।' (ऋ १०।५४।६) इति । यः≔चैतन्याऽऽ-नन्दनिधिः परमात्मेन्द्रः, ज्योतिपि=ज्योति-^{दे}मति-आदित्यादी अन्तः स्वकीयं ज्योतिः भद्धात्=स्यापितमन् । अर्थादादित्यादिष् स्थितं यज्जगद्धासकंतेजः तत्सर्वं परमात्मन एव । एवं मधुना≔मधुरेण रसेन खेनान-मधुनि=मधुराणि-श्रियाणि द्रव्याणि समस्जत्≈सर्जितवान् । ऋ∘ स≖ ५३

पटादि-विपयो को व्यापन करता है। यदि त मानता है कि-घटादि-पदार्थ सर्य ही सत्ता वाले हुए प्रसाराते हैं, तम 'मैं जानता हूं' इस प्रकार ज्ञान के आश्रयरूप से घटादि का अनुमंधान करने गुळे-आत्मा का स्फरण-मान अनर्धक हो जायगा । उस आत्माका स्फुरण मत हो ? ऐसायदि हू कहे, तो खुपुति की भाँति जामत् में भी जगत्का स्फरण न होगा, ऐसा होने वर समस्त-व्यवहार के लोप की प्रसक्ति हो जायगी, इस प्रकार अन्धे के पीठे छगे हुए अन्धे का पद-पद में जेसे विनिपात होता है' इस न्याय से तुत्र को दुनिपार-विपम-उप-स्थित होगा । इसलिए-जगत का स्प्राण अन्य के आधीन है, ऐसा मानने की इच्छा नहीं करने वाले-अच्छी-विचारशील-युद्धि वाले-तुश को स्वीकार करना होगा। इसलिए जो जो पदार्थ, जिस जिस-पदार्थ के आधीन सत्ता-एव स्फृति वाला होता है. बह वह उस उसमें कश्यित होता है, जिस प्रकार ज़ळ के आधीन-सत्ता-रक्वति वाला-तरग बुद्धदादि जल में परिकल्पित है, तिस प्रकार यह नामरूपा-त्मत-विश्व मी सत् चित्-आत्मा के आधीन सत्ता-स्फ़र्ति बाला होने के कारण सचिद्रूप-आत्मा में ही कल्पित है,ऐसे शास्त्र के आशय को निगल-मुद्धि वाले सजन जाने। इस प्रकार अन्य-श्रुति में भी रपष्ट फहा जाता है-'जिस परमात्मा ने ज्योति माले-रामीबि के मीतर अपनी ज्योति को स्थापन विया, एवं जिसने अपने माधुर्य से ही मधुर पदार्थी था सर्जन किया। इति। जिस चैतन्य-आनन्दनिधि, परमातमा इन्द्र ने ज्योतिष्मान्-आदित्यादियों के मीतर अपने ्योति को स्थापन किया है। अर्थात् आदित्या-दियों में स्थित-जो जगत् का मासक-तेज है. वह सन परमात्मा का ही है। इस प्रकार जिसने मधु-म्धुरास-अपने आनन्द काले मधु-मधुर प्रिप द्रव्य-अर्था- पदार्थी का सर्जन किया है। अर्थात् इस लोक

छोकेऽसिन् प्रतीयमानाः सर्वे पदार्थाः अस निरतिशयमाधुर्येणेव संयुक्ताः सन्तः प्रियतया विभाव्यन्ते । तथा च प्रमारम-प्रकाशानन्दाधीनमेव सर्वख वस्तुजातस प्रकाशानन्दवत्त्वम् , न तु खत इति सिद्धम् । 'त्वं भासा रोदसी आनतन्थाजस्रेण शोचिपा शोग्रचानः ।' (ऋ. ७।५।४) इति । अय-मर्थः-त्वं हे परमात्मन् । अजसेण=नित्येन, शोचिपा=प्रकारोन, शोशुचानः=सदा खतः-प्रकाशमानः सन् , भासा=दीत्या-प्रकाशन. रोदसी=बाबापृथिवयौ, उपलक्षणमिदं सर्व-पदार्थान् बावाष्ट्रियन्यादीन् आ ततन्थ= विस्तारयामास-विस्तरतः प्रकटयामासेत्वर्धः। 'न तत्र स्रयों भाति न चन्द्रवार्कं नेमा विद्युतो मान्ति कृतोऽयमप्रिः। तमेव मा-न्तमस्माति सर्वे तस मासा सर्वमिदं विमाति ॥ (सं. २।२।१०) (क. २।५। १५) (श्वे. ६।१४) 'अहं सर्वमिदं विजा-स्वात्मग्रवेन निरपेश्वप्रकाशेन विपयानवभासयन् यः खयं माति, तमेव भान्वं=प्रकाशमानं, अनु=अनुसृत्य, सर्वे= द्धर्पचन्द्राद्युपलक्षितं सकलं जगत् माति= प्रकाशते न तु खतः इति श्रुत्वर्थः। तसाय-दयीनोऽस विश्वस प्रकाशः, स एक एव नित्यः सर्वेगतः स्वयंप्रकाद्यः संविद्ध्यः पर्-मातमा भद्रसहमीगम्यः सर्वत्र खखरूपे-णाजसं विमावनीय इति सिद्धम् ॥

में प्रतीयमान-सर्व पदार्थ, इस परमातमा के निरति-शय-माधुर्य से ही संयुक्त हुए प्रियरूप से विमा-वित होते हैं । तथा च परमात्मा के प्रकाश एवं आनन्द के आधीन ही समस्त-वस्त्रसमुदाय, प्रकाश प्वं आनन्द से युक्त है, खतः नहीं है, यह सिद हुआ। 'त् अपने निल-प्रकाश से ही प्रकाशमान हुआ अपनी-भा-दीति से ही दावा-प्रथिवी आदि समस्त जगत को विस्तार से प्रकट कर रहा है।' इति । इसका यह अर्थ है–'हे परमात्मन् ! अपने अजस-निला,शोचिप्-प्रकाश से,सदा खतः प्रकाश-मान-रूए तू ने-अपनी भा-दीति-प्रकाश से, रोदसी यानी ची-पृथिवी, यह उपटक्षण है, स्त्री-भूनि आदि समस्त-पदार्थों को विस्तार से प्रकट किया है। 'तिस-परमात्मा को न सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्र एवं तारागण भी, न ये विजलियों भी प्रका-शती हैं, तब यह प्रत्यक्ष-अप्ति, कैसे प्रकाशे । खतः प्रकाशमान उसके ही पीछे यह सब-विश्व प्रकाशता है, उसके ही प्रकाश से यह सब प्रकाशता है। इति । भें इस सर्व को जानता हैं' इस प्रकार के खाला में स्थित-निरपेक्ष-प्रकाश से विपयों का अवभास करता हुआ जो सर्य भासित होता है, उसी ही प्रकाशमान-जात्मा का अनुसरण करके सर्थ-चन्द्रादि से उपलक्षित-सक्त जगत् प्रकाशता है, स्ततः नहीं, यह पूर्वीक मुण्डम-कठ-वेताधतर-श्रुति का तात्पर्य-अर्थ है। इसलिए जिसके आधीन इस विश्व का प्रकाश है। वह एक ही नित्य, सर्वगत, खयंप्रकारा, संवित्न ज्ञानरूप परात्मा, जो-प्रकृत मह के भद्र-छक्षीपद से गम्य है-जाना जाता है-उसकी सर्मत्र खखरूप से निस्तर भावना करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ।

(৩१)

(परमात्मनः सविशेपनिर्विशेषरूपप्रतिपन्युपयोगिनां विम् तिविशेषाणां वर्णनम्) (परमात्मा के सविशेष-एवं निर्मिश्चेषसंख्य की प्रतिपत्ति में उपयोगी विमूति-विशेषों का वर्णन)

सप्तभूणां मन्दप्रज्ञानां चिचशुद्धी पर-। शेपजाने चोपायभृतान् विभृतिविशेषान् संवेषतो निरूपयति-

मन्द प्रज्ञा वाले-मुमुक्कुओं की चित्त-गुद्धि के मैश्वरभावनयोपास्यान् सविशेषच्याने निर्वि- लिए परनेवर की भावना से उपासना करने योग्य, एवं सविशेष-महा के ध्यान में तथा निर्विशेष-महा के ज्ञान में उपायभूत-विभृति विशेषो का संक्षेप से

ॐ ब्रह्मा देवानां पद्वीः कवीनामृषिर्विद्याणां महिषो मृगाणाम् । रयेनो ग्रधाणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमस्येति रेशन् ॥ (म. मण्ड. ९ स्. ९६ मा. ६) (साम. १४४) (ते. सं. ३१४११ १११)

(ते. था. २०१२०१३) (ति. १४११६)

'सोम-महेसा-मगपान्, देवों के मध्य में ब्रह्मारूप से हैं, कवियों के मध्य में व्यासादिरूप से हैं, विप्र-माखणों के मध्य में ऋषिरूप से हैं । मृग-पञ्चओं के मध्य में महिपरूप से हैं, गृधादि-पक्षियों ने मध्य में स्पेन-गरुबुस्त्य से है, बनों के मध्य में खिधितरूप से हैं । इस प्रकार उस-उस-अनेक मकार की विभृतियों के प्रतिपादक-वचनों से जाना गया परमपावन;परमात्मा सर्व विश्व का अतिकाण भारते निरतिशयस्य से वर्तमान है।"

सोमः=उमया-महामायया शक्तया सह वर्तमानी महेश्वरः सविश्वेषः परमपावनी निखिलयक्तिनिधानी मगवान्, देवानां≕ अभीन्द्रादीनां मध्ये ब्रह्मा=चतुर्ध्रयो महा-सरस्रतीसहचरः सर्वदेवनियन्तुत्वशक्तियि-शिष्टः तदैश्वर्यनिदानैश्वर्यसम्पन्नः प्रख्यात-महत्त्रो भृत्वा परमेश्वरी विद्यासंप्रदायप्रव-र्तनाय सर्वसा छोकसा शिक्षकत्वेनावस्थि-वीऽभृत् । तथा सण्डके-'ब्रह्मा देवानां... *** स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यात्रतिष्टामय-र्षीय·····प्राह्' (१११) इति ब्रह्मविद्याः सम्प्रदायप्रवर्तकर्त्वं ब्रह्मणः स्पष्टमास्रायते । ६ति । तथा करीनां≂कान्तप्रज्ञानां कान्येति∗

सोम यानी उमा महामाया-शक्ति के साथ वर्त-मान महेश्वर. सविशेष परमपावन निविछ शक्तियो का आधार भगतान्। अग्नि इन्द्र आदि-देवी के मध्य में ब्रह्मा-चतर्मख-महासरखती का सहचारी. सर्व-देवो के नियन्तत्व की शक्ति से संप्रका. उस पराहा का पेश्वर्य है निदान-कारण जिसका ऐसे **क्षेत्र्य से सम्पन्न, प्रख्यात है महस्य जिसका ऐसा** ब्रह्मारूप हो कर परमेश्वर, विद्या-सन्प्रदाय के प्रवर्तन के लिए समस्त-छोक के शिक्षकरूप से अवस्थित हुआ है। तथा मुण्डक-उपनिपत मे-'देवों के मध्य में श्रेष्ट उस नहार ने समस्त विद्याओं की प्रांतिया है जिसमें ऐसी ब्रह्मविचा अपर्व नाम के शिष्य के प्रति कहा।' इस प्रकार बहाविया के सम्प्रदाय का प्रप्रतिक वसा है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। तथा श्रान्त-अतीतादि विषयिणी है प्रजा जिन्हों की. ऐसे काव्य-इतिहास-प्रसणादि के कर्ता-हासपुराणादिकर्दणां प्ररूपधीरेयाणां मध्ये, पुरुष-श्रेष्ठ कवियों के मध्य में पदवी यानी कितता

करने की चतुरता की प्रार्तना में उपायमूत-विल-पद्वीः=ऋवनचातुर्यप्रवर्तनौपयिऋविलक्षण-ज्ञानशक्तिसम्पन्नः-पदवाक्यादिसामध्यी-भिज्ञो च्यासवारमीक्यादिरूपो भृत्वाऽव-स्थितोऽभृत् । पदं-व्याकरणादौ निष्पन्नः साधुश्रव्दविशेषः तद्वेत्ति-जानातीति, स्ल-लन्ति पदानि साधुत्वेन यो योजयतीति वा पदवीपदनिरुक्तिः । विप्राणां=वैदिक-धर्मपथपधिकानां बाह्यणानां मेधाविनां मध्ये ऋषिः=विशिष्टविद्यातपोमहिसा सर्व-विप्रातिशायिविरुक्षणशक्तिसम्पन्नस्तत्तद्-गोत्रप्रवर्तको वसिष्टविश्वामित्रपराशरादिरूपो भृत्वाऽवस्थितोऽभृत् । यः परोक्षं पद्मयति यथावत् सोऽतीन्द्रियवस्तुद्रष्टा ऋषिः 'ऋ-पिर्दर्शनादिति' (नि. २।१।११)। मृगाणां= चतुष्पदां पश्चनां मध्ये महिपः=वलाधि-क्येन मदमहिसा च युक्तः खेतरमृगपरि-मबकरणौपयिकशक्तिविशेषसम्पन्नी भूत्वा-ऽत्रस्थितोऽभृत् । गृधाणां=पश्यन्तरेभ्यो हठादामिपादिग्रहणचतुराणां मध्ये, इयेन:= तेभ्योऽपि हठादामिपादिग्रहणशक्तः प्रवलः पिंदिवेशेषो भूत्वाऽत्रस्थितः । यहा गृधा-णां=गृधोपलक्षितानां सर्वेषां पश्चिणां मध्ये दयेनः=शंसनीयः पश्चिराजो गरुडो भूत्वा-ऽवस्थितोऽभृत् । तथा चनानां=तरुगुल्मल-तादिसमृहरूपाणां विस्तृतानामरण्यानां मध्ये तच्छेदनशक्तिसम्पन्नः खधिति:= परशुर्भृत्वाञ्चास्त्रतः । यद्वाडत्र शब्देन करवालादिवत्-हडस्तरूपः भास्तान् युधो ग्राहाः । यद्वा वनतिर्हिसा-

क्षण-ज्ञानशक्ति से सम्पन्न-पद-शक्यादि के सामर्घ्य के अभिज्ञ-ज्यास वाल्मीकी आदिरूप हो कर पर-मात्मा अवस्थित हुआ है । पद यानी व्याकरण आदि में निप्पन्न-साधुरान्दविशेष, उसको जो जानता है, या स्वलित-अञ्चद्ध-पदों की जो साधुरूप से योजना करता है, वह पदवी कहाता है, ऐसी पदवी पद की न्युत्पत्ति है। विप्र यानी वैदिक धर्म-मार्ग के अनुगामी-मेघापी-त्राहाणों के मध्य में ऋपि यानी विशिष्ट-विद्या एवं तप की महिमा से समस्त विप्रों की अपेक्षा से अतिरायित-विलक्षण-राक्ति से सम्पन, उस-उस बाह्मणादि के गोत्रों के प्रप्तिक वसिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, भारद्वाज आदिरूप हो कर 'दर्शन से ऋषि भगनान् अवस्थित द्वआ है। है' इस निरुक्त-बचन के अनुसार जो परोक्ष वस्तु को यथानत् देखता है, वह अतीन्द्रय-वस्तु का द्रष्टा ऋषि है। मृग यानी चार पैर वाले-पशुओं के मध्य में महिप—जो बल की अधिकता से एवं मद की महिमा से युक्त है, अपने से भिन्न पशुओं के परिभन करने में उपायभूत शक्तिविशेष से सम्पन्न है, उस महिपरूप से भगवान् अवस्थित हुआ है। गृध-गीध-जो अन्य-पक्षियों से जबादस्ती से आमिप-माँस आदि के ग्रहण करने में चहर हैं। उनके मध्य में स्थेन, जो उन गृघों से भी हर-वर्ज से आमिपादि के प्रहण करने में शक्तिमान्-प्रवल पक्षिविशेष हो कर भगतान् अवस्थित हुआ है। यद्वा गृघ यानी उससे उपलक्षित समस्त-पक्षियों के मच्य में स्थेन यानी प्रशंसा करने योग्य-पक्षिराज गरुड हो कर वह अवस्थित हुआ है। तथा वन यानी तरु, गुल्म, लता आदि का समुदायरूप विस्तृत-अरण्यों के मध्य में, उनके, छेदन करने की शक्ति से सम्पन्न, खविति-परशु हो कर वह भगवान् अगस्थित हुआ है। यहा यहाँ खबिति शब्द से करवालादि धी भाँति, दरसरूप-श्रेष्ठ मास्तान् वृक्ष का प्रहण करना खंषितिनामकः प्रवलः छेदकः श्रस्तविशेषो भृत्वाऽवस्थितः । एते सर्वे निर्देशाः सादः-श्यमुखेन प्रदर्शिततत्तच्छक्तिविशिष्टप्रकृष्ट-विभृतिसजातीयसर्वविधशत्त्यन्तरसम्पन्न-निखिलविभृतिप्रदर्शनवरा वेदितव्याः । एवंविधनिखिलविभूतिविशेषरूपः परमेश्वरः रेभन्=शब्दायमानः-तत्तद्विभृतिविशेपप्र-तिपादकशस्दैरवगम्यमानः सन्, स्तूयमानः सन् वा, पवित्रं≈परमवात्रनंः, (सामान्ये ^{न पुं}सर्फ पुक्किङ्गरवेन विपनिषोयस्) अत्येति≈ सर्वान् सातिशयान् विभृतिविशेषसरूपान-तिक्षम्य, एति=गच्छति-निरतिशयसारूपेण सर्वाधिष्ठातृत्वेन सर्वोपरि वर्तत इत्यर्थः । तसच्छक्तिविशिष्टानां ब्रह्मादीनां भगवदा-रमत्वेन तदीयतत्तव्छक्तिनिदानभूतं परमै-वर्षे भगवत एवेति भावः । यद्वाऽऽत्ममहत्त्वस्यापनपरोऽर्थं मञ्चलः

चैन च्याख्यायते-सोमः=आत्मा, स की-ट्रभः १ देवानां≕देवन–द्योतन–कर्मणायि-न्द्रियाणां, ब्रह्मा=वर्धीयता भवति, 'बृह इटी' सर्णात्, अयमात्मा इन्द्रियाणि वर्धयति-विपरिणमयतीति यावत् । कवी-मो-कबीयमानानां-गमनशीलानां विषयेषु पदवीः≔ सञ्चरणंखभावानामिन्द्रियाणां, वरसरूपहाता मवति, अर्थेषु सश्चरन्ति वान्ययं जानातीति यावत् । विश्राणां= व्यापनकर्मणां-तत्तदर्शकारवृत्तिमतामि-न्द्रियाणामयं ऋषिः=द्रष्टा भवति । च्याप्र-यन्ति वान्ययं पश्यतीति यावत् । मृगाणां= मार्गण-अन्वेषण-कर्मणामिन्द्रियाणां म-

क्षमों, वनानां=हिंसकानां-छेदकानां सध्ये | चाहिए। यदा धनति हिंसकर्म-किया वाळी धातु है। इसलिए वनानां यानी हिंसक-छेदकों के गय्य में खधिति नाम वाला प्रवल-छेदनकर्ती—शक्षविशेप हो कार ग्रह भगवान् अवस्थित हुआ है। ये सब निर्देश. साहश्य-उपमा के द्वारा प्रदर्शित-उस-उस शक्ति से विशिष्ट-प्रकृष्ट-विमूतियों की सजातीय—सर्व प्रकार की अन्य-शक्तियों से सम्पन्न-निखिल-विभृतियों के प्रदर्शन के लिए हैं, ऐसा जानना चांहिए। इस प्रकार मिखिल-विभृतिविशेपरूप-प्रमेश्वर, रेमन् यानी उस-उस-विभृति-विशेषों के प्रतिपादम-शन्दों से अवगम्यमान-हुआ या स्त्यमान हुआ, पवित्र-परम-पायन, समस्त-सातिशय-विभृति-विशेयसरूपों का अतिक्रमण करके एति-यानी निरतिशय-खरूप से स-र्वाधिष्ठातस्वरूप से सबै के उपर में वर्तमान रहता है । उस-उस शक्तियों से विशिष्ट-मसादियों को भगवेष्ट्रप होने से उन्हों की उस-उस शक्तियों के कारणरूप परम-ऐखर्य भगवान् का ही है, यह भाव है ! यहा आत्मा के महत्त्व का ख्यापन करने वाला यह मन्न है, इसलिये उस रूप से ब्याख्यान करते हैं—सोम आत्मा है। वह किस प्रकार का है ? देवाना यानी देवन-धोतन-प्रकाशन कर्म वाली-इन्द्रियों को ब्रह्मा यानी बढाने वाला है 'ब्रुह् घातु' का युद्धि-अर्थ में समरण किया है। यह आत्मा इन्द्रियो को बढाता है-अर्थात विपरिणाम करता है। कवीर्ना यानी कवीयमान-गमनशील-विषयों में संचरण करने के खमाब वाळी-इन्द्रियों का पदवी अपीत् उनके खरूप का जाता है, अर्थात्-अर्थ-विषयों में सद्धरण करने के स्वभाव वाळी-इन्द्रियों को पह जानता है। विद्याणां-यानी न्यापन कर्म वाली—उस-उस अर्थ-बि-ध्य के आकाररूप वृत्ति वाजी-इन्द्रियों का यह ऋषि यानी द्रष्टा है अर्थात्-विषयों में न्याप्त होने बाळी-इन्द्रियों को यह देखता है । मृगाणां यानी मार्गण-अन्बेपण-कर्म बाळी-इन्द्रियों के मध्य में वह महिप

तेम्योऽत्यधिकः हिप:=महत्तरो भवति, श्रेष्ठो महानात्मेति यावत् । गृधाणां= ंज्ञांनसाधनानां 'गृष्यतिः ज्ञानकर्मा'इति 'गृघु अभि-निरुक्ते सरणात् । यहा कांक्षायाम'−चुद्यासनात्−गृधाणां≔विपया-मिकांक्षावतामिन्द्रियाणा<u>ं</u> इयेनः=स्याता भवति । तादृशेषु तेषु सत्सु अयमपि तद्भि-पयज्ञानार्थं तन्मयतया तिष्ठतीति यावत् । 'इयेङ् गती' इत्यसात् इयेनशब्दनिरुक्तेः । ्रधनानां=यनन-संभजन-कर्मणामिन्द्रियाणां खधितिः=ख-खपं धितिः=धत्ते कर्माणीति शेषः । ताहरोषु तेषु एप आत्मा स्वयं कर्माणि दघातीति यावत्। एवंभृत आत्मा आत्मविद्धिः रेमन्≐स्तूयमानः, 'रेम धातुः' वेदे स्तवनार्थेऽपि प्रयुक्त उपलभ्यते । पवित्रं= पवित्राणि (वन्वनव्यत्ययः) पावनज्ञान-साधनानीन्द्रियाणि अत्येति=तेम्यो विशि-ष्ट्रगुणैरस्यधिकी सवति, आत्मा पावन-ज्ञानमेव, इन्द्रियाणि तु तदभिष्यञ्जनसाध-नानि, तत्सर्वमयमन्त्रभवतीति तस्य श्रेष्टरब-मत्र वर्ण्यते ।

यद्वाऽधिदैवपक्षमाश्रित्य-सोमः=स्वर्यः-आदित्यो मण्डलात्मकः, स देवादिपद-गम्यान् खरश्मीन् वर्धयति, गमनकर्मण-स्तान् जानाति, ज्यागुवतस्तान् पश्यति, तेम्यो महत्तरो मवति, तेषु तिष्ठति, तेषु धर्माणि आधर्चे. तेम्योऽयमतिशयेनाधिकः तमादादित्यः स्ततिमईतीत्यर्थः ।

यानी अति महान् हे, अर्यात् उनकी अपेक्षा यह आत्मा अति-अधिक-श्रेष्ट महान् है । गृघाणां यानी ज्ञान के साधन-इन्द्रियों के मध्य में-'गृप्यति घा<u>त</u> ज्ञानकर्म वाळी है' ऐसा निरुक्त में स्मरण किया है। यदा 'गृषु' घातु का अभिकांक्षा-अभिटापा अर्घ में अनुशासन है, इसलिए-गृघ-यानी विषयों की अभिकांक्षा करने वादी-इन्दियों के मध्य में यह आत्मा स्पेन यानी स्थाता है, अर्थात् तिस प्रकार विषयाभिमुख-इन्द्रियों के होने पर यह आत्मा भी उनके ज्ञान के लिए तत्मयता से अवस्थित रहती है। 'श्येङ् गती' इस धात से स्पेन शब्द की निरुक्ति है। वनानां यानी धनन-संभजन-धर्म-याली इन्द्रिमों के मध्य में यह खधिति है, ख यानी खर्य धिति यानी कमें। को करता है, 'कर्माणि' इतना शेप पद है। अर्थात् विस प्रकार की इन्द्रियों के मध्य में यह आत्मा खयं कर्मों को करता-कराता रहता है। इस प्रकार का आत्मा आत्म-वेताओं के द्वारा रेमन् यानी स्त्यमान-प्रशर्सनीय होता है। 'रेम धातु' वेद में स्तवन अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ उपलम्म होता है। प्रतिप्र-अर्पाद पावन-ज्ञान के साधन-इन्द्रियों का अतिक्रमण करता है, अर्थात् उनकी अपेक्षा यह आसा विशिष्ट-ज्ञानादि गुणों से अन्यधिक हीता है। आत्मा पायनज्ञान ही है, इन्द्रियों तो उस ज्ञान के अभिव्यक्षन की साधन हैं, उसे सर्व का यह अनुमत्र करता है, इसलिए उसके श्रेष्ट्रन का पहाँ वर्णन किया जाता है।

यद्वा अधिदैवपक्ष का आश्रय काले सोम-मण्डलरूप-आदिख-सूर्य है । वह देवादिपदों वे गम्य-अपनी रहिमयों को बढाता है, गमनिक्रिया वाळी उनको जानता है, ज्यास होने वाळी उनकी देखता है, उनसे यह अति महान् है, उनमें स्थित रहता है, उनमें कमों का आवान करता है, उनसे यह अतिशय करके अविक है, इसलिए आदिल

स्तति के योग्य है।

(৩২)

(सकुदुम्बस्य निर्वाहाय धनार्जनाय च स्वाधिकारातुरूपाण्यच्छ-साधनान्युपादेयानि, न तु कदाचित्पापप्रधानानि)

(अपने क़ुटुम्य के निर्वाह के लिए एवं धन के अर्जन-कमाने के लिए अपने अधिकार-योग्यता के अनुरूप अच्छे-साधनों का प्रदृण करना चाहिए, कदापि पापप्रधान-साधनो वा नहीं)

गृहमेधिभिः खङुदुम्बख निर्वाहोऽबञ्यं कर्तव्यः।तद्थै धनमप्यर्जनीयमेव । परन्त तस्यारयेन-धर्म्येण मार्गेण । अन्याय्ये-नाध्वना धनम्रुपाददाना जना न प्रसीदन्ति, प्रत्युत विषीदन्त्येव । लोके तु प्रायो विपरीतमेव इश्यते ? चेन्मैवम्, स्थूलदृष्ट्या तथा क्षचित् दृश्य-सक्ष्मदृष्ट्या निरीक्ष्यमाणेऽन्यार्थ इर्वेद्धिः खकीया महती दुर्दशैर्व सम्पाद्यते, वदुद्के स्पष्टं प्रतीयते च । अतः सुखप्रसादा-र्थिभिः कथमपि निषिद्धमन्यायं कार्यं महते धनलामायापि न करणीयमपि त जगदी-थरस स्नान्तस्य शिएजनसः च प्रसन्नताः प्रयोजकं खयोग्यतानुकूलं देखकालाबनु-रूपं न्याय्यं धर्म्यमेव कार्यं कर्तव्यमित्यु-पदिशति-अतिधन्यो भगवान् वेदः--

गृहस्यों को अपने कुटुम्य का निर्माह-पालन अपस्य ही करना चाहिए । उसके लिए धन का मी उपार्जन करना चाहिए । परन्तु वह नीति-धर्न के मार्ग से । क्योकि-अनीति के मार्ग से धन को कमाने वाले मनुष्य कदापि प्रसन्न-सुखी नहीं होते हैं, प्रत्युत वे विपाद-दु.ख को ही प्राप्त होते हैं। छोक में तो बहुत करके विपरीत ही देखनेमें आता है अर्थात् अनीति करने वाले सुखी एवं नीति-वाले दुःखी । ऐसी कोई शंका करे तो भैवम्'-ऐसी शंका समीचीन नहीं है । अर्थात् स्थूलदृष्टि से ऐसा विपरीत कहीं देखने में आवे तो गी स्हम-विचार-दृष्टि से निरीक्षण करने पर अन्याय-करने वाले मनुष्य अपनी बडी भारी दुर्दशा का सम्पादन करते हैं। यह मावि-फर्छ परिणाम में स्पष्ट प्रतीत-अनुभूत हो जाता है। इसलिए सुख एव प्रसन्तता के अपी-चाहने वाले नत्त्वो को किसी भी प्रकार से निपिद्ध-अनीति का खराब कार्प, बड़े-मारी धन-छाम के लिए मी नहीं करना चाहिए, किन्तु जगदीश्वर की अपने इदय की एवं शिष्ट-बड़े-पुरुप की प्रसन्तता का सम्पादक-अपनी योग्यता के अनुकूल देश-कालादि के अनुरूप-न्याय-नीतियुक्त-धर्मसंयुक्त-कार्य ही करने चाहिए, ऐसा अतिवन्य-माननीय भगनान् वेद उपदेश करता है-

ॐ अक्षेमी दीव्यः कृषिमित्कृपस्त, वित्ते रमस्त वहु मन्यमानः । 'तत्र गावः कितव ! तत्र जाया, तन्मे विचष्टे सविताऽयमर्थः ॥

हि कित्तन । अक्ष-पार्शों से व. जुआ मत खेल। जीननिर्वाह के लिए व इत्य-खेती कर। गीति

के मार्ग से प्राप्त-हुए-धन को बहुमानता हुआ त् उसमें ही रमण कर—संतोप करके प्रसन रह । उस उत्तम न्यासायरूप-रूपि में ही गौ-आदि पद्य रक्षित होते हैं, एवं उसमें ही सी आदि सुदुनी छोग प्रसन्न रहते हैं। ऐसा मुन-मधद्रष्टा-ऋषि के प्रति इस विश्वसामी मवितादेव ने छोगों को उपदेश देने के लिए-कहा है।

हे कितव !=किं तवास्ति ! सर्वं सर्वेव ! द्ररूपं जितमिति योऽन्यायेनान्यं प्रति झुराणः कितव इत्युच्यते, धृतकारक ! वद्मक ! अनु-वान्यायप्रिय ! सल ! विश्वासचावक ! ख-परपीडाप्रयोजक । इत्यर्थः । अक्षैः=बृत-साधनपाशकादिभिः, मा दीव्यः=मा क्रीड, धृतं मा कुरु इत्यर्थः । तत्र हि घहवोऽनर्थाः तदाम्नातञ्च−'अङ्गारा न्युप्ताः सीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति।' (अ० १०।३४।९) इति । श्रीताः=शीतस्पर्शाः सन्तोऽंपीमे-अङ्गाराः=अङ्गारसद्याः-अक्षा इरिणे=इन्धनरहिते देशे न्युप्ताः=प्रक्षिप्ताः, हर्य=कितवानामन्तःकरणं निर्दहन्ति=प-. राजयजनितसन्तापेन मसीक्ववैन्तीत्यर्थः। इंत्येवं भगवतः सर्वजनहितिपिणो वेदस्थाज्ञा सुर्वेरपि मनुजैः परिपालनीया, तत्परिपालने सर्वविधोऽम्युद्यः सिद्ध्यति, अन्यथा नल-. युधिष्ठिरादीनामित्र महत्ती दुर्दशैन भविष्य-तीति न विसारणीयम् । इदिमह हि धना-थिभिः सम्प्रति विधीयमानं 'सद्दा'प्रमृति-कमप्यकर्तव्यमेव बोधयति, तदापि विभि-

हे कितन ! यानी क्या तेरा है ! जुआ में सन इब्य मैं ने ही जित हिया है, इस प्रभार जो अन्याय से अन्य के प्रति कहता है, यह दुए-मनुष्य विलय करा जाता है। अर्थात् हे चूत-जुआ खेळने बाटा, बजना-ठगाई करने घाटा-झ्ट-और अन्याय जिस को प्रिय है, ऐसा विश्वास-घाती-अपने को एवं दूसरों को पीडा-दुःख देने वाल—खल, यह सन किना शन्द का अर्थ है । अस यांनी चूत-जुआ खेळने का साधन-पाशा आदि से मत जीडा कर, अर्थात् जुआ मत कर । उसमें बहु-अनर्थ हैं। यह अन्य ऋचा में कहा गया है-'शीन-अक्ष-पारों अङ्गारों के समान हैं, काष्टरहित-देश में डाले हुए मी, वे कितरों के हृदय को जटा देते हैं। इति । शीन यानी शीत-रंपरी-वाले-पण्डे हुए मी, ये अङ्गारी के सदश अर्थे-पाशे बडे-उष्ण हैं, इरिण-इन्धन-काप्टरहित देश में प्रक्षित-डाले हुए, किनर्ज-जुर्गारियों के हरपे-अन्त अरण को-जला देते हैं, अर्यात् पराजय-जनित सन्ताप के द्वारा भस्म कर देते हैं। इस प्रकार की समस्त-जनों के हित की इच्छा एवने वाले-बेद की आज्ञा का समी मनुष्यों को पालन करना चाहिए । उसके परिपाछन में सर्व प्रकार का अम्युदय सिद्ध होता है । अन्यया—आज्ञा वर्ग पाटन न करने पर नट, युधिष्टिर आदिकों की माँति महान् दुर्दशा ही होगी, ऐसा विस्मरण नहीं करना चाहिए । यह यहाँ धनार्थी-वेपारी,छोगों के . द्वारा इस समय कियार्ट जाने वाट्य 'सहा' आदि मी अफर्तन्य है, ऐसा बोधन करता है, क्योंकि-वह भप्रकारकं युवमेव विज्ञेयमतोऽधिमिः तद- मी विद्याण-प्रकार का खुआ है। है, ऐसा जानना

नर्थसाधनं परित्याज्यमेव । धृतसम्बन्धा-. च्छठत्वासत्यभांपित्वानार्यसङ्गित्वपरवश्चक-लखपरोद्वेजकरवचौर्यादयो दुर्गुणाः खयमेव समायान्ति । 'तैथ मानवा महतीमनर्थ-परम्परामाध्रवन्तीत्वत्र नास्ति संशयले-योऽपि । अतोऽभ्युदयार्थिभिः सर्वानर्थ-म्लं यूतं दूरतः सद्यः परिवर्जनीयम् । अपि च ध्रं किलं द्वाभ्यां निमित्ताभ्यां दुर्जना रोचयन्ते-एकं-विशेषप्रवासं विना समृद्धि-लामस प्रवलो लोमः, हितीयं-माग्यनिर्म-रत्वम् । द्वे अपीमे निमित्ते सदसद्विचार-गिक्ति तिरोघाय सत्पृरुपार्थात्त्रच्याच्य मतु-जान् निपिद्यमार्गावलम्बनः क्रवतः । निप-दमार्गावसम्बनात् सङ्गद्धम्बास्ते दुःखिताः पविताथ भवन्ति । अत एव तद्दुर्दशां प्रदर्शयत् ऋगन्तरमप्याह्—'जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क सित्। ऋणावा विश्वदनमिच्छमानीऽन्ये-पामलद्वप नक्तमेति ॥' (ऋ० १०।३४। १०) इति । क्षसित्=कचित्-कापि चर-तः=निर्वेदोहेगाभ्यां इतस्ततो गच्छतः, कितनस=ग्रठस धृर्तस चूतादिकारिणः, जाया=भार्या, हीना=भोजनवस्रादिसाधन-विहीना तेन परित्यका च सती, वध्यते= सन्तरा-दुःखिता भवति । पुत्रस्य कितवस्य सम्बन्धात् माता≈तज्ञनन्यपि बोकेन स-न्तमा भवति । एवं तस्य दुष्ट्स सम्यन्यि- प्रकार उस-दुष्ट के सम्बन्धी अन्य श्री शोषण वसने R. H. WY

चाहिए, इसलिए घनाथियों को उस अनर्थ के साधन जुआ-सद्दा-आदि का परिस्थाग ही कर देना चाहिए। चुत के सम्बन्ध से शक्त, असलभापित्व, अनार्थ-दुष्ट-संगित्न, परवशकत्व, ख-पर-उद्देजकत्व, चौर्य आदि दुर्गुण खयं ही प्राप्त हो जाते हैं। और उन दुर्गुणो से मनुष्य, महान्-अनेक अनर्थों की परम्परा को प्राप्त होते जाते हैं, इस विषय में संशय का लेख भी नहीं है। इसलिए-अभ्युदयार्थियों को समसा-अनर्थों के मूळ-कारण चूत का दूर से ही परिवर्जन कर देना चाहिए। और मी-धृत निश्वय से दो निमित्तो से दुर्जनों को रुचिनर प्रतीत होता है, एक-विशेष प्रयास के निना सपृत्तिलाभ का प्रकल **लोम, और दितीय निमित्त, भाग्य की निर्भरता। दो** मी ये निमित्त, मतुष्यों को-सत्-असत्-अप्टा-बुरा के विचार की शक्ति का तिरोधान करके संस्कृपार्थ से गिरा करके निषिद्ध-मार्ग के अवलम्बी बना-देते है। निपित्त-अनीति-मार्ग के अवलम्बन से कुटुम्ब-सहित वे दु.शी एवं पतित हो जाते हैं। इस-लिए उनकी दुर्दशा का प्रदर्शन करती हुई अन्य-कुचा भी कहती है-कितव-जुआरी की पत्नी-जी मोजनादि साधनों से विहीन हुई संतप्त होती है, और इघर-उधर चूमने वाले उस-अनारी-जुआरी पुत्र की माता भी दुःसी होती है। ऋणवान्-कर्नदार हुआ वह सदा भगभीत बना रहता है, धन की इच्छा करता हुआ वह रात्रि में अन्य-धनवानो के गृह में चोरी करने के लिए जाता है।' इति। कालित् यानी वहीं मी-स्थलविशेषों में निर्वेद-एवं उद्देग से इधर-उधर जाने वाले-वितव-शह-धूर्त-उस बुतादि के करने वाले-जुआरी की भार्यान्त्री मोजनवसादि-साधनों से विहीत हुई एवं उससे परिलक्त हुई सन्तस-दुःषी होती है। एवं कितर-पुत्र के सम्बन्ध से उसकी जननी-माता भी शोफ से संतप्त होती है। इस

नोऽन्येऽपि पोष्या वान्धवाः सन्तप्ता वन्ति। ऋणाया=धनादिषराजयात् ऋणवान् कितवः सर्वतो विम्यत्=भयमनुभवन् , धनं ः स्तेयस्ययं इच्छमानः=कामयमानः, अन्येपां=धनिकानां, अस्तं⇒गृहम् । 'अस्तं पस्त्यमिति¹ गृहनामसु पाठात् । नक्तं= रात्री उप-एति=चौर्यार्थमुपगच्छतीति त-दर्थः । 'पिता माता आतर एनमाहुने जानीमो नयता बद्धमेतत्।' (ऋ० १०) ३४।४) इति । पित्रादयः एनं=कितवं न वर्य जानीमः, इत्येवं तं तिरस्कुर्जाणाः-उपेक्षमाणाः आहुः≔बदन्ति । हे कितवाः ! रङ्श बद्धमेतं कितवं यूयं नयत≔यत्र-हुवापि स्थितं तं दुष्टं यथेष्टदेशं कारागारं वा प्रापयत, नासार्क तेन सह सम्बन्धले-शोऽप्यस्तीति । तसादतिनिन्दं द्युतादिकं कर्म कृत्वाउनिन्धोऽप्ययमातमा न निन्धवां 'अच्छाम्युदयहिप्सा चेत् तदा भाऽषे रति हरु ।' दुष्कर्मानृतकपटत्रपञ्चर्-चनाचातुर्य परिणती कॉस्कानजुतापाद्मार्प-यति ! दुःसङ्गानिपिद्वाचाराच कति कति इःसहानि दुःखानि मानवैर्न सद्यन्ते ! इति पुनः पुनर्विचारणीयम् इति । तर्हि जीवन-निर्माहाय धनलामाय च किं करणीयमि-त्यत आइ-कृषि=मृमिकर्पणाद्यात्मकोऽञ्चा-धुत्पादनातुक्लो च्यापारविशेषो हि कृपिः तां, इत्-एव, कृपख=बुरु । तस्यां हि बहवी गुणाः सन्ति । यतः सास्थ्यवर्धकबहरू-परिश्रमीपेवापास्तस्याः अनृतवंचनादिपाप-

ायक-बान्धय दुःखी होते हैं । धनादि के पराजय से ऋणवान् हुआ वह कितव, सर्व से भय का अतुगव करता हुआ—चोरी से छम्य-धन की इच्छा-कामना करता हुआ, अन्य-धनवानों के अस्त-गृह में 'अस्त पस्स' ऐसा निघण्टु में गृह के नामों में पाठ है-नक्त-रात्रि में चोरी करने के लिए जाता है, यह पूर्वोत्तः-मद्म का अर्थ है । 'पिता, माता तथा भाई इस जुआरी को कहते हैं कि-'हम उसको नहीं जानते हैं, इसको-जहाँ कहीं मी हो—बाँध करके तुम ले जाओ।' इति। पिता आदि-इस कितव को 'हम नहीं जानते हैं' इस प्रकार उसका विस्कार करते हुए-उपेक्षा काते हुए कहते हैं-हे कितवा: ! जुआ खेडने वाटो ! रस्सी से बाँध करके उस कितव को तुम ले जाओ अर्थात् जहाँ वहाँ भी वह अंत्रसित हो उस दुष्ट को यथेएस्थान में या कारागार-जेल में डाल दी। उसके साथ इमारा लेश भी सम्बन्ध नहीं है। इस-लिए अतिनिन्ध-घूत आदि दुए-कर्म भरके अनिन्य -निर्दोष भी इस आत्मा को निन्ध-निन्दित नहीं बनाना चाहिए। 'अच्छं-निर्मेख अम्युदंय के छाम की इच्छा हें तुझे यदि, तब अध-पापकार्य में त्रेम मत कर। दुप्पर्म-अनुत-कपट-प्रपन्न की रचना की चतुरता परिणाम में किन-किन पश्चातायों को समर्पण नहीं करती है है । खोटी संगति से एवं निपिद्ध-दुराचार में मनुष्य कितने कितने दुःसह दुःखों का सहन नहीं करते हैं ? ऐसा पुन: पुन: विचार करना चाहिए। इति । तत्र जीउननिर्वाह के लिए तथा धनछाम के िए क्या करना चाहिए ? ऐसा प्रश्न होने पर राइते हैं-कृपि-खेती बत् । भूमि का कर्पण-विलेखन आदिरूप-अन्नादि का उत्पादन के अनुकूळ-स्पापा-रविशेष का नाम कृषि-खेती है। उसमें बहु गुण हैं। क्योंकि-सास्थ्य वडाने वाले-बहुत्र-परिधम से संयुक्त-वह कृषि, झ्ठ-ठगाई-आदि पापों की बहुस्ता कय्यविक्रय्यादिलक्षणव्यापाः है जिसमें-ऐसे क्य-विक्रय-खरीदना-वेचना आरि-

रस धवृत्तिसमारूयातस केङ्कर्यस चाये-ध्या श्रेष्टत्वात् । किञ्च जीवननिर्वाहकस्य धनपापकस्य च साधनस्य यावद्यावानीर्मस्यं सम्पाधते, तावत्तावसूनं खान्तमपि निर्मलं प्रसन्ध भवति, अतस्तां सर्वश्रेष्टां सर्वा-म्युदयमृतां कृषिमेव विघेहीति मावः। अत एव श्रुत्यन्तराण्यपि-कृषेः सर्वजनी-पजीन्यत्वलक्षणं महत्त्वं, तस्याः तञ्जन्य-लाभसा च सिद्धये परमेखरादेशव्य तत्प्रज्ञ-लमभ्तसस्यलक्षणं फलं सम्पाद्यितं भग-बदम्यर्थनका दर्शयन्ति-ति कृषि च सखक मसुष्या उपजीवन्ति' (अधर्वे, ८।१०।१२) ⁴कृष्यै त्वा क्षेमाच त्वा रय्यै त्वा योपाय ंता' (ग्रु. य. ९१२२) 'ग्रुसखाः हपी-स्कृषि' (शु. च. ४।१०) इति । कृप्यै= ष्टिपितिद्धार्थं त्वा=स्वां . यजमानमहमुपयी-जयामीति सर्वत्र शेषः, परमेश्वरखायमा-देशः । क्षेमाय=कृषिलन्धधान्यादिपरिपा-छनायं त्या, रहवै=धनाय त्वा, पोपाय= ^{पृ}ष्ठपुत्रादिपुष्टी त्वा-इत्यर्थः । सुसस्याः= शोमनं ससं वासु ताः, ससं=त्रीहियव-गीधुमादि, तद्यों भूम्युक्षेतः कृषिः, ताः सर्वाः हे परमेश्वर ! विश्वपितः ! अनुक्छ-ष्ट्यादिना शोमनधान्याः कृषि≕कृर्वि-त्यर्थः । कृष्यास्पदां भूमिं मातृत्वेन सस्य-जनकं पर्जन्यक्ष पितृत्वेन भावयितुमाह-भाता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिन्याः पर्वन्यः

रूप ब्यापार की, एवं कुत्ते की तुच्छ-वृत्ति की संज्ञा वाळी नौकरी की क्षपेक्षा से क्षेष्ठ है। और जीवननिर्वाह-एवं धनप्राप्ति का साधन, जितना जितना निर्मेळ-अनीतिसहित सम्पादन किया जाता है, उतना-उतना निथय से हृदय मी निर्मेछ एवं प्रसन होता जाता है। इसलिए उस सर्वश्रेष्ठ-सर्व के अम्युदय का मूल-कारण कृषि को ही सू कर, यह मात्र है। अत ए। अन्य श्रतियाँ मी-छुपि के-सर्व बनों का उपजीव्यवरूप-महत्त्व का, उस कृषि की एवं उससे होने बाले लाभ की सिद्धि के लिए-परमेश्वर के आदेश का-कृषि के प्रशस्त-प्रभृत-बहुत सस्य-धान्यरूप-पत्र को सम्पादन करने के लिए सगरान्-जगदीश्वर की प्रार्थना का प्रदर्शन काती हैं-'वे सब मनुष्य कृपि एवं घान्य का उपजीवर्न करते हैं।" 'कृपि के लिए, क्षेम के लिए. रिय-धन के लिए एव पोप के लिए में परमेश्वर तुश-मनुष्य को नियुक्त करता हूँ।' 'अच्छे धान्य को पैदा करने वाळी कृपि को सू कर ।' इति । कृपिं की सिद्धि के लिए तुझ-यजमान को मै योजन-नियुक्त करता हूँ, ऐसा 'उपयोजयाति' 'क्षेमाय त्या' आदि सर्वे पदो में दीच है। प्रमेश्वर का यह आदेश है।क्षेम यानी कृषि से छन्ध-धान्यादि के परिपालन-संप्रह के लिए तुझ को, रिय-धन के लिए तुझ को, पोप-पशु-पुत्रादि की पुष्टि के लिये तुझ को मैं निमुक्त करता हूँ । ससस्या यानी शोमन-अच्छा है सत्य जिनमे ऐसी कृपि, सत्य यानी बीहि-यत-गोधूम-गेहुँ आदि-अनेक प्रकार का धान्य, उसके लिए भूमि का उहेल-प्रपंगादिका नाम फ़िप है, उन समी कृपियों को-हे विस्र के पिता परमेश्वर । मगजन् ! अनुकृष्ट-बृष्टि आदि के द्वारा शोमन-अच्छे धान्य बाढ़ी बना। कृषि की आ-स्पद-आधाररूप भूमि को मातारूप से और सस्प का जनम-उत्पादक पर्जन्य-बृष्टि को पितारूप से भाजना करने के लिए अन्य मन्न कहता है--'भूमि-माता है, में पृथिनी-माता का प्रन हूँ, फर्जन्य मेरा

पिता स उ नः पिपर्तु। (अथर्व. १२।१।१२) पिपर्त=पालयत् इत्यर्थः । 'द्यौमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम् ।' (ऋ. १।१६४।३३) नाभि-रत्र≃नाभिभृतो भौमो रसोऽत्र तिष्ठति । ततथानं जायते, अन्नाद्रेती रेतसी मनुष्यः, इत्येवं पारम्पर्येण जनिता=जनयिता । धन्युः=वन्धिका, इयं-मही=महती इत्यर्थः। कृतमवानिवृत्तवे शद्वावृद्धौ च मात्रे पृथिव्यै पुनः पुनर्नमस्कारं कर्तव्यत्वेनाह-'नमो मात्रे पृथिव्ये नमी मात्रे पृथिव्ये' (शु. य. ९।२२) माहरूपायै भूदेन्यै रोऽस्तु । 'अभ्यासे भूयांसमर्थं सन्यन्ते' (नि. १०।४२) इति द्विरुक्तिः। माता पृथिवी विपुलसस्येन वर्धमाना खपुत्रान् वर्धयतु इत्याह-'सा नो भूमिर्व-र्घयद्वर्धमाना' (अथवी १२।१।१३) इति। राजापि कृपिविस्तारार्थं साहाय्यं करोतु इत्याह-'नो राजा नि कृषि तनोतु' (अथवै. ३।१२।४) इति । नतु-न तया केवलया कृष्या प्रभूतस्य धनस्य लागो मवति, वयन्तु प्रमृतं घनमभिलपाम इत्यत आह-विचे= कृष्या सम्पादिते जीवननिर्वाहयोग्ये ख-रुपेऽपि पापवर्जिते न्याय्ये धने रमख= रति-प्रीति इरुप्त । तस वित्तस बहुम-न्यमानः=परसन्तापमकृत्वा देन्यमादाय खलमन्दिरब्बागत्या सतां वर्त्म अनुत्सृज्य, यत्स्वरुपमि सन्तोपाचद्रहु मन्यमानः, वि-िहे, उसनो संतोपसे बहु मानता हुआ, विदेशके

पिता है, वे माता-पिता मेरा पाउन करें।' पिपर्त यानी पाळन-रक्षण करें । ,'बी-अन्तरिक्ष मेगू पिता है, वह मेरा उत्पादक है, इसमें नामि विविध रसों का मण्डार है, यह बड़ी पृथिवी मेरी माता एवं वन्धु है।' नामि-अत्र अर्यात् नामि-रूप-मूमि के विविध रह इसमें रहते हैं । उससे अस उत्पन्न होता है, अस से रेत-वीर्य, एवं वीर्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार परम्परा से वह-अन्तरिक्ष जनयिता-उत्पादक है । बन्धु-अपने में बाँधने वाटी यह पृथियी मही-महती-बड़ी-मारी प्रशंसनीया माता है । कृतप्रता की निवृत्ति के लिए तथा श्रद्धा की वृद्धि के लिए माता पृथिवी के प्रति पुनः पुनः नमस्कार कर्तन्यरूप से कहते हैं—'पृथिवी-माता को नमस्कार है, पृथिवीनाता को नमस्कार है।' मातारूप भूदेवी को नमस्कार हो । 'अभ्यास-वार धार कहने में बड़ा स्तुवन अर्थ-प्रयोजक है, ऐसा विद्वान् मानते हैं।' इस-लिए पूर्वोक्त मन्न में दिरुक्ति-दो बार कपन है। पृथियीमाता विपुल-सस्य के द्वारा बढी हुई-हम अपने-प्रत्रों को बढावे-उन्नत करे, यह मन कहता है-'बढी हुई वह भूमि, हमें सभी प्रकार से बढावे ।' इति । राजा मी कृपि के विस्तार के लिए सहायता करे, यह भी मन्न कहता है-'हमारा राजा कृषि का अध्ही रीति से विस्तार करे।' इति ।

शंका-उस केउछ कृपि से बहुत-धन बा लाम नहीं होता है, हम तो प्रमृत-धन की अभि-

रापा खते हैं ? समाधान-वित्ते-कृपि से सम्पादित-जीवन-निर्माह के योग्य खल्प भी पापप्रजित-न्याय्य-नीति• युक्त धन में त् रमण-रति-प्रीतिकत । उस वित्त को बहु मानता हुआ अर्यात् अन्य को सताप न दे करके, दीनता ग्रहण काले एल-धनवानों के मंदिर में न जा करके सत्पुरणों के पारन-मार्ग को न होड़ करके जो खल्प भी धन कृषि से प्राप्त हुआ

रेशीयोद्धतवसालद्वाराङम्बरादिकं त्यज्य निर्वाहसाधनेषु सारत्यं विधायाति-होमञ्ज सम्मर्घ प्रसन्नचेतास्त्वं भवेत्या-देश:। क्रपेमीहातम्यमाह-तत्र=तत्थां कृपौ सत्यां, गावः=घेनवो रक्षिताः प्रसन्नात्र मवन्ति । तासां रक्षणात्त्रसादाच सर्व रक्षितं भनादोपेतञ्च भवति । एवं तत्र=कृपी, जा-या=भार्या प्रसन्ना भवति, जावेत्युपलक्षणं समंप्रस कुडुग्बस । तत्≃तदेच धर्मरहस्यं निर्वाहसाघनसंयुक्तं, सविता≔सर्वस्य प्रेरकः, अपं=ध्र्यमण्डलेऽपि प्रकाशरूपेण रहिगो-परः, अर्यः≔लोकस्यास्य स्वामी नियामकः परमेश्वरः, मे=महां-मञदाशिने सर्वलोक-हितंचिन्तकाय-ऋषये विचष्टे≔विविधं यथा सात्तथा आस्यात्तवान्-उपदिदेश-लोका-नामुपदेशार्थम्। तसात्परमेश्वरेण यत्रिपिर्द पत्पापं कर्म न कर्तव्यम् । यच कर्तव्यत्वेन समुपदिष्टं तत्पुण्यं कर्म समनुष्टेयमेवेति मावः ।

[पूर्व महावादयविज्ञानं तत्साघनानि विषयासक्तिकृतकोश्रद्धाऽनृतादिप्रतिपन्य-निवृत्तिजीवननिर्वाहकस**्छ**वृत्युपादाना-दीनि चोपदिश्याऽधुना तरफलप्रुपदिशति।] अत्र उसके फळ का उपदेश करते हैं]

उदात-जैन्टलमैनी-बख-अलंकार-आडंबर आदि का परिलाग करके निर्वाह के अन-वलादि साधनों में साळवा—सादापन-रख करके अति-छोभ का सम्यक मर्देन कारके त प्रसन्नचित्त रहा कर, यह बेद-भगवान का आदेश है। कृषि का माहातम्य कहते हैं-उस-कृषि के होने पर गौ धेन रक्षित-एवं प्रसन्न होती हैं। उनके रक्षण से एवं उनकी प्रसन्ता से सब-गानव-समाज रक्षित तथा प्रसन्तता युक्त हो जाता है। इस प्रकार उस कृपि के होने पर जाया-भार्या प्रसन्न होती है, 'जाया' यह उपलक्षण है-समप्र-कुटुम्ब का । तत् यानी वही धर्म का कृपिरूप रहस्य-जो जीवन निर्वाह के साधन से संयुक्त है-उसका-सविता-भर्व का प्रेरक, सूर्वमण्डल में भी जो यह प्रकाशरूप से दृष्टि का विषय है, जो इस समस्त लोक का स्वामी नियासक परमेश्वर है-उसने सक्र-सर्वलोकों का हितचिन्तक-मन्नद्रश ऋपि के लिए विविधक्य से जैसे हो वैसे-उपदेश दिया है, लोको को उपदेश देने के लिए। इसलिए-प्रसंख्य ने जिसका निपेच किया है-ऐसा जुआ आदि पापकमें नहीं करना चाहिए। जिसका कर्तन्यरूप से सम्पन् उपदेश दिया है-जस-पुण्यक्तर्म-कृषि आदि यो सम्यक् अनुष्ठान करना

चाहिए, यह भाव है। प्रियम के मद्रों में महावाक्य के विद्यान का साधन-विषयासकि कुतर्क-अथदा-अनुत आदि प्रतिसन्धों की निवृत्ति, जीवन के निर्वाहक-सन्छ-मृति के उपादान आदि का उपदेश करके

(पवित्रेऽन्तः करणे भगवान् विरक्तिमक्तिज्ञानानि समर्प्य पञ्चात्त्वसस्वित्यमपि समर्पयति)

(पिनत-अन्तःकरण् में मगवान् विरक्ति-मिक एव ह्यान का समर्पण करके पश्चात् अपने साल्य का मी समर्पण करता है)

शोभनैर्निष्कामकर्मभिः पुसी मक्तियो-गोत्पादिका चित्तशुद्धिरुदेति । शुद्धे पवित्रे चेतसि खडु परमपावनो मगवान् सर्व-साधनफलभूतां प्रेमप्रकर्पलक्षणां भक्ति कृपया मुक्तिमिच्छोः पुरुपस्पोत्पादयति । यद्यपि चित्तं हि द्रव्यं जतुवस्त्वभावतः कठोरं अनादिकालतो विषयेष्यासक्तं-तस्य विपयविरति विना तादशक्षेमीत्पत्तिर्दर्शमा, तथापि अवणकीर्तनादिभिश्चित्तजतुद्रावकै-भक्तिसाधनैभगवतोऽन्यपदार्थेभ्यो दोप-दृष्टिद्वारा वैराग्यग्रत्माचैव प्रेमप्रकर्पीत्पादनं कियते । प्रेमप्रकर्पधावर्जनीयतया तत्त्व-ज्ञानमप्युत्पाद्य सकलानर्थनिष्टच्युपलक्षिता-द्वयानन्दाविभीवरूपं भगवत्सिखत्वलक्षणं मोधं सम्पादयतीत्यभिषेत्य मोक्षैकनिष्टै-विधीयमानां भगवत्त्रार्थनामभिद्धाति-

का कथन करते हैं---ॐ पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः।

स्रवित्वमावृणीमहे ॥

(अरवेद, सब्द. ९ सक्त ६१ ऋक्. ४) (साम. ७८०)

'निष्काम-कर्म के द्वारा पवित्र-शुद्ध हुए-हृदय को मिक्तयोग हारा द्वीभृत-तम्मय बनाने वालेन्युक परमपानन निस्र-शुद्ध-सुद्ध-सुद्ध स्वमाव वाले-परमात्मा के मोक्षरूप-संख्यित की हम प्रार्थना करते हैं। कर्तृत्व-अभिमान का परित्याग करके, परमे-कर्तृत्वाभिमानग्रत्सुज्य परमेश्वरप्रीत्यर्थे चर की प्रीति-प्रसन्तना के लिए ही निष्काम-

निष्काममायनया विहित्तैः पावनैः कर्मभिः भावना से किये गये पायन-शीमन कर्मी के द्वारा पवित्रं=परिशुद्धं-मलदोपरहितं-आसाकी-नमन्तःकरणं, अम्युन्दतः=मक्तियोगरसे-करण को भक्ति-योग-रस द्वारा विपयासकिन्दप-नाभिष्टेदयतः-आईयतः-विषयासिकल-काठिन्य को दूर करके अभिक्रिल-आर्द-इवीभूत क्षणं काठिन्यं दरीकृत्य द्रवीभृतमापाद-

शोभन-निष्काम कमों के द्वारा पुरुप को भक्तियोग को उत्पन्न करने वाली चित्त-शद्धि का उद्य होता है । अ़द्ध-पवित्र-चित्त में निश्चय से परमपावन-भगपान् समस्त साधनों की फल्रूपा-प्रेम-प्रकर्प के लक्षण वाली-भक्ति को अपनी रूपा द्वारा मुक्तिकी इच्छा करने वाले-पुरुष में उत्पन करवाता है । यद्यपि चित्त-द्रव्य, जतु-लाक्षा की भॉति खमान से कठोर है-अनादिकाल से विषयों में आसक्त है—विषयविरक्ति के विना उस-फठोर चित्त में तादश-प्रेम की उत्पत्ति दुर्लभ है, तथापि वित्त-जतु को द्वीभूत करने वाले-मक्ति के साधन-श्रमण-कीर्तनादि के द्वारा-भगमान् से अन्य जो पदार्थ हैं, उनसे दोपदृष्टि द्वारा वैराग्य को उत्पन्न करके ही प्रेम-प्रकर्ष-अनन्यभक्ति का उत्पादन किया जाता है। और प्रेमप्रकर्ष, अपर्जनीयरूप से तत्त्रज्ञान को भी उत्पन करके सकल-शोकमोहादि-अन्थीं की निवृत्ति से उपलक्षित-अद्दय-आनन्द की आविभीवरूप-भगगत्सस्य-स्थाण वाले-मोक्ष का सम्पादन करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर एकमात्र-मोक्ष में निष्ठा रखने वाले-पुरुपों के द्वारा उसके लिए की जाने बाली भगनान् की प्रार्थना

पवित्र-परिज्ञद्ध-मल्दोपरहित हुए हमारे अन्त -

यतः-स्वान्तरात्मन्येव त्निय सततं प्रवाहशी-सतत-प्रवाहशील-करने वाले तुझ पवमान-परम-पानन-निख-शुद्ध-शुद्ध-मुक्त-खभाष-परमेश्वर के--लं तन्मयञ्च कृतवतः, ते=तव-परमेश्वरस्य, समानस्यानलरूप्-सिवत्व का हम आ—सूनन्ततः प्तमानस्य=परमपावनस्य-नित्यशुद्धबुद्धमु-कसभावस्य, संखित्वं=सङ्यं-समान्ख्या-नत्वं आदृणीमहे=प्रार्थयामहे । जास्रेपु हि सालोक्यसामीप्यसारूप्यसार्धिसायुज्यकैव-रुपमेदात् भगवत्सखित्वं पड्घा विभक्तं व-र्णितमुपलभ्यते । तत्र यस यादशं त्रार्थितं वाद्यं समर्प्य कुपाकूवारी भगवान् तमनु-रकाति । तत्रादिमानि त्रीणि स्पष्टान्येव । **पतुर्थी सार्धिस्तु भगवत्समानैश्वर्यम् । आ**= समन्तात् , ऋष्टिः=समृद्धिः-आर्ष्टिः, समाना आर्थिः सार्थिरिति ब्युत्पत्तेः। पञ्चमं सायुज्यं किल मगवतैकीमावः, सह युज्यत इति स-पुक्, संयुजो भावः सायुज्यमिति शब्दनि-रुकेः। तत्र तायत्पूर्वोक्तं पञ्चविधं सिवत्वं साकारसः सुरम्यमन्यदिन्यलीलाविग्रहवतो भगवतो दिन्यानन्दसान्द्रसुघामधुरिमाखाः दविलुच्घमनसः श्रीतस्मार्तसिद्धान्तानुगाः परमञ्जवमागवता मक्ताः अभिष्रयन्ति । त्र-सनिर्वाणापरपर्यायं कैनल्यमन्तिमन्तु ब्रह्म-गादिन औपनिषद्विज्ञानग्सिकास्तच्चदर्शि-नोऽभिरोचयन्ते । 'ब्रह्म चेद ब्रह्मैय भगति'

वरण करते हैं अर्थात् उसकी-प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं । शाखों में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि, सायुज्य एवं कै स्त्य के भेद से भगवत्सखित्य-रूपमोक्ष छः प्रकार का पृथम् पृथम् वर्णन किया हुआ उपलब्ध होता है। उनमें जिसमो जिस प्रकार का संखित्व प्रार्थित होता है, उसको उस प्रकार के संखित्व का समर्पण करके हपा-समुद्र भगवान् उसके ऊपर अनुप्रह करता है। उनमें आदि के तीन-सालोक्य-भगवान् के लोक में निवास करना, सामीप्य-भगवान् के समीप में निवास करना, एव सारूप्य-भगवान् के समानरूप वाला हो कर उसके साथ रहना, स्पष्ट हैं। चतुर्थी-सार्ष्टि तो भगवान् के समान ऐवर्ध प्राप्त करना । आ-समन्तात्-ऋष्टि-समृद्धि, आर्धि है, समाना आर्थि सार्धि कही जाती है, ऐसी उसकी न्युत्पत्ति है। पञ्चम सायुज्यरूप संवित्व है-मगनान् के साय एकीभाव-अभिन्न हो जानी । सह-साथ, युज्यते-सलग्न-तद्रूप हो जाना वह सर्यक् है, उसका भाव सायुज्य है ऐसी उस-शब्द की ब्युत्पत्ति है। उनमें पूर्वोक्त सालोक्यादि-पञ्च प्रकार का सखित्व साकार-भगनान् का है, जो सुरम्य-भन्य-दिन्य-लीला-निमहधारी हैं । उस पञ्चनिध संखिल को श्रीतस्मार्तिसिद्धान्त के अनुपायी-परम-शेव-वैष्णव-मक्त चाहते हैं, जिन्हों के मन, साकार भगवान् के दिव्य-आनन्द-धन-सुधा की मधुरता के आखादन में विशेष करके खुच्य-आसक्त हैं। ब्रह्मनिर्वाण है अन्य नाम जिसका ऐसा अन्तिम केनल्यमोक्षरूप-सलित्य-तो प्रक्षगदी-जो उप-निषदों के विज्ञान-महाविधा के रिसेक-तस्वदर्शी हू-उनको अति रुचिक्त प्रतीत होता है। (ग्रं. ३।२।९) 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (वृ. ४।४।७) 'स एव तदभवत्' (वृ. १।८।१०) 'ब्रह्म निर्याणमृच्छति' (गी. २।७२) 'ल-भन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्' (गी. ५।१५) इत्या-दिश्रतिस्पृतिप्रतिपन्नं ज्ञाननिष्ठाफलं त्रद्ध-भागायाप्तिलक्षणं कैयल्यं निर्जाणं जीवतां जीवन्यक्तिरूपं मृतानाञ्च विदेहप्रक्तिरूपं 'विमुक्तश्र विमुच्यते ।' (२।५।१) इति कठश्रुतिगम्यं परिपूर्णोद्धयानन्दाखण्डावि-र्भावलक्षणं मुख्यं मोक्षं ते घन्यघन्याः सुधीवरमूर्धन्याः महात्मानः समिथगच्छ-न्तीति तत्त्वम् । अतः एव ऋगन्तरमध्याह-'देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वस-नामसि चारुरध्यरे । शर्मन्त्खाम तव सप्र-थलमेऽमे ! सख्ये मा रिपामा वयं तत ॥' (ऋ. १।९४।१३) इति । असा हायमर्थः-हे अप्रे! सत्यानन्द्तिधे! परमात्मन्! त्वं देवानां=इन्द्रवरुणादीनामपि देवोऽसि=प्र-काशकोऽसि । यहा त्वमेक एव महान् दैवस्तेपामनेकेपां देवानामृत्पादकोऽसि पर-मपिवाऽसि सम्वसत्तास्फृत्यीदिप्रदावासि। देव:=स्रतोद्योतमानस्त्वं, सर्नेपां अद्भुतः=कृपाकटाक्षमात्रतः सकलेष्ट-सम्पादकत्वेनाथर्यकरः श्रीढो मितः=स-खाऽसि । तथा अध्वरे≔समस्ताम्धदयनिः-

'जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ब्रह्म ही हो जाता है।' 'त्रहाही हुआ। त्रहामें विलीन हो जाता है।' 'जो उसको जान गया, वह वही हो गया।' 'ब्रह्मनिर्भाण को प्राप्त होता है ।' 'ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होते हैं।' इत्यादि श्रुति-स्पृतियों के द्वारा निश्चयरूप से जो ज्ञात होता है, जो ब्रह्मभाउ की प्राप्तिरूप कैपल्य-निर्वाण मोक्ष-ज्ञाननिष्ठा का फल-रूप है-जीने वाले-सदेह ब्रह्मवेत्ताओं को जो जीव-न्मक्तिरूप से प्राप्त होता है, मृत-महावेत्ताओं यो— जो निदेहमुक्तिरूप से प्राप्त होता है। 'निमुक्त हुआ ही वह विमुक्त होता है ।' इस कठ श्रुति के द्वारा जीवन्मक्ति एव विदेह-मुक्ति का हापन होता है। जो परिपूर्ण-अद्भयानन्द का अखण्ड आवि-र्मावरूप-मुख्य मोक्ष है-उसको-ने धन्यों से मी धन्य उत्तम-शोमन पनित्र द्युद्धि वालों के मूर्धन्य-श्रेष्ट-महात्मा सम्यक् प्राप्त होते हैं, यह रहस्य है। अत एव-अन्य ऋक्-मन्न भी कहता है--'हे अप्ने! परमात्मन् ! त् देवीं का देव है, सखा है, अद्भुत है, अध्वर-यद्य में वसु इष्ट-फर्लों के मध्य में भी त् चारु-सुन्दर, वसु-परम-इष्ट फळरूप है । इस-लिए तेरे अति-विस्तृत-अपरिच्छिन इष्टतम-हार्मे-बुखबरूप में हम सदा अनस्थित रहें । तेरे इस प्रकार के सख्य से हम कदापि अलग न रहें।' इति । इस ऋचा का यह अर्थ है—हे अप्ने !— सत्य-आनन्दनिधे । परमातमन् । त् इन्द्र-यरुणादि-देवों का भी देव है-प्रकाशक है। यहा तू एक ही महान् देव, उन-अनेक-देवों का उत्पादक है— परमपिता है-साखरूपभूत-सत्ता-स्कृति ऑदि का प्रदाता है । यहा खत धोतमान प्रकाशमान हूं सफल देवों के मध्य में अद्भुत है--कृपा-कटाक्षमात्र से सफट-इप्टों का सम्पादक होने के कारण आश्व-र्यकारी है। प्रौढ़ मित्र-सखा है। तथा अध्वर यानी समस्त-अम्युदर्यो को एवं निःश्रेयस-कल्याण को

श्रियसावहे शोभनकर्मीपासनज्ञानळक्षणे यहे वर्तमानस्सन् त्वं चारुः=शोभनः, वसनां= ∙इष्टफलानां मध्ये वसुः≔परमेष्टफललक्षणः प्रमानन्दनिधिरसि । अतः सप्रथस्तमे= सर्वतः पृथतमे-अतिशयेन विस्तीर्णे व्यापके . अपरिन्छिन्ने तसिन्, तन≔त्वत्सरूपभृते घर्मन्=गर्मणि=परमेष्टतमे मोक्षलक्षमे सुखे -साम≔गर्य सदा वर्तमाना सवेम । तव सरुवे=ताइशे सखित्वे वयं मा रिपाम= हिंसिता न भवाम इत्यर्थः । तव सखित्वात वर्षे कदापि पृथयकता न भवेम इति प्रार्थयामहे । 'रिप हिंसायां' स्मरणात् । इष्टपदार्थलामात् पृथकरणमेव हिंसनमञ अत्येतन्यम् । एवमिदमप्याह-'इन्द्रस्य स-रुपमृभवः समानशः' (भ. ३।६०।३) प्रभवः=ऋतेन-सत्येन ज्ञानेन ये मान्ति-दीप्यन्ते ते अभवः-सत्यतस्वज्ञानपरायणा योगिनः, इन्द्रस्य=सर्वात्मतः **सर्ज्यं**≃समानख्यानत्वं सिंदानन्दामृत-धामरूपमोक्षरुक्षणं यत्र वत्त्राप्तानां मुक्तानां वसात्माप्यस्वरूपादन्यादशख्यानत्वं न क-थमपि भवति, तादशं सख्यं समान्छः= सम्यक् प्राप्नुवत् इत्यर्थः । 'निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति'(३।१।३) इति मुण्डकथ्रतेः। त्रयेवायमपि-'येन देवाः खरारुरुह्रहित्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।' (अथर्वे. ४।११। ६) इति । येन≈सर्वात्मना मगवता कृत्वा तिहमलानुग्रहं तत्तत्त्वज्ञानश्च भाष्य देवाः= दैवीसम्पद्भाजो विद्यांसः-देवमनुष्याः, स्तः= अखण्डानन्दलक्षणं कैवर्त्यं, आरुरुद्धः= ₹0 ¥0 44

प्राप्त कराने वाले-शोभनक्तर्न-उपासन-एवं ज्ञान-रूप यज्ञ में वर्तमान हुआ द् चारु-शोमन-सुंदर, वस-रूप इप्ट फलो के मध्य में वसु-परम इप्ट-फलरूप-परमानन्दनिधि है । इसल्टिए-सर्नेतः पृथुतम-अर्थात अतिशय-अपाररूप से विस्तीर्ण-व्याप ५-उंस अपरि-च्छिन्न तेरे खरूपभूत-परम इप्टतम-मोक्षरूप-शर्म-सुख में हम सदा वर्तमान-अनस्थित हो। तेरे उस प्रकार के सखित्व में हम कदापि हिंसित न हों, अर्थात् तेरे सखित्व से हम कदापि पृपक्छतं न हों. ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। 'रिप' धातु का हिसा अर्थ में स्मरण है । इष्ट-पदार्थ के लाभ से प्रयक्करण ही यहाँ हिंसन है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार यह मी मच्च कहता है-'सत्यतत्त्वज्ञान-परायण-योगी इन्द्र-परमात्मा के मोक्षरूप-सख्य को सम्यक् प्राप्त हो गये हैं।' ऋभा यानी ऋत-सत्य ज्ञान हारा जो दीत-तेजसी होते हैं वे सत्य-तत्त्वज्ञान के परायण योगी-ऋमु, इन्द्र-सर्वारमा-परव्रक्ष के सख्य को सम्यक् प्राप्त हो गये हैं। सख्य यानी समान-रूप से एयानल-जो सद-चित्र-आनन्द-अमृतधामरूप-मोक्ष के उक्षण से यक्त है. जिसमें उसकी प्राप्त होने बाले सक्त प्ररुपों का उस-प्राप्य खरूप से अन्य प्रकार का ज्यान-मान किसी मी प्रकार से नहीं होता है। 'अञ्चनरूप अव-बादि-कालुप्य से मुक्त हुआ तत्त्वज्ञानी-निरह्मन पुरुष, परम साम्य को प्राप्त होता है' इस सुण्डक श्राति से मी यही सिद्ध होता है। हथैन यह महा मी बाहता है-'शरीर का स्वाम कर देवी सम्पत्ति वाले-देव मनुष्य, अपृत की नाभिरूप ख:-निरतिशय सलरूप-धाम में जिसके द्वारा आरूड हुए हैं।' इति। बिस-सर्गतमा-भगनान् करके, अर्थात् उसके विमल-अनपह को एवं उसके तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके, दै-वीसम्पत्तिका भजन-सेनन करने वाले-विद्वान-देव-मनुष्य खः यानी अखण्डानन्दरूप-नैत्वस्य मोक्षधाम

प्राप्तवन्तः । कीद्यं तत् १ अमृतख=अमर-णभावसापुनराष्ट्रचिरुक्षणस्य नाभि=चन्घकं केन्द्रभतमित्यर्थः । 'माम्रुपेत्य तु कौन्तेय! प्रनर्जनम न विद्यते ।' (गी. ८।१६) इति स्मृतेः। किं फूत्वा ? शरीरं पार्थिवमेतत हित्वा=परित्यज्येत्यर्थः । अत एव श्रुत्य-न्तरेष्वपि भगवतः सर्वात्मनो वामं-शिवं सन्दरं प्रशंसनीयं तदेव सखित्वं कामय-माना मक्ताः पुनः पुनः तं प्रार्थयन्ते-'वामं नो अस्त्वर्यमन् ! वामं वरुण ! शंखम्। बामं द्याष्ट्रणीमहे ।' (फ्र. टाट३।४) इति। हे अर्यमन् । हे बरुण ! सम्बोधने इमे भगवतः। वामं=बननीयं-सम्भजनीयं शिवं सत्यं सुन्दरं तव परमं सखित्वं, नः=असा-कमस्तु=प्राप्तं भवतु । कीदशं तत् १ शंसं= संवेरिप प्रशंसनीयं-स्तुत्यम् । हि=निश्रयेन तदेव वामं ययं स्वामेवीयसना आदृणी-महे=प्रनः प्रनः याचयामहे इत्यर्थः । サンマンかいかんとう

को आरूढ-प्राप्त हुए हैं।वह खः किस प्रकार की है ! अमृत यानी अपुनरावृत्ति-छक्षण वाटा-अमरण अभय-भाव, उसकी नाभि-बन्धक-अर्थात् केन्द्रभूत । ^रहे कीन्तेय ! मुझ-परमात्मा को प्राप्त हो कर पुनर्जन्म नहीं होता है।' ऐसा गीता स्मृति से मी सिद्ध होता है। क्या करके ? इस पार्थिव-मर्ल-शरीर का परिलाग करके । इसलिए-अन्य-ध्रुतियों में भी सर्वात्मा-मगवान् का वाम-शिव-सुन्दर-प्रशंसनीय-उसी ही मोक्षरूप-सखित्व की कामना करने बाले-मक्त-गण पुनः पुनः उसकी ही प्रार्थना करते हैं-'हे अर्थमन् ! हे वरुण ! तेरा-वाम-सुन्दर सखित्व हमें प्राप्त हो. प्रशंसनीय-वाम-सन्दर वही हमें मिले. उस वान की ही हम सदा याचना करते हैं।' इति । हे अर्यमन् ! हे वरुण ! ये दो सम्बोधन भगवान् के हैं । बाम यानी वननीय-अच्छी प्रकार से जो भजन-सेरन करने योग्य-शिव-सल्य-सन्दर तेरा परम सखित्व है, वह हमें प्राप्त हो । किस प्रकार का है वह ! शंस्य यानी सभी के द्वारा प्रशंसा करने योग्य-स्तुल । हि निश्चय से उसी ही वाम-सुन्दर की हम वेरे शरणागत भक्त पुनः पुनः पाचना करते हैं।

(86)

(भगवदुपासनतत्पराणां महानुभावांनां कृते न किञ्चिदपि दुर्छभम्) (भगगन् की उपासना में तत्पर रहने वाले-महानुमानों के लिए वुट मी दुर्छम नहीं है)

नीवस्य भगवदैग्रुरूयमेव सकलानर्थ-हेतुः, वदाभिग्रुरूयमेव निधिलाज्ञानदुःस-दें।भाग्यनिष्ट्युपलिक्षताश्चेषच्योतिःसीमा-ग्यनिरतिश्चयानन्दाविभावहेतुरिति श्रुति-कमिलनीविद्यारसिकराज्ञहसायमानहृद्यैः सह्दर्यमहिद्धिभन्नदिगः ऋषिभिनिनिर्णात- श्यातुमाश भारत्य सुरुप महिर्दे ।
जीव के सक्तक जन्म-मरणादि-अन्यों का कारण,
भगगान् से उसकी विसुखता ही है। निखिकश्रवान-दुःख एवं दौर्माग्य की निवृत्ति से उपकश्रित-अश्रोप-योतिः सीमाग्य-एवं निरित्रिय-आनन्द के आविभाग का हेतु, मगाग्त के प्रति जीग की
आमिसुबना ही है, ऐसा-श्रुतिरूपी कमिलिगी
के साथ विद्यार करने में रिस-माजर्दस के
समान आचरण करने याले निर्देश के हदय
है ऐसे सहदय-महान् मग्रद्राध-ऋषियों ने निरोप- मिदम् । तथा चासिलसौन्दर्यमाधुर्यसौष्टवा-द्यनन्तकल्याणगुणगणालंकृते परमवेमास्प-देऽवक्यं भजनीये सर्वात्मनि भगवति पर-मेश्वरे समाराधिते सति समेपां सर्वे प्रमर्थ-जातं सुरुमं सिद्धं भवति । यथेह दिखा जना धनेच्छया धनवन्तमत्यादरेणारा-धयन्ति-स्तुवन्ति-प्रार्थयन्ते ਚ, यदीमे विश्वेश्वरं परमात्मानमत्यादरेणारा-घरेयु:-स्तुवीयु:-प्रार्थयेरच्, तदा च तेषां फते न किंचिदपि दुर्लभमयतिष्ठेत । अतो निखिलसीभाग्यादिसिद्धये भगवान् सोम एवाजर्स इदश्रद्धयाऽऽराधनीयः प्रार्थनीय-विज्ञापयन् प्रार्थनाप्रकारमय-माह-

रूप से निर्णय किया है। तथा च समस्त-सौन्दर्य-माधुर्य-सोष्टर-(सुष्टव-अच्छापन) आदि अनन्त-कल्याणगणीं के गण-समहों से अलंकत-परम-प्रेमास्पद-अनस्य भजने योग्य-सर्वात्मा भगनान-परमेश्वर की सम्यक् आराधना करने पर सभी मनुष्यो का समस्त पुरुपार्थसमुदाय सुलभ रीति से सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार इस छोक में दरिद्रजन, धन की इच्छा से धनमान् की अति आदर के साथ आराधना करते हैं, स्तृति काते हैं, एवं प्रार्थना करते है. तिस प्रकार यदि ये जन निखेश्वर-परमात्मा की अति आदर से आराधन करें. स्तृति करे एवं प्रार्थना करे. तब उनके लिए झल मी प्ररूपार्थ दर्छभ न रहे । इसलिए-निखिल-सोमाग्य आदि की सिद्धि के लिए भगतान् सोम की ही निरन्तर दृढ अद्धा से आराधना करनी चाहिए तथा प्रार्थना करनी चाहिए, इस आशय को विज्ञापन करता हुआ यह मच प्रार्थना के प्रकार का कथन करता है-

ॐ सना ज्योतिः सना स्नः विश्वा च सोम ! सौभगा । अथा नो वस्यसस्क्रिधि॥

(सम्बेद, सण्ड. ९ स्ता, ४ ऋक् २) (साम. १०४८) हि सोम । परमात्मन् । त् हमें ज्योति:-ज्ञानप्रकाश का प्रदान कर, निरतिशय-सुख का प्रदान

कर एवं समस्त-सीभाग्यों को भी समर्पण कर । अनन्तर हमारा कल्याण कर ।'

हे सोम !=सकलाचिन्त्यश्रक्तिसम्पन्नपर- (मेश्वर ! त्वं ना=असम्यं तवाराधकेम्यः, ज्योतिः=ज्ञानप्रकार्शः, सन=प्रयच्छ। अपि च स्रः=सर्गे निरतिशयं विमलं सुखं, सन=अ-साम्यं देहि। विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, सौ-मगा≈सौभाग्यानि धर्मादिरूपपुरुपार्थचतुष्ट-यसिद्धिलक्षणानि च सन=समर्पय। अथ=अ-नन्तरं, वस्तरः=श्रेयः निरङ्कशहरेः परमक्र-तकुत्यतायाथैकमात्रनिघानं करवाणं कृषि= क्र इत्यर्थः। ('सना' इत्यत्र छान्दसो दीर्घः)

हे सोम ! यानी सफल-अचिन्त्य-शक्तियों से सम्पन्न ! परमेश्वर ! त् तेरी आराधना करने वाले हम भक्तो को ज्योति:-बानप्रकारा का प्रदान कर । और ख: यानी खर्ग-निर्गतेशय-विमल-अखण्ड-मोश्च सख मी हमें दे । और समस्त-धर्मादिरूप-पुरुपार्ध-चतुष्ट्य की सिद्धि रुक्षण-सौभाग्यो को मी त् हमें समर्पण कर । अनन्तर हमारा, बस्यसः-यानी श्रेयः-कल्याण कर, जो निरङ्करान्तृति का एवं परम कृतकृत्यता का एकमात्रं आश्रय है । इति ।

(৩५)

(वलविज्ञानसमर्पणेन दान्जविध्वंसेन च भगवानस्मार्क कल्याणं करोतु) (वल एव विज्ञानके समर्पण द्वारा तथा शतुओं के विष्यस द्वारा भगनान् हमारा कल्याण करे)

समल्तिगमागमलोमसंस्तुतोन्नतमहि-मशोभमानो महति महसि शुद्धे आजमा-नोऽपरिमित्रविमलवलविज्ञानपरिपूर्णी भग-वान् प्रपन्नानसान् विमलपलविज्ञानसमर्प-णेन प्रष्णात । यतः समुचिताभ्यां मिथो बलविज्ञानास्यां सौजन्यं समेधते. वाका-यमनांसि सत्पथेऽप्रत्यहं प्रवर्तन्ते । राजसाः तामसाथ भावाः प्रवृत्तयथ सद्यः तिरोभ-चन्ति, प्रादुर्भवन्ति च सहसा साध्यिका भावाः प्रवृत्तयथ । संसारकुरुथाश्रवणप्रक-टनैकलप्रचित्तता. भोगाभ्यासप्रवणता च निमीलतिः चह्नरकथाश्रतणकथनैकनिमय-चित्रता, योगाभ्यासनिपुणता चोन्मीलति । ईंप्पीस्याञ्यतिपद्ग कलहप्रियता चाञान्त-चपलचित्रता च श्चीयते, सदाचारोदारसन्त्र-सौहार्दवशंत्रदता चाप्रधृष्यप्रश्चान्तगम्मीर्-धीरचित्तता च विद्योतते । इत्येवं प्रसि-द्धमाहात्म्ये वलविज्ञाने अपन्नेरसाभिः पर-मेश्वरादम्यध्येते । याम्यां विना लोकाः समृददीर्जन्याः ज्ञप्यगामिनो दृश्यन्ते ।

समस्त-वेद शास्त्र के समुदाय से सम्यक् स्तुत-अन्तर-महिमा-महत्त्व से शोभमान, महान्-शुद्ध-महः-प्रकाश में भाजमान, अपरिमित निमल-बल एव विज्ञान से परिपूर्ण भगतान् हम शरणागतों का चित्रक नव एव विद्यान के समर्पण द्वारा पोपण करें। क्योंकि-परस्पर समुचित-समिलित वल एव विज्ञान के द्वारा सुजनता की अच्छी प्रकार से वृद्धि होती है, बाणी, शरीर एव मन सन्मार्ग में प्रति-बन्धरहित हर प्रवृत्त होते हैं । राजस-तामस भाग तथा राजस-तामस प्रबृत्तियाँ शीव्र ही विछीन हो जाती हैं, और सहसा-एकदम सास्विक भाग एवं मार्चिक प्रवृत्तियाँ प्रादुर्भत होती हैं । ससार की कुरिसत कथाओं के श्रवण तथा प्रकट करने में एकमात्र सलग्न चित्तता एवं मोगाम्यास की प्रव-णता विलीन हो जाती है, और शहर-परमारमा**े** क्षी कथा के अवण एवं कथन करने में एकमात्र-निमग्रविचता. एव योगाम्यास की निप्रणता का उन्मीलन-प्रादुर्भाव होता है। और ईर्प्या-असया का विशेषरूप से जिसमें सम्बन्ध है, ऐसी कटहप्रियता तथा अशान्त चपछ-बर्हिमेख चित्तता क्षीण हो जाती है। और सदाचार-उदारहृदय, सुहृद्ता एवं वरानदता का तया अप्रभृष्य-किसी से भी अभिभत-पराजित करने के लिए अयोग्य-प्रशान्त-गम्मीर-धीर-चित्तता का विद्योतन होता है। इस प्रकार का प्रसिद्ध है माहात्म्य जिन्हों के ऐसे वल एवं विज्ञान, हम प्रपन्न-शरणागत-भक्तों के द्वारा आप परमेश्वर से अर्म्यार्थित हैं । जिनके विना छोग. श्रमृद्ध हुई है दुर्जनता जिन्हों में ऐसे हुए जुपय-गामी देखने में आते हैं। और इस कत्याण-

अपि चासिन् श्रेयोऽष्वनि सन्ति भूयांसः **कामकोघलोभदम्भाह**ङ्कारादयः प्रतीपाः खान्तरविद्यताः सहजाः श्रत्रवः । यद्भया-त्सप्तसागरानप्युछङ्घः ज्ञानमक्तिवैराग्यादी-नि श्रेयःसाधनानि प्रपलायन्ते । तेपां समेपां दुःखदायिनां ज्ञानादिविद्रोहिणां ज्ञत्रणां विष्वंसनेन करुणावरुणालयो महादेवः। सोमोऽसाकं कल्याणं करोत्वित्याश्चयं हृदि ध्त्वा प्रार्थयते-

मार्ग में-अपने मीतर में अवस्थित-सहज-रावु-काम-ऋोध-छोभ-दम्भ-अहङ्गार आदि-प्रतितन्ध बहुत हैं। जिनके मय से सप्त-सागरो का भी **उल्लंहन काले कल्याण के साधन-ज्ञान-मक्ति-**वैराग्य-आदि भाग जाते हैं । उन समी-दु:ख-बायी-जानादि के निदोही-शतुओं के निष्यंस द्वारा करुणासागर-महादेव-सोम हमारा कल्याण करे. इस प्रकार के आशय को हदय में धारण करके प्रार्थना करते हैं---

ॐ सना दक्षमुत ऋतु-मप सोम मृधो जिह । अथा नो वस्यसस्कृधि॥

(मरवेद, मण्ड. ९ स्थः. ४ मन् ३) (साम. १०४९) हि सोम ! मगनन् ! तू हमें दक्ष-बल का प्रदान कर तथा कतु-विज्ञान का भी प्रदान कर ।

भीर मारने वाले-हिंसक-कामादि शत्रुओ का विष्यंस कर । अनन्तर हमारा कल्याण कर । हे सोम !=महादेव! मगवन! त्वं। दर्ध=गर्ल, सन=असभ्यं देहि, उत=अपि च कतं=प्रज्ञानं-विज्ञानं सन=प्रयच्छ । मृधः= मारकान्-हिंसकान्-शत्रृन्, अपजहि≕मा-

रय । अथ=अनन्तरं, नः=असाकं, वससः= श्रेयः, कृषि=कुरु-कल्याणमसम्यं देही-त्यर्थः । ('सना' 'अथा' इत्यत्र छान्दसो

दीर्घः)

एवमेवाश्र-ऋगन्तराण्यपि सगवद्ध-लविज्ञानशञ्जविनाञ्चाभ्यर्थनपराणीमानि-अनुसन्धेयानि-'आ ते शुप्मो एतु पथादोत्तरादघरादा पुरस्तात् । १ (ऋ. ६।१९।९) इति । हे वृपम ! श्रेष्ठ ! परमात्मन् ! सकलेष्टकामानां वर्षितः या मगवन् ! ते=तव सर्वव्यापकस्यानन्त-वलनिघेः, शुब्मं=चर्ल, पथात्=पथिममा-गात्, उत्तरात्=इत्तरभागात्, अधरात्= दक्षिणमागात्, पुरस्तात्=पूर्वमागात्, सर्व-

हे सोम ! महादेव ! मनवन् ! त दक्ष यानी वल, हमारे को दे। और ऋतु यानी प्रहान-विज्ञान हमारे को दे। मध यानी नारक-हिसक-राष्ट्रओ को मार दे । अनन्तर हमारा श्रेयः नार, हमें आरमकत्याण का दान कर ।

इस प्रकार ही यहाँ-अन्य-ये वेदों की ऋचाएँ-जो भगवान् से बल-विद्यान एवं शत्रुविनाश की अम्प-र्धना का बोधन करती हैं-वे अनुसंधान करने योग्य है-'हे चुपभ ! भगवन् ! तेरा वळ, पश्चिम से, उत्तर से. दक्षिण से, एवं पूर्व से हमारे में प्राप्त हो।' इति । हे बृषम ! सर्वश्रेष्ठ ! परमात्मन् ! या सकछ-इष्ट-कामो का वर्षण करने वाळा-भगवन् ! तुझ-अनन्तबळनिधि-सर्वेज्यापक के शुष्प यानी वळ का-पश्चिममाग से, उत्तरभाग से, दक्षिणभाग से एवं पूर्वमाग से अर्पात् समस्त-दिशाओं के भाग से

साद्दिग्भागादिति यावत्, असासु आ-एत=आगच्छत् । सर्वतोऽवस्थितं त्वदीयं यलमवाप्य वयं सदा वलिनो विजयिनश्र भवेम इत्यभित्रायः । 'शतं ते राजन् ! मि-पजः सहस्रप्रुर्वी गमीरा सुमतिष्टे अस्तु ।' (ऋ. १।२४।९) इति ! हे राजन् ! भगवन् ! वरुण! ते=तव परमेश्वरख, शतं=शतसं-ख्याकानि, सहस्रं=सहस्रसंख्याकानि-अन-न्तानीति यावत् । भिपजः=अज्ञानादि-भवरोगनिवारकाणि विज्ञानादिलक्षणानि-औपधानि सन्ति । तेषु या उर्वा=विस्तीर्णा समुदारा, गभीरा=गाम्भीर्योपेता-स्थिरा-सुमति=शोभनप्रज्ञाऽस्ति सा-असासु अस्त। 'जही शत्रूरप मुधी नुदस्ताधाभयं कुणुहि विश्वतो नः।' (ऋ. ३।४७।२) इति। मृधः=हिंसकान्-पीडयिदन्-शत्रृन्-आभ्य-न्तरानरातीन , जहि । यहा ध्यन्ते-हिंखन्तेऽत्र प्राणिन इति मृधः= सहामाः, तत्र वर्तमानान्-वाह्यान् शत्रुन् अप-नुद्ख=अपवाधस-विनाशय, अथ= अनन्तरं, नः=असाकं, विधतः=सर्वतः, अभयं कुणहि=क्रु । सर्वतो भयरहिता-नसान् कुर्वित्यर्थः ॥

हमारे में आगमन हो । सर्व में अवस्थित-तेरे वल को प्राप्त करके हम सदा बली तथा निजयी हो. ऐसा अभिप्राय है । 'हे राजन् ! तेरे में शतस-हस्र-अनन्त-विज्ञानादिरूप औपघ मौजूद हैं, उनमें जो उर्वी-समुदारा-गम्भीरा सुमति-स्थिएप्रज्ञा है, वह हमें प्राप्त हो।'इति। हे राजन् ! भगवन् ! बरुण ! तुक्ष परमेश्वर में शत-संख्या वाले सहस्र-संख्या वाले अर्थात् अनन्त-अपरिगित भिपज-विद्यानादिरूप औषध विद्यमान हैं-जो अज्ञानादिरूप-भवरोगों के निवारक हैं । उनमें जो उर्वी-यानी विस्तीर्णा, सम-दारा, गमीरा यानी गम्मीरता से संयुक्ता-स्थिरा, समित यानी शोभनप्रज्ञा है, वह हमारे में हो 1 'आम्य-न्तर-रात्रओं का विध्वंस कर, संप्राप्त में वर्तमान-बाह्य-शतुओ का भी विनाश कर, अनन्तर हमारे को सर्व तरफ से अभय कर।' इति। मूध-हिंसक-पीडा देने वाले-आभ्यन्तर-कामादि-रानुओं का ध्वंस कर । जिनमें प्राणियों का मुधन-हिंसन होता है, ऐसे युध-संप्राम है, उनमें वर्तमान-बाह्य-रात्रओं सा अपनोदन-विनाश कर, अध-अनन्तर विश्व-सर्व तरफ से हमारे को अभय कर । अर्थात् सब से हमें मयरहित कर ।

(श्रेयस्कामैर्म्डाः खलाः पाखण्डिनः पातकिनश्च दूरतो वर्जनीयाः) (श्रेय - कस्याण की कामना करने वार्टों को मृढ़, खढ़, पाखण्डी, एवं पापी दूर से ही वर्जन करने योग्य हैं)

महता प्रयासेन सम्पादितमपि मक्ति-। शानादिकं श्रेयस्साधनमरस्यमाणं दुःसङ्गा-दिना चिनश्यति । अतः कामकोधमोहलो-

महा-प्रयास से सम्पादन किया हुआ भी मक्ति-ज्ञानादि-कल्याण का साधन, दुःसंग आदि से रदयमाण न हो तो नष्ट हो जाता है। इसलिए-काम-ऋोध-मोह-स्रोभ में रत-प्रीति वासों का, दम्भ-भरतानां दम्भाइद्वारेप्योद्देर्यंरसमाकुलचे-। अहब्रार-ईर्घ्याद्देप-एवं वैर से समाकुल-संयुक्त है

तसां विवेकविचारश्रष्टानां दुराचारपराय-णानां विविधाक्षेपरूक्षाक्षरग्रुखरग्रुखानां ख-लानां भूवीनां पातिकनामसतां सङ्गस्तु ,सर्वथा त्याज्य एव । नीचेईनिः सह समा-गमात् सतां सुमतिरपि हीयते । चत्रापि पालिण्डनं पुरतो ह्या द्रतोऽपसरेद्वि-द्वाच् । सुधीः पार्राएडनं शत्रुबद्धिजानी-यात् । नत्तु सदुपदेशेन ते खलाः दुर्जनाः सञ्जनाः कर्तव्याः, किमिति तदुपेश्योन ? इति चेन्मैवम्, उपदेशकोटिभिरपि कृटिल-प्रज्ञतीनां दुरहङ्कारपङ्काविलानां धर्मध्य-जिनां सदा छब्धानां खलानां पट्टकर्तुम-शक्यत्वात् । न हि शुनः पुच्छो वर्षपूग-प्रयत्नेनापि केनचित्सरहीकर्तुं शक्यः । खयं धीराः पण्डितम्मन्यमानास्ते हितोपदेशम-पि-अनाद्यः प्रत्युतोपदेष्टारमभिलक्ष्योप-इसन्ति । अतस्तेपामपदेशादिनिर्वन्धं चित्त-विक्षेपहेत्रत्वेन विमलमतिर्जबादेव।अमीभिः सह यत्किञ्चित्सहजं भाषणमपि महानर्थक-रत्वेन शिष्टैर्विगर्हितम् । वसाचेषु पापेषु-पेक्षाभावनया तत्संसर्भपापनिवृत्तये तेम्यः सानधानतां विधातं सजनानुपदिशति--

चित्त जिन्हों के, ऐसे दुर्जनों का, विवेक्तविचार से अर्धो का, दुराचार में परायणों का, विविध-आक्षेपों से रुस-अक्षर-शन्दों के द्वारा बहुबद करने वाले मुख हैं जिन्हों के ऐसों या एवं खळ धूर्त-पापी-असत्पुरुषों का सम तो सर्वथा त्याम करने योग्य ही है। क्योकि-नीच-हीन-दुर्जनों के साथ समागम रखने से सत्पुरुपों की सुमति का भी हान-ध्यस हो जाता है। उनमें भी पाखण्डी-धर्मध्वजी को सामने से देख करके विद्वाम् दूर से भाग जाय । अन्त्री शुद्धि बाला पाखण्डी को शतु की भाँति जाने। जांका-- ने खळ दुर्जन, सदुपदेश से सजन करने चाहिए. उनकी उपेक्षा करने से क्या ? समाधान-ऋटिल-अष्टति-सभाव वार्लो को. दुए-अहकार के पज-काचड से सदा सने-लिप्त रहने वालो को. धर्मध्यजियों को एउं सदा खुन्ध-लोगी खर्लों को करोडों उपदेशों के द्वारा भी अच्छा करना अञ्चक्य है । कुत्ते के पूँछ को वर्ष-समूह के प्रयत से मी कोई सीधी नहीं कर सकता है । खय धीर एव पण्डितमानी वे, हितोपदेश का भी अना-दर करके प्रत्युत उपदेष्टा को अभिन्क्ष्य करके उसका उपहास करते हैं। इसलिए विमल्मति वाला-विद्वान, उनके प्रति उपदेश आदि देने के दराप्रह का-चित्तविक्षेप का हेतु होने से-परि-त्याग कर दे । उनके साथ पोडा-सा सहज ' भाषण भी महा-अनर्थकारी होने से-शियो ने विशेषहर से गहित-कृत्सित माना है। इसलिए-उन पापियों में उपेक्षा की मावना द्वारा उनके संसर्ग-जन्य पाप की निवृत्ति के लिए उनसे सावधानता रखने के लिए चेदमग्र सजनों को लपदेश देता है---

ॐ मा खा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आदभन् । मार्की ब्रह्मद्विषो वनः ॥ (ऋग्वेद. मं, ८ सृ. ४५ फ्. २३) (सा. ७३२) (अथर्वे. २०१२२१२)

'तुस-सजन का भूट-अधिवेकी लोग, एवं शिक्षोद्रएसयण-दुराचारी लोग, तया देपहास करने वाले-वक्त्यादी उच्छुङ्कल लोग, क्षांभग्य मत करें अर्थात् तुझ में अपने दोवों एवं पायों का क्षांभितंत्रमण-मत करें । अक्षवित्-विद्याविनयसम्पन्ननाक्षणों के हेपी-कुटिल-वलों की दू पोड़ी मी संगति मत कर ।'

हे सञ्जन! शोभनमतिमन्! सदाचा-रिन् ! त्वा=त्वां, मूंराः=मृहाः-विवेकवि-चारभ्रष्टाः-आत्महितीपायमजानन्तः पापा मतुष्याः, मा आदभन्=मा हिंसन्तु-दोप-पापर्सक्रमणेन सब शीभनां मति सदाचार-व्रतम्त्र माऽपयाघन्ताम्—मात्वामिभवन्तुः— सकुविचारदुराचारादीन् त्विय माऽमिसंका-गयन्तु इत्यर्थः । तथा अविष्ययः=शिश्रो-दरैकपालनकामाः-कामादिदोपकोश्वरक्षण-तत्पराः खळा दुर्जनाः पाखण्डाः, मा आद-भन् ; इत्यावृत्या योजनीयम् । तथा-जप-हस्तानः=उपहसनकर्तारः-साक्षेपरूक्षाक्षर**-**मुखाः त्वां मा आदमन्, इति तेम्यो म-घ्वासेम्पो छरिकोदरेम्पो विपवृश्वसमाका-रेभ्यस्त्वमा सावधानेन मान्यम्, शयनतः सुमत्यादिकञ्च संरक्षणीयम् । पुनरिय तेयां पापीपसामल्पीयांसमपि संसर्गं निपेद्धमाह-नदादिपः≈नादाणानां शुचिचरितानामधिलसच्चसुहृद्भुतानामम्त-

है सज्जन ! शोमन मति वाले ! सदाचारिन ! तुझ को मूरा थानी मूढ़-विवेक एवं विचार से भ्रष्ट, आत्मकल्याण के उपाय को नहीं जानने वाले-पापी-मनुष्य, आदमन-हिंसन न करें, दोप एवं पापों के संक्रमण द्वारा तेरी शोभन-मति का तया सदाचारवत का वाधन मत करें, तेरा अभि-मन न करें, अर्थात् अपने कुत्सित-गन्दे विचारों का एवं दुराचार आदि दीपों का तेरे में अभिसंक्रमण मत करें । तथा अविध्यव यानी शिक्ष एवं उदर का ' ही एकमात्र पालन करने की कामना रखने वाले-कामादि-दोपों के कोश-खजाना के रक्षण करने में तत्वर, दुराचारी खल-दुर्जन-पाखण्डी, तेरा आदमन-अमिभव न करें। 'मा आदमन्' इसका श्राइति के द्वारा योजना करनी चाहिए । तथा उपहस्तानः थानी उपहसन-समीप में रह कर हुँसी-करने वाले-आक्षेप बाले-रूक्ष-अक्षर हैं मुख में जिन्हों के ऐसे बक्तवादी मी तेरा आद्भन न करें। इस प्रकार छन-मधु-मधुर वाणी है आस्य-मुख में जिन्हों के एवं छुरी है उदर में जिन्हों के, ऐसे विप-बृक्ष के समान-मर्यकर आकार वालों से भी तह को सावधान रहना चाहिए । प्रयत से अपनी समित आदि का संरक्षण करना चाहिए । प्रन:-फिर सी उन अति पापियों का अत्पत्तर-योडा-सा भी संसर्ग का निपेध करने के लिए मन्न कहता है-ब्रह्मद्विपः यानी वेदनित्-साध-पित्र चरित्र वाले-समस्त्र प्राणियों के निःसार्थ-निय-जिन्हों के मान एवं मोह अस्त-विटीन हो

¹ मुरान्दन गुरायायां याहर बाह-"मृरा अमूर न वर्ष चिकित्या ! मृदा वर्ष साः अमूर-रत्यमतीति (नि. ११९) ही ।

मानमोहानां सतां द्वेष्ट्न्-द्रोहिणः-क्रुटि--लप्रकृतीन्, मार्की वैनः≔त्वं मा भनेशाः स्वत्पमपि तत्संसर्गं मा कार्पीरिट्यर्थः। माकीमिति शब्दो मा शब्दपर्यायो वर्जने— निपेधेटर्थे अव्ययो निपातः।

महानर्थकरस दुष्टसङ्गस निवारणाय परमेशानप्रार्थनं स्चयत्तदेवत् ऋगन्तरम-प्याह-'न यातव इन्द्र । जूजुबुर्नी न बन्दना श्विष्ट ! वेद्याभिः । स शर्घदर्यो विव्रणस जन्ती मी शिक्षदेवा अपि गुर्ऋतं नः॥' (ऋ० ७।२१।५) इति । अयमर्थः-हे इन्द्र ! परमेश्वर ! शबिष्ट !=बलिष्ट ! अपा-रवलनिधे ! भगवन् ! तथाऽच्छानुग्रहम-सम्यं विधेहि । यथा नः=असार्क त्वलप-मानां कतं=सत्यवतं सदाचारसहिचारा-दिरुक्षणं बाधितं इति शेपः-यातवः= पातवितार:-पातना-(पीडा) दातारी वत-विमकर्तारी द्वष्टा:-पापाः न ज्जुबुः=न आगच्छेयुः, असार्क समीपे इति शेपः। तथा य एते वन्दनाः=वन्दितारः सार्थेकसाध-नकामाः चादुभाषणाः पामराः, वेद्याभिः≔ चपलाकृतिभिर्धकाः यहा वैद्याभिः=आवे-

गये हैं-पैसे सचे-त्राक्षणों के द्वेपी-दोही-कुटिट-प्रश्नति-खमाय बाजों का त् मजन-सेत्रन मन कर, अर्थात् उनका खल्य-पोडा भी संसर्ग मन कर। 'माकी' यह शब्द 'मा' शब्द का पर्धाय-समानार्थक है, वर्जनिपिष-अर्थ में अव्यय-निपात है।

महा-अनर्थ-कारी-द्रष्ट-संग के निवाण के लिए परमेश्वर-विश्वनाथ की प्रार्थना की सूचना करता हुआ-वही यह अन्य-ऋक्-मन्न मी कहता है-'हे इन्द्र ! हे शविष्ठ ! भगवन् ! जिस प्रकार हमारे ऋत-सल्य-प्रत का वाध-नाश करने के लिए-विष्ठ आरी-द्रष्ट-पापी हमारे समीप न आवें, तथा ये ऊपर से मीठा बोजने वाले-क्तपटी-पामर-चपळ-आश्वति वाले मनुष्य भी हमारे समीप न आवें। तथा जो ये शिक्ष-देव-रुपिचारी-पाखण्डी-धर्मध्वजी मृतुष्य हैं. वे मी हमारे समीप न आर्वे, तिस प्रकार हे प्रभी ! तू हमारी सहायता कर । वही हमारे ब्रतधारियों के समीप में आने के लिए उत्साहित हो कि-जो अर्य-जिते-न्द्रिय-सदाचारी है, निपम-दुष्ट-मनुष्य के निप्रह के लिए समर्थ है। इति । इसका यह अर्थ है-है इन्द्र । परमेश्वर । शविष्ठ यानी बलिष्ठ । अपारबलनिधे ! भगवन ! विस प्रकार का अच्छा-असपह हमारे ऊपर त कर कि-जिस प्रकार तेरे शरणागत-हम छोगों के ऋत यानी सत्यवत-जो सदाचार एवं सद्धि**-**चारादिख्य है-उसका बाध करने के लिए-पातव यानी यातना-पीडा देने वाले-वत में विध्न डालने वाले-द्रप्ट-पापी-दुराचारी न आवें 'हमारे समीप' इत-ना शेय है। तथा जो ये यन्दन यानी एकमात्र अपने खार्च के साधन की ही कामना रखने वाले-ऊपर से चाट-मधुर-ख़शामती-भाषण करने वाले-पानर जो वेद्य यानी चपळाऋतियों से युक्त बहिर्मल हैं यद्वा

१ 'वन संमणी' सर् मन्यमेक्वचनम्। 'न मान् योगे' इति अडयावः। धरि-रहाणं पालन यद्वीसच्छ-न्तः-अविध्यः। अविदार्श्यात्मयम् 'भयाच्छन्दक्षि' इति उत्रखयः। उपहस्तान =उपपूर्णात् इसराः 'अन्येभ्योऽपि दस्यते' इति वनिष्। अठ सं॰ ५६

दितव्याभिः-अनृतदम्भपापमयप्रवृत्तिभि-र्यक्तालेऽपि नागच्छेयः। किञ्च येऽपि चैते श्रोत्रिया अधीतविविधविद्याः खयं खं लोक-गुरुं पूज्यं मन्यमाना अपि सन्तः, शिश्चदेवाः =शिक्षेन-उपस्थेन नित्यमेव प्रकीर्णाभिः स्त्रीभिः सार्क दिव्यन्ति-सदाचारं-श्रीतं कर्म चोत्सुज्य ऋीडन्त आसते ते शिश्वदेवाः-प्रक्षचर्यरहिताः-दुराचाराः-पाँखण्डाः भव-दत्तग्रहादिदमसाकं ऋतं-सत्यत्रतं वाधितं मा अपिग्रः=मा आगच्छन्त । 'शिश्वदेवा-अन्नहाचर्याः' (४।१९) इति निरुक्तेऽपि यास्क आह । एतेन केचन 'शिश्वदेवाः' इतीदं वचनं प्ररस्कृत्य शिक्षमेव देवरूपंण हिन्दवः पूजयन्तीति व्रवाणा निन्दका धूर्ता निराक्तताः । पूज्यमानं शिवलिङ्गं त न शिक्षम . अपि त गोलब्रह्माण्डप्रतिकृति-लक्षणं विश्वरूपदर्शनमेवेति, अत्र भूयोभिः सरिभिः कृतमन्यत्र विस्तरतः समाधान-मतो नेहाऽसाभिः प्रयत्यते। ज्ञुवन्तु भवन्तः? की दशालिहें युष्माकं समीपे आगच्छ-न्तिवति १ उच्यते-स शर्धत्=स एवोत्सहतां,

वेद्य यानी आवेदितन्य-अनृत-मिथ्या-दम्भ-पाप-मयी-प्रवृत्तियों से युक्त हैं. वे प्रमादी भी हमारे समीप न आवें। और जो मी ये श्रोत्रिय-वेद पढे हुए-विविध-विद्याओं का अध्ययन किये हुए-पठित-सा-क्षर खयं अपने को छोकों का पूज्य गुरु मानते हुए मी जो शिश्वदेव हैं अर्थात्-शिश्व-उपस्थ-इन्द्रिय के द्वारा निख ही प्रकीर्ण-इधर-उधर की क्षियों के साथ-सदाचार एवं श्रीतकोर्न का परिस्ताग करके-देवन-क्रीडा-करते रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य से रहित-दूरा-चारी-पाखण्डी-शिश्नदेव हैं, वे मी आप-भगवान् के अनुत्रह से इस हमारे-ऋत-सत्यवत का बाध-नाश करने के लिए इमारे समीप न आवें । 'ब्रह्मचर्य-रहित-व्यभिचारी शिश्वदेव हैं।' ऐसा निरुक्त में मी यास्क-ऋषि कहता है। इससे-कोई 'शिश्न-देजाः' इस बचन का अवलम्बन' करके 'शिश्न को ही देवरूप से हिन्दु पूजते हैं' ऐसा बोळने वाले-निन्दक-धूर्त निराकृत हो गये । पूज्यमान-शिवलिङ्ग तो शिश्व-नहीं है, किन्त-गोछ-ब्रह्माण्ड की प्रति-कृति-प्रतिमारूप है, जिसमें भगवान्-महादेव के विश्वरूप का दर्शन होता है। इस विपम में वहत-विद्वानों ने अन्य-प्रन्थों में विस्तार से समा-धान किया है। इसलिए हम यहाँ इसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं । कहें आप ! तब किस प्रकार के तुम्हारे समीप में आवें ! इति । कहते हैं-वही हमारे समीप आने के लिए उत्साहित—प्रयक्षशील अस्मत्सभीपमागन्तुं यः अर्थः=ईश्वरः-आ- | हो, जो अर्थ-ईश्वर नियन्ता है-अपनी-इन्द्रियों का

९ परान् नित्रत्यं समहत्त्वम प्रद्यापयितं वेषभाषाकियाबातुर्यादिभिः धर्माद्याचरणं पाखण्डः । येषा-मिन तेऽपि पारान्ताः । सन्यों को ठगने के टिए-एवं अपने महत्त्व का अर्यापन करने के टिए, वेष-भाषा-किया थी चतुरता आदि के द्वारा जो धर्मादि का लाचरण है, बह पारान्ड है, जिन्हों को ऐसा पासण्ड है, वे पाराग्धी भी पासगढ नाम से कहे जाते हैं।

२ युक्तवैतद्वारवानममार्ह-'यदि चाऽहमनृतदेव थास' (ऋ. ७१०४११४)'विप्रीवासो मृर-देया कदरनु' (ऋ. ७१९-४१२४) इलादिमन्त्रेज्यपि तथैव व्याख्यातत्वात् । तथाहि-अनृतदेवः=अनृतेन-सम् यन-दिस्यति-पीडित व्यवहरतीति अनुतदेवः-अमलव्यवहारवारीलधैः । यदा अनुताः-असल्यभूता देवाः= व्यवहारा सम्म ताहराः, अनुनदेवो यदि आई-आस=अस्मि, ताई हे अमे Lस्त्रं मां बाधस्त, परंचन ताई तथा-

रमीयानामिन्द्रियाणामिति शेषः,जितेन्द्रियः | इतना शेष है-अर्थात् जो जितेन्द्रिय-कामकोशादि कामकोधादिवियुक्तः सदाचारस्तः । यथ विषुणस्य=विषमस्य सत्यव्रतवाधकस्य दुष्टस्य जन्तोः=मनुष्यस निग्रहाय समर्थः सा-दिति शेपः । येन श्रेष्टेन महापुरुपेण सद-पदेशाच्छादर्शद्वारा परिपाल्यमाना चय-मापि निर्विधमसादीयं प्रारव्धं सत्यवतं परि-पालयामा, तेनैय वर्ष संगताः खाम इत्य-मिप्रायः । यहा ऋतं=यज्ञं शति दुष्टा एते नागच्छेषुः, किन्तु साधवोऽर्या एव समा-गच्छेयः इति प्रार्थयामहे इति । उत्तक्ष निरुक्ते-'ऋतं सत्यं वा यद्यं वा' (४।१९) इति ॥

से वियक्त-सदाचार में रत-प्रीति वाला पवित्र-मनध्य है। तथा जो विपुण यानी विषम-संस्थ-व्रत का वाध-र-दुष्ट-जन्तु-मनुष्य के निम्नह-पराभन के लिए समर्थ हो. इतना शेप है । जिस-श्रेष्ठ-महापुरुप से—सदुपदेश एवं अपने अच्छे-आदर्श के द्वारा परिपालित-सरक्षित ट्रए हम मी निर्विन्न-हमारे से प्रारम्भ किये ट्रए-सत्य-वत-व्रहाचर्यादि का परिपालन करे,-उससे ही हम संगत-संयुक्त हो, ऐसा अभिप्राय है। यदा ऋत यानी हमारे यज्ञ के प्रति ये द्वष्ट न आवे. किन्त साधु-अर्य-सदाचारी ही आहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं । इति। निरुक्त में भी कहा है-'म्हत-सत्य या यज है। र इति।

(परमेण प्रेम्णाऽऽहृयमानी भगवान् भक्तहृद्ये प्रकटीभूय तस्य कल्याणं तनोति)

(परम-प्रेम से बुलाया हुआ भगवान्, भक्त के हृदय में प्रकट हो करके उसके कल्याण का विस्तार करता है)

विधोSसि । मुरदेवाः=मूरेण-मारणेन निमित्तेन कृत्वा, यदा मुरेण=मौड्येन हेतुना ये दिव्यन्ति-प्रवर्तन्ते ते मूर-वेवाः, यद्वा मृरदेवा :=मूरा - मारणरूपाः मृहरूपाः वा देवाः कीडा-ध्यवतारा येथा राक्षसाना ते मृरवेवाः राक्षसाः ऋदन्तु=नर्यन्तु, कर्यभ्तारते है विधोधास =विव्छिन्दशीवा सन्तरते इत्यर्थ । न स्वाऽस्तरतो देव =इन्बादिर्-। रतदेवः, मुरा:-मुदा देवाः क्रियादयो मुर्धेवा इति ज्याख्यानं क्रथमपि सङ्गतं प्ररूपातुकूल वा मनितुमहेति, इति पूर्वोक्तं पाथारवपण्डिताना सामाजिकानामेतहेसीयानास शिक्षदेवविषयकं व्याख्यानमीकां पौरस्ताः सुधियो विद्वासः समालोचयन्त् । इति ।

" यह हमारा 'शिक्षदेव' विषयक पूर्वोक्षव्याख्यान-युक्त-समीचीन ही है। क्योंकि-'यदि में 'अष्टतदेव' हैं' 'भीबा-रहित हो कर 'मरदेव' नए हो लॉब' इत्यादिमचों में तिस प्रकार का ही समीचीन-व्याख्यान किया गया है। तथाहि-यह दिसाते हैं-अन्तदेव यानी अन्त से-असला से जी देवन-कीला करता है-व्यवहार करता है, वह अन्तत-देव है-अर्थात् असला-व्यवहारवारी है। यदा अन्तर-अरालरूप-देवा यानी व्यवहार हैं जिसका-तिस प्रकारका अरतदेव यदि में हूँ, तय हे अमे ! तू मेरा बाध-नाश कर । परन्तु में तिस प्रकार का नहीं हैं। सुरदेवाः यानी मूर-मारणस्य निर्मित्त द्वारा, या मूर-मूढतास्य हेतु से जो दि॰यन्ति यानी प्रवृत्त होते हें, चे सूरदेव हैं। यहां मुरा-मारणस्या m मुद्रस्या देवा मानी बीडा-स्यवहार हैं जिन राक्षमों का, ये मूरदेव हैं, ये फेरन्तु-अर्थात् नष्ट हो जॉय, किम प्रशार के हुए ने राक्ष्स नष्ट हों ? निप्रोबास-विच्छिन-प्रीना वाले हुए । यहाँ असतरपदेव-इन्दादि॰ विषयक स्थाल्यान की मुद्रता की पौरस्य-यानी इस आर्यावर्त के सुधी-निष्पक्षपात-विद्वान् समालोबना करें । हति ।

रहोवासनिपेवण-हितमितमेष्याशन-ब्रह्मचर्य-जप-ध्यानादिसाधनपरिपाकज-याञ्न्तिरिष्ठयाऽसकृदाहृयमानी वश्यं भक्तस्य हृदयकमलमध्ये विद्योतमा-नविशुद्रज्ञानानन्दात्मकं रूपमाविष्कुर्वन् प्राचाकशीति । क सोऽस्ति भगवान् ? क-साद्वाडजात्य यः परमेण प्रेम्णाजभित्रेप्ख-मीनः सद्योऽन्तरेव प्रकटीभवति १ इति न शङ्कितव्यम्, यती देवादिरूपेण बहिर-न्तरन्तरात्मरूपेण च सर्वं विश्वं व्याप्य खल तस्य विश्राजमानत्वात् । एवमपि वहि-र्देशीनां क्रमेघसां द्रे विद्यमानी जन्मकी-टिभिरपि न विभाति । अन्तर्देशां समेघसां त समीपतरवर्ती सद्योऽन्तरेव सञ्चकास्ति । तं खर्यप्रकाशमानं भगवन्तं तदभिनिवेशितेन ्विमलेन मनसाऽन्तरात्मरूपेणानुभूयमान-मनवरतमञ्जसन्द्धानोऽखण्डानन्द्पीयुप-सन्दोहसंप्रततयोत्पुलकाकृलकायः कोऽपि खल्ज महाभागः खारमानं कृतार्थयति खस्ति-भाजं करोति, इत्यभित्रेत्य सर्वाधारस्य भज-नीयस मक्तवाञ्छितकरपद्वमस भगवतः त्रादुर्भृत्ये वदभिमुखीभृवी भक्तस्तद्विशिष्ट-गुणान् संस्मरन् प्रार्थनया तमाकारयति

एकान्तवास का सेवन—हित-मित-पवित्र-भोजन का अशन-ब्रह्मचर्य-जप-व्यानादि-साधनों के परि-पाक से जायमान-अन्तर्निष्ठा के द्वारा वार वार बुलाया हुआ मगत्रान् अवस्य ही भक्त के हृदय-कमल के में-विद्योतमान-विश्वाद-ज्ञान-आनन्दात्मक-रूप का आविष्कार-प्राकट्य करता हुआ अत्यन्त प्रकाशित हो जाता है। कहाँ है वह भगवान् ! कहाँ से वा आ करके जो भक्तों के द्वारा परम प्रेम से-प्राप्त करने की इच्छा का विषय हुआ-वह शीव-मीतर ही प्रकट हो जाता है ! ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । क्यींकि-देवादिरूप से बाहर, तथा मीतर अन्त-रात्मारूप से समस्त-विश्व को न्याप्त करके निश्चय से वह सर्वत्र विश्वाजमान है। ऐसा होने पर भी बहि-र्मेख-क़रिसत-बुद्धि वालों को वह दूर में विधमान है— उनके करोडों-जन्मों से भी वह परमात्मा उनको नि-भासित नहीं होता है।अन्तर्मुख-सुमेधा-एकाप्रशान्त-युद्धि वार्लों के वह अखन्त-सुमीप में वर्तमान है, शी-घ-भीतर हीसम्यक् प्रव्यगात्मरूप से प्रकाशित होता है। उस खपंप्रकाशमान-भगषान् का—उसमें अभि-निवेशित-विमल-एकाप्र मन के द्वारा-अन्तरात्मा-रूप से अनुभव करता हुआ जो अनवरत-उसका अन-संधान करता हुआ-अखण्ड-आनन्द के अमृतस-न्दोह-सागर में सम्यक्-ड्रुत-निमन्न होने के कारण वह-उत्पटक-रोमाञ्च से च्यात शरीर थाला हुआ कोई एक-महामाग्यशाली-निश्चय से अपने आत्मा को कृतार्थ कर देता है, खस्ति-कल्पाण का अजन-सेवन करने वाळा बनाता है। ऐसा अभिप्राय रख करके सर्वाधार-भजनीय-भक्त-याञ्च्यित का सम-र्पकारतपद्यस्था-भगवान् के प्रादुर्भाव के लिए-उसके अभिमुख हुआ मक-उस परमारमा के विशिष्टगुणों का सम्यक् स्मरण करता हुआ वह प्रार्थना के द्वारा उसकी पुकारता है-

ॐ ऐतु पूपा रियर्भगः 'स्रस्ति सर्वधातमः । उरुरध्वा स्नस्तये ॥

(अरवेद. मण्ड. ८ स्क. ३१ अद ११)

'यूरा-विश्वपोपक, रिय-आनन्दपूर्ण प्रशान्त, भग-भजनीय, सर्वधातम सर्वधारक, खस्ति-मंगठ-मय-भगजान्-परमातमा हमारे सामने या हृदय में आवे-प्रकट होने । उसके अनुप्रह से महान्-विस्तीर्ण-मक्तिज्ञानादि मार्ग हमारे कल्याण के लिए समर्थ होगा ।'

पूपा=सर्वपोपको महादेवः, रयिः=विम-लविज्ञानानन्द्यनात्मकपूर्णधनसञ्ज्ञः, यद्या रियः=चन्द्रमा-तद्वत् द्वैतप्रपश्चसन्तापोप-श्रमः-शान्तः परिपूर्णोऽद्वैतः चन्द्रमा रियर्ग एतत्सर्वम्' (१।५) इति प्रश्लोपनिपच्छतेः । भगः≔भजनीयः सर्वेः । सर्वधातमः=सर्वेषां धारयिततमः-सर्वेषां वा खखकर्मानुसारेण धनादिपदार्थैः पोपयित-तमः । खस्ति≈मङ्गलमयः कल्याणरूपः~ यरमेश्वरः, ऐतु=आ-एत-आगच्छत् तत्सं-लग्नचित्तानामसाकं मक्तानां हृद्यपुण्ड-रीके प्रकटीभवतु, पुरोदेशे वाऽऽविर्भनतु प्राकट्यमन्तरा सर्वोधारख व्यापकस्मागम-नासम्भवातः, साकारविश्रहमादाय स्वाग-मनमपि सम्मवति । यतो यो यो भक्तो भगवन्तमन्त्रध्यीयति. यद्यद्रपमावनया तत्तद्रुपेण सर्वगतोऽनन्तरूपो भगगानेगान्त-र्यहिः प्रस्फरति । तदाह-भगवान् सनत्कु-मार:-'ध्यातुमिच्छन्ति यद्द्यं मक्ता मग-वतो मुने !। तदेव करुणस्तेषां प्रभुर्दर्श-यतीच्छया ॥' इति । रामतायनीयोपनिय-द्यपि-'चिन्मयसाहितीयस निष्कलसाज-रीरिणः। उपासकानां कार्यायं ब्रह्मणो रूप-कल्पना ॥' इति ।

पूपा यानी सर्व का पोपक महादेव, रिव यानी विमल-विज्ञान-आनन्दधनरूप-पूर्ण-घनराशि. यद्वा रिय यानी चन्द्रगा, तहत् हैत-प्रपन्न का संताप जिस में उपशम-अखन्ताभाव है ऐसा शान्त-परिपूर्ण-अद्भेत-परमारमा । 'शयि ही चन्द्रमा है. रिय ही यह सर्व है।' इस प्रश्नोपनिपत् की श्रुति से भी वही अर्थ सिद्ध होता है। भग यानी सर्व से भजने योग्य-भगवान्। सर्वधातम यानी सर्जे का अंतिशय से धारणकर्ता, या सबों का अपने-अपने कमें। के अनुसार धनादि-पटाधी के द्वारा अतिराय करके पोपणकर्ता । खस्ति यानी मगङमप-कल्याणरूप परमेश्वर, भा-समन्ततः आवे—उसमें सब्स चित्त-गले-हम मको के हदय-फाल में प्रकट हो या सामने मे आवि-र्भृत हो। प्रायत्य के विना सर्वाधार-व्यापक-परमेश्वर का आगमन असभव है। साकारविप्रह ग्रहण करके तो उसका आगमन भी हो सकता है। क्योकि-जो जो भक्त जिस जिस रूप की मानना से भगगान का अन्तर में ध्यान करता है, उस-उस रूप से सर्नेगत-अनन्तरूप भगवान ही अन्त एवं बहि प्रस्करित प्रकट हो जाता है। वही मगनानी-सनत्क्रमार यहता है-हि सुने ! अक्तगण, भग-वान, के जिस अमीए रूप का प्यान करने की इच्छा करते हैं। उनके प्रति उसी दी रूप को करणाशाली मलानन्दनिधि भगगन् अपनी इच्छा से दिखाता है। रहि। राम-तापनीय-उपनियत में भी कहा है--'चिन्मय-अद्वितीय निष्याल अशरीरी-त्रहा की रूप-कल्पना उपासक-भक्तो के कार्य के लिए है।'इति ।

एवं ऋगन्तरेऽपि निखिलवरणीयस्य परमानन्दनिधेः परमरमणीयस्य साका-तदमी-**त्रियमक्तसमी**पे रस्य भगवतः प्सितविग्रहेणागमनं दृष्टान्तचतुष्टयपुरः-सरमाम्नायते-'गाव इव ग्रामं' रिवाश्वान' 'वाश्रेव बरसं समना दुहाना।' 'पतिरिव जायां' 'अभि नो न्येत घर्ता दिवः सविता विश्ववारः। '(ऋ. १०। १४९१४) इति । अयमर्थः-इव=यथा. गावः=अरुवे सन्तरत्यो धनवः, ग्रामं शीव्रमभिगच्छन्ति ! इन=यथा च युयुधिः= युद्धार्थमश्वान-युष्धः-योद्धा-ग्रुरवीरो भिगच्छति । इय≕यथा च समनाः=शोभ-नमनस्का-स्नेहमस्तिन मनसा स्त्रीयं चत्समभिसरन्ती इति यावत् । दुहा-ना=दोग्धी-बहुपयस्का, वाश्रा=हम्माखा-रमकं शब्दं क्वर्यती, गौर्यथा-आत्मीयं वत्सं अभिगच्छति । इव=यथा च पतिः=स्वामी भती, जायां=समार्यां सम्मिलितं शीघम-भगच्छतिः एवमेव सविवा=विश्वप्रसवि-सा-जगदीयरः, कीट्यः ? दिवः=युली-**घ**स्य धर्ता=धारयिताऽब्रस्यापयिता वा । अत एव विश्वज्ञारः=विश्वैः-सर्वैः-वरणीयः परमरमणीयः सत्यानन्द्रसिन्धः परमात्मा, नः=असातुपसन्नान् भक्तान् तत्सरणध्या-नपरान्, अम्पेतु=निवसमिमगच्छतु-इति अवे, ऐसी प्रार्थना है। यह माव है-गी की

इस प्रकार अन्य ऋक्-मघ्र में मी निखिछ-वरणीय-परमरमणीय-परमानन्दनिधि-साकार-भगवान् का प्रिय-मक्त के समीप में उसके अमीप्ट-विग्रह के द्वारा आगमन का चार-दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन किया है—'जैसे गायें ग्राम के प्रति शीध ही जाती हैं. जैसे योद्धा-शरवीर अपने प्रिय-घोड़े के ऊपर वैठने के लिए जाता है। जैसे केह-पूरित मन वाली—बहु दूध देने वाली—हम्मा ख-ध्वनि करती हुई-गाय, अपने प्रिय बछड़े के प्रति शीप्र जाती है। एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा-सुन्दरी पत्नी को मिलने के लिए शीज जाता है, तैसे समस्त-विश्व से बरण करने योग्य –खेंगेछोक का धारणकरने वाळा– सविता मगवान हम-शरणागत-भक्तों के समीप में आने ।' इति । इस मन्न का यह अर्थ है-इन-यया-जैसे अरण्य-जंगल में संचरण करती हुई—धेनु-गायें न्नाम के प्रति शीव जाती हैं। इव-यया युस्धियो-द्धा-शर्बीर युद्ध के लिए अर्खों के प्रति जाता है । इव-यया समना-शोभन मन वाली-अर्घात स्नेहभ-रित-मन से अपने प्रियतम-बरस का स्मरण करती हुई, द्वहाना यानी दोग्धी-बहु-दूध देने वाली-वाश्रा यानी हम्भा-ख-रूप शब्द को करती हुई गी जैसे अपने प्रिय-चछड़े के प्रति जाती है। तथा जैसे पति-खामी भर्ता, अपनी जाया-भार्या को मिछने के लिए शीप्र ही जाता है। इस प्रकार ही सविता-यानी विश्व का प्रसविता-उत्पादक-जगदी-चर;किस प्रकार का है वह ! बुलोक का धारण करने वाटा—या स्थापन करने वाटा, इसलिए वह विश्व-

वार है यानी सर्व-विश्व से वरण-स्वीकार करने

योग्य-परमरमणीय-सत्य-आनन्द का सागर-परमात्मा.

हम-उपसन-शरणागत-उसके स्परण-एवं घ्यान के

परायण रहनेवाले मक्तों के प्रति अच्छी प्रकार से

प्रार्थना । अर्थ भाव:-गाँरिय भातभूतः , भाँति मातारूप परम-स्रेहामृत का मण्डार भगवान्

परमलेहसुधानिधिर्भगवान् ग्रामिन भक्तगृहे तद्भृदये वा निवस्तं वत्सखानीयं
स्रलेहरूपामाजनं मक्तं ज्ञानामृतं पायित्वं
वा योदा वीर इव सर्वविधवलनिधिर्महामक्तः-अधानिव मक्तसान्तःकरणवाहकरगाल्यात्-अधान्-नियमित्वं तद्वते खापितं वा, पतिरिव-पश्चपतिः नियमितः
परमेश्वरः प्रियतमजायाखानीयं मक्तं परिरच्छुमनुप्रहीतं वा तं सर्वात्मना सन्वोपित्वं
वा सलोकोचरसाक्षात्कारेण कृतार्थित्वं
वा मगवान् झटिति तत्प्रार्थनामाञ्चणाऽऽऽाच्छतीति (युष्ठिधः-'धृष सम्महारे' किन् प्रस्रयाः छान्दसं साहितिकमम्यासदीर्थत्वः)।

वतः पूर्याण मगवति हृदये प्रकटिते सित, असार्यं, उरुः=विसीर्णः अनाद्यदि-विद्युक्तिप्रयास्तरम्पराप्ताः, अरुवाः=विद्युक्तिप्रयास्तरम्पराप्ताः, अरिवादि-प्रतिच्याः सित्यः स्वयं सार्यः सित्यः सित्य

नाम की तरह मक्त के गृह में या उसके हदय में निग्रस करने के लिए, कसस्यानाएक-अपने केह एवं छ्या के साजन-पात्र भक्त को जानायुत विरासे के लिए, या थोद्धा शुर-यीर की भाँति सर्च प्रकार के वर्जों का मण्डार-महाप्रमु, अर्थों की भाँति भक्त के अन्तःकरण एवं वाहाजरणरुप-अर्थों का निप-मन करने के लिए, या उसके वश में स्थापन करने के लिए, तथा पित की भाँति एश्चणित-लेक्स पित-एसिसर, प्रियतम जाया के स्थानायक-यक्त का परिरम्गण-आलिङ्गन करने के लिए या अपने-अर्थों कि करा अनुमन-अर्थों कि करा अनुमन-अर्थों कि करा स्थापना करने के लिए या अपने-अर्थों कि करा स्थापना के के लिए भगमन् हारित-शीम उस-भक्त को प्रार्थन्य-

मात्र से खा जाता है। इति ।

जससे श्रुवा भगवान् को हृदय में प्रकट होने

पर, हमारा जरू-विसीर्थ-अनादि-अविच्छित-गुरुविष्य-यवं शास्त्र की परंपरा से प्राप्त अन्या यागी

मार्ग-भाति-बाल-योगादि पन्या, अविवादि-अतिक्ष्य
से रहित हुआ-चीरो हो वैसे, स्वास्त-म्बर्याण के

लिए-अस्त-अभय-शास्त-पद को प्राप्त करानि के

लिए-अस्त-अभय-शास्त-पद को प्राप्त करानि के

लिए निवय से सामर्थ शीमद्वागरत में कहता हैविश्व भगवान् स्वास्त्र शीमद्वागरत में कहता हैविश्व भगवान् स्वास्त्र शीमद्वागरत में कहता हैविश्व अन्यान-अन्यमित के ह्वारा जिसके हृदय में मग्नवार्या-अन्यमित के ह्वारा जिसके हृदय में मग्नवार्या-अन्यमित से स्त्र रिता है। 'इति विश्वी
प्रकट हुआ मगवान् विन्यस्त्र कर देता है।' इति ।

(9८)

(बिश्वातमकः सन् यः सर्वत्र स्फुरति स एप विष्णुरहमिखमेदमाव-नया निष्करङ्कसदानंन्दार्थिमावः कृतकृत्यता च सिन्ध्यति) (बिश्वरूप हुआ जो सर्वे में सुरीत होता है, जही यह बिश्च में हूँ, ऐपी अमेद-मानना से कुठकरहित-सदानन्द का आविमीव तथा कुतकृत्यता सिद्ध हो जाती है)

खमहिमप्रतिष्ठः परमात्मैव खयोगमा-याशक्तया कार्यकारणात्मकमिदं सर्वे वभूव-जगदातमना विवयते, अतस्ततोऽन्यत्किश्चि-दपि नाभृत्, नास्ति, न भविष्यतीति भग-वदमेदभावनया विश्वरूपे परिपूर्णे परमा-रमनि मनो निवेश्य तत्खरूपध्यानानन्द-खाराज्यदीक्षितो भवति कश्चिदतिधन्यो महाभागः । तं 'सर्वमिदमहब्ब परमात्मैवे'-त्येकत्वमध्यवसितवन्तं मतिमन्तं जनमा-कुलियतं न कल्पेते शोको मोहश्च, 'तत्र को मोहः कः श्रीक एकत्वमञ्जयदयतः ।' (ई. उ. ७) इति श्रुतेः । यतः कारणसत्ताऽति-रिक्तकार्यसत्ताया अनम्युपगमात् , विश्व-ह्रपकार्याकारेण सम्भ्रयमानस्य सोपाधि-कस ब्रह्मणी निरुपाधिके श्रद्धे पारमार्थिके प्रदाणि करिपतत्यातः करिपतस्य चाधि-ष्टानानतिरेकात्, ततः सर्वकल्पनाधिष्टान-" तया परमार्थसत्यमेकं निरुपाधिकं ब्रह्मैव पास्तवं तत्त्वं नान्यदित्यद्वैतव्रहाविज्ञानयलेन सर्वे विश्वमधिष्टानाज्ञानतः पृथक् व्रतीतमपि ग्रह्मभात्रमेवेति सुधीभिः पौनःप्रन्येन काल्प-निकनामरूपमाप्रनाष्ट्रतसुज्य सच्छद्धयाऽ-धिष्टानतन्त्रमेवाविरतं सदा सर्वत्र स्वखह-पेण विभावनीयम् । यदाहः-'त्वदात्मकं

अपनी-महिमा में प्रतिष्टित-परमात्मा ही अपनी-योग-मायाशक्ति के द्वारा कार्य-कारणात्मक-यह सर्व-चराचर विश्वरूप हो गया है-जगद्रूप से विव-र्तित हुआ है । इसलिए उस प्रभात्मा से अन्य कुछ मीन था, न हे, न होगा, ऐसी भगवान् के साय अभेद-मावना के द्वारा विश्वक्रप-परिपूर्ण-पर-माला में मन को एकाग्रता से छगा कर, उस-खरूप के ध्यान के आनन्द-खाराज्य में दीक्षित होता है-कोई अतिधन्य महामाग्यशाली-महापुरुप ।'यह सर्व-विश्व और मैं परमात्मा ही हूँ' ऐसे एकत्व के निश्चय वाले—उस मतिमान्-जन को न्याकुल उद्दिश करने के लिए शोक एवं मोह समर्थ नहीं हो सकते हैं। 'उस ज्ञानदशा में एकत्व का ही दर्शन-करने वाले-तत्त्वदर्शी महानुभाव को कौन मोह एवं कौन शोक है अर्थात् ज्ञान से अज्ञान की निष्टत्ति हो जाने पर अज्ञान-के कार्य-शोक-मोह-उस विद्वान् में रह नहीं सकते। इस ईशाबास्योपनिपत् की श्रुति से मी यही अर्थ सिद्ध होता है । क्योंकि-कारण की सत्ता से अतिरिक्त-पृथकः कार्यसत्ता का अभ्युपगम-स्तीकार नहीं हो सकता । इसलिए विश्वरूप-कार्य के आकार से जो सम्भूक्यान है, ऐसा सोपाधिक वहा, निरुपाधिक-पारमार्थिक-शुद्ध-ब्रह्म में कल्पित है, और कारिपत पदार्ध-अधिष्टान से अतिरिक्त नहीं होता है, इसलिए सर्व कल्पनाओं का अधि-प्टान-होने के कारण परमार्थ-सत्य-एक-निरूपाधिय-वहा ही वास्तविज्ञ-तत्त्व है, अन्य नहीं, इस प्रकार कें अदैत-ब्रह्म-विज्ञान के चल-प्रमाव से-समस्त-विश्व, अधिष्टान के अज्ञान से पृषक्-प्रतीत होने पर मी-ब्रह्मात्र ही है, ऐसा शोमन-बृद्धि वालों को-पुनः पुनः करके काल्पनिक-नामरूप की भावना का परिस्थाग करके सब्हद्धा के द्वारा अधिष्ठानतस्य की ही निरन्तर खखरूप से सदा सर्वत्र विभावना बरना चाहिये। यही शिष्ट-निद्वान् मी कहते हैं-हि विश्वमिदं समस्तं त्वचो विभिन्नं न हि कि ्रिवदित्त । तव प्रसादेन तव सहस्यं विदन्ति द् ये ते सुस्तिनो भवन्ति ॥' इति । इति विश्व-दतात्पर्यप्ररूपापनाय भगवती सुतिस्प्रादि-द्यान्तेरेकसानेकात्मना विभवनमाचरे-

परमालम् 1 यह समस्त विश्व त्यदूष री है, निश्चम ही तुत्र से विभिन्न कुछ भी नहीं है। तेरे असाद-अनुमह से जो तेरे खरूप को जानते हैं, वे सदा के लिए हुएती हो जाते हैं। देति । इस प्रकार के विश्वद-तारुप के प्रस्पापन-प्रसिद्ध करने के लिए भगनती-मृति, अदि आदि-के अनेक-इष्टान्तों के द्वारा एक का ही अनेक रूप से विभाग का प्रतिपादन करती है—

ॐ एक एवाप्निर्वेहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः। एकेवोपाः सर्विमिदं विभाति, एकं वा इदं विवभूव सर्वम्॥

(फ्रायेद, मण्ड. ८ सुक्त. ५८ ऋक् २) (बालखित्यकाण्डे सू. १०)

'जैसे एक ही शिन्न तरा, बहु प्रकार से—बाउब-जाठर-बैयुत-आदि—अनेक रूपों से सिम्बर-प्रवीस हो जाता है। जैसे एक ही सूर्य, जलतरङ्ग-दर्भणादि-समस्त-उपाधियों का अनुसरण करके अनेक-प्रति-बिन्यरूप से प्रकट हो जाता है। एवं जैसे एक ही उपा इस सर्व-विश्व को विभासित करती है। तैसे एक ही महातस्त्र, यह विविध-निखिल-विश्वरूप हो गया है।'

यथेति पदं दृष्टान्तवीतनार्थमध्याहायम् । यथा एक एव अग्निः=दानादिगुण- युक्ती देवः वहुधा=नाउषजाठरवेषुतायनेफन्नकारेण, सिनदः=सम्यक् दीसी भवति ।
यद्वा एक एव=सर्वत्र दाहकत्वनकाशकत्वादिनैकरूपेण विद्यमान एवाधिः=प्रसिदः,
पहुधा=दार्वादिदाबोपाधिमेदेन वहुविधः
सन्, सिनदः=सम्यक् प्रकाशिवः-प्रतीतो
मवति । तदाह भगवान् व्यासः-'स्यपेनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ।
योनीनां गुणवेषम्याच्याऽऽत्मा प्रकृतौ
स्थवः ॥' (भा. ३१८।४३) इति । तथा,
यथा एक एव, द्वर्धः=प्राणनां सुष्टु कर्मस्रिरोदता देवः, विर्धः=सर्व जणत्, अञ्चरिवात देवः, विर्धः=सर्व जणत्, अञ्चरिवात देवः, विर्धः=सर्व जणत्, अञ्चरिवात देवः, विर्धः=सर्व जणत्, अञ्च-

'यया'-जैसे-पद का दशन्त के दोतन के लिए अध्याहार करना चाहिए । जैसे एक ही दानादि गुण बाला-अग्नि-देव, बहुधा यानी बाडव-जाटर-वैधत आदि-अनेक प्रकार से समिद्ध-सम्पक-दीत होता है। यहा जैसे एक ही सर्वत्र दाहकत्व-प्रकाशकल आदि-एक-रूप से विद्यमान ही प्रसिद्ध-भौतिक-अग्नि, बहुधा यानी दारु-छकडी आदि दाह्य-उपाधि के अनेफ-भेद से वह प्रकार का हुआ, सम्यक् प्रकाशित-प्रतीत होता है। यही मगवान बेदच्यास श्रीमद्भागवत में कहते हैं-'जिस प्रकार एक ही ज्योति -अग्नि-तत्त्व, अपनी-योनि-उद्भव-स्थानरूप-छनडी आदि में, योनियों के गुण-धर्मों की विषमता होने के कारण, नानारूप से प्रतीत हो जाता है। तथा एक ही आत्मा. विविधरूप बाली-प्रकृति में स्थित हुआ नानारूपों से प्रतीत हो जाता है।' इति । तथा, जिस प्रकार एक ही सूर्य, प्राणियों को अच्छी प्रकार से कमाँ में प्रेरणा करने वाला-देव सर्व जगत में

प्रविश्य, 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुग्राविशत्' (तै. उ. २।६) इति श्रुतेः । प्रभृतः≔अनेका-त्मतया प्रादुर्भृतोऽस्ति, 'सूर्य आत्मा जग-तस्तस्थुपथ' (ऋ. ११११५११) इति श्रुतेः । यद्वा एकः सूर्यः चक्षुरिन्द्रियं भृत्वा विश्वं= सर्व-अक्षिगोलकसम्रदायं, अन्=अनुप्र-विषय, प्रभृतः=अनेकचक्षुरात्मना प्रादु-र्भृतो यभृव, 'आदित्यश्रभृत्वाऽश्रिणी प्राविशक् ।' (२१४) इत्यैतरेयश्रुतेः । अयवा यथा एकः स्र्यः=आकाशमण्डलस्य एक एवादित्यः.विश्वं=सर्वे जलतरङ्गदर्पणा-द्युपाधिजातं, अनुसृत्य प्रभूतः=अनेकप्रति-विम्बात्मना प्रकटीभूतो भवति । तथा च श्रुतिस्मृती भवतः-'यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्नानपो भिन्ना यहुपैकोऽनुगच्छन्। उपाधिना कियते मेदरूपी देवः क्षेत्रेप्वेव-मजोऽयमारमा ॥ इति । 'आकाशमेकं हि यथा घटादिपु पृथक् भवेत् । तथाऽऽत्मेको धनेकथ जलाधारेप्यियांश्रमान् ॥ (या. स्मृ, ४।१४४) इति । एवं महामारते प्रका-रान्तरवीऽप्येतत्सर्यते—'एको हुताशो बहुघा समिष्यते, एकः स्र्येखपसी योजिरेका। एको वायुर्वेहुधा वाति छोके महोद्धिया-म्ममां योनिरंकः । पुरुपंथको निर्शुणो विश्वरूपसं निर्धुणं पुरपञ्चाविद्यन्ति ॥ (ग्रान्तिपर्व मो. २५१।१०) इति । किञ्च

अनुप्रविष्ट हो कर, प्रभूत-अनेकरूप से प्रादुर्भूत हो जाता है। 'उसका सर्जन करके वही उसमें अनुप्रविष्ट हुआ है।' इस तैत्तिरीय-श्रुति से मी यही सिद्ध होता है। 'सूर्य ही स्थावर-जंगम-चरा-चर विश्व का आत्मा है।' ऐसा ऋगादि-श्रुति मी कहती है । यद्दा जैसे एक ही सूर्य, चक्षु-इन्द्रिय हो कर समज्ज-चक्ष के गोल्कों के समुदाय में अनुप्रविष्ट हो कर अनेक चक्षुरूप से प्रादुर्भूत हो गया है। 'आदित्य चक्षु हो कर अक्षि-गोल-कों में प्रविष्ट हुआ है। इस ऐतरेय-श्रुति से भी यह सिद्ध होता है। अथवा जैसे एक ही आकाश-मण्डल में स्थित आदिख, समस्त-जल-तरंग दर्प-णादि-उपाधिसमुदाय का अनुसरण करके अनेक-प्रतिविम्बरूप से प्रकट हो जाता है। तया च इस विपय में श्रुति एवं स्पृति प्रमाणरूप से होते हें—'जैसे यह ज्योतिरूप-एक-सर्प, मिन्न-मिन्न-चर्लो का अनुसरण करता हुआ अनेक-प्रतिबिम्ब-रूप से प्रतीत होता है। तैसे यह अज-एक-आ मा-देव. क्षेत्र-शरीरों में उपाधि से ही भिन्न-भिन्नरूप बाटा किया जाता है।' इति । 'जिस प्रकार एक ही आकाश घटादि में प्रयक्-प्रयक्-सा होता है। तपा एक ही आत्मा 'जलाधार-घटादि में सूर्य की भाँति' अनेकत्सा हुआ प्रतीत होता है।' इति। इस प्रकार महाभारत के शान्तिपर्य-मोक्षधर्म में प्रकारान्तर से यह स्मरण किया जाता है-'एक ही हुनाश-अप्रि, वह प्रकार से समिद्ध होता है. एक ही स्प.तपः यानी समला-तेज की मुख्य-योनि-केन्द्र-स्थान है। एक ही बायु छोक में प्राणापानादि-वहु-रूप से वह रहा है। तया एक 🛭 महोदिनि-महासागर समस्त-जलों का योनि-निधान-आश्रम है। तदत् एकन्दी निर्मुण-तिसरूप-पुरुष है, उस निर्मुण-पुरुष में शानवान, प्रविष्ट हो जाते हैं।' ही । यथा एका=एकाकिन्येर उषाः=रात्रेरवसा- |और जैसे एका-एकाविनी हैं उपा यानी सित्र के नसमये काचित तमोनिवारिका प्रभाववि घायिका सर्वस्य पूर्वदिश्चि प्रस्ता रक्तनर्णा दीप्तिः,सर्वे=समसं,इदं=दृइयमानं रूपजातं, वि-माति=विश्वेषेण दीपगति । उपारूपेण सर्वाणि रूपाणि सर्वत्र प्रतीयन्ते इति भावः। तथा एकं वै=एकमेवादितीयं जल, हदं= आवद्यास्तम्यपर्यन्तं जगत्, विवभूव=विशे-पेणामवत्, इति दृष्टान्तानुरोधेन युक्तमेव। यदा हास्यादयो देवा अध्येकाकिनः सन्तोऽने-कभवनसमधीसदा परं ब्रह्म-एकं सदनेकं मवेदित्यत्र किसु वक्तव्यम् १ यदा चोपा-धिमेदमनुखुत्येकाकिनौ खुर्पाप्री-अनेकघा प्रतीयेते, तदेशं ब्रह्म मायोपाधिना जगह-पेण बहुधा प्रतीयेतेत्वत्र किन्नु आश्चर्यम्? यदा हि एकैयोपा स्वभासा सर्वे रूपजातं मासयति, तदैकं ब्रह्म स्वभासा सर्व विभा-संवेदित्यत्र किञ्च दुर्घटम् ? इत्यादिकं यथा-सम्मर्वं सादश्यमृद्यमित्वभित्रायः । CHANNE CHECK

अवसानसमय में तम:-अन्धकार का निजाण करने वाली एवं प्रमात-प्रात:काल बनाने वाली सूर्य भी पूर्वदिशा में फैटी हुई-रक्तवर्ण वाटी कोई एक-दीति, वह समस्त-इस दरभगन-रूपसमुदाय का विभासन-विशेषक्रप से दीपन करती है। उस उपा के रूप से ही सव रूप सर्व में प्रतीत होते हैं, यह भाव है। तथा एक ही अद्वितीय नहा, बह्या से ले कर स्तम्बपर्यन्त जो चराचर-जगत् है, उस रूप से ही हो गया है। ऐसा-दृष्टान्तों के अनुरोध से यक्त-समीधीन ही है। जब अग्नि आदि देव, एकाकी हुए मी अनेक होने में समर्थ होते हैं, तब एक हुआ परमझ, अने क हो. इसमें क्या कहना चाहिए ! जब उपाधि-विशेष का अनुसरण करके एकाकी सूर्य एवं अग्नि, अनेकरूप से प्रतीत होते हैं, तब एक ही ब्रह्म, माया-उपाधि के द्वारा जगद्भ से बहु-प्रकार से प्रतीत हो, इसमें क्या आधर्य है। जब एक ही उपा, अपने-प्रकाश से समस्त-रूपों के समदाय को भासित करती है, तब एक ही महा, अपने प्रकाश से सर्व-विश्व को विभासित करें, इसमें क्या द्विट है ! इत्यादि-सम्भगनुसारी-सादस्य की कुल्पना करनी चाहिए, यह अभिप्राय है।

(विविधसन्तापानां भवरोगस्य च शमनायाऽस्टोकं सिद्धीपधं भगवदाराधनम्)

(विविध संतापों के एवं भवरोग के शमन के लिए है एक मगवान् की आराधनारूप सिजीपघ)

संसारिणो जीवाः किल मूत्रहारेण नि-**फ्रान्य निष्कान्य भूयो भूयो** निष्कामन्ति, निकल कर-निकल कर बार बार निकलते रहते हैं, मृत्या मृत्या च पुतःपुतर्मृत्युमापद्यन्ते, तथा मर-मर करके पुनः पुतः मृत्यु को प्राप्त होते रहते एवं तेपां ऋराः होशा दुस्ता नाम । हैं, इस प्रकार उन-जीनों के कूर क्रेश, दुल्त हैं, विद्यते चात्र 'पुनरपि जननं पुनरपि सरपं वर्णात वन केशों का अन्त होना वडा सिटन पुनरिष जननी जठरे श्वयनम् । इत्याचार्यम है । इस विषय में-'फिर भी जन्म है, फिर भी

संसारी-मूढ जीव, निश्चय से मूत्र के द्वार से

णितिरपि । विविधाश्च सन्तापाः खळ चेत-साऽनाकलिता अपि ग्रुहुर्मुहुरम्बुपयन्ति । तेषां समेपामात्यन्तिकम्रुपशमनं कथं स्थात् ? इति सदैन्याः सर्वे ते विजिज्ञासन्ते । मगवान् सर्वज्ञो चेदः तान् समाश्वासयन् तत्साधनप्रपदिशति । अस्ति खलु भगवती महेश्वरस रुद्रस समाराधनमेव विविध-सन्तापनालस भवगदस च समृलमुप-श्वमनाय सिद्धौपधम् । तदि कायबाङ्मनी-भिः कियमाणं त्रिविद्यं अवति । तत्राद्यं कायिकं पूजननमस्कारादिरूपं प्रशस्तम्। द्वितीयं वाचिकं स्तुतिपठन-नामकीर्तनादि-रूपं प्रशस्ततरम् । तृतीयं मानसिकं सरणध्यानादिरूपं प्रशस्ततमम् । आद्यं द्वयं साधनभृतं, यधावत्स्रचिरविहितस्य तस्य चिचशुद्धिहेतत्वात् । तृतीयन्तु साध्यभृतं मनोनिर्वृत्तिसवनो द्वारंः एकान्तमक्तिज्ञान-रसमाविते वसिन् सिद्धे सति साधकः कृतकृत्यो भवति । परमेश्वरं समाराध्येव मानवः सर्वदुःखमयातिगो भूत्वाऽलौकिकं प्रक्षरसायनमास्वदते, नित्यनिर्भयानन्तपर-मसुखनेवधिमहाराजधानीमध्यासे । अत एव स्वार्थसाधनकामैर्मानवैरवदयं सुबहु-

मरण है. 'फिर मी माता के उदर में शयन है।' ऐसा आचार्य-श्रीशंकर मगक्तपाद का कथन मी है। तथा विविध-प्रकार के संताप निश्चय से-जो चित्त से आकलित-विचारित भी नहीं होते-वे भी बार बार अकरमात् आ धमकते हैं ! उन-समस्त-केश-संवापों का आव्यन्तिक-उपशमन कैसे हो !-किस साधन से हो ! इस प्रकार दीनतापूर्वक वे सव जीव, विशेषहरूप से जानने की इच्छा करते हैं । मनवान्-सर्वज्ञ-वेद, उनको सम्पक्-आसासन् देता हुआ उसके साधन का उपदेश देता है। निश्चय से है-भगवान्-महेश्वर-रुद्र का सम्यय्-आराधन ही विविध-सन्तापों की जाल का-एवं संसाररोग का-मूलसहित उपशानन के लिए-सिद्ध-औपध । यह भगवान् का आराधन-उपासन . शरीर, वाणी, एवं मन के द्वारा किया जाने वाळा तिन प्रकार का..होता है। उनमें आध-कायिक-पूजन नंमस्कारादिरूप आराधनं प्रशस्त है। द्वितीयं आर्रा-धन जो वाणी के हारा होने वाळा 'स्तुतिपाठ, नामकीर्तन आदिरूप है, वह अति-प्रशस्त है। तृतीय मन का-आरांधन जो स्मरण-च्यान झाँदि-रूप है, वह अस्यन्त ही प्रशस्त है। प्रथम के दो आराधन साधनरूप हैं, यथावठ-आदरपूर्वक-दीर्घ समय तक किया गया वह चित्त शुद्धि का हेतु हो जाता है। तृतीय-आराधन तो साध्यरूप है, मन के-सीख्य-शान्तिक्प गृह का द्वारक्प है। एकान्त-अनन्य-मिक एवं अद्देत-ज्ञानरस से भावित इए-उस आराधन को सिद्ध होने पर साधक कृतहत्व हो जाता है। परमेश्वर की सम्यक् आराधना करके ही मानब समस्त-दु:ख एवं भयों का अविक्रमण करके अञीकिक महा-रसायन का आसादन करता है। निस्य-निर्मय-अनन्त-परम सुख के मण्डाररूप महाराजधानी के ऊपर क्षच्यान सन करता है । इसिटए खार्थसाधन की कामना

फलकं परमेश्वराराधनं कर्तव्यम् । चतुर्वि-। शतिहोरात्मकेऽहोरात्रे नियमेन होसं 'होरा-र्द्धमपि वृत्तिरोधेन प्रमेश्वरचिन्तने की नामातिष्रयासः? कथ वित्तव्ययः ? इति दशौ विस्फार्य खपमन्तर्विचारणीयम् । सस्कः र्तुमसामध्यै चेत् १ स्तुतिपाठकीर्तनार्च-नादौ कोऽतिभारः १। तद्पि कर्तुं ये न शक्-पन्ति ते किल खार्थान्या जगति जाता अपि न जाता एवेति । अथवा विवेकवि-कलाः शृह्मपुच्छरिता द्विपदपश्चाः इति मन्तव्याः । इत्याशयमन्तर्निधाय जीवानां हितकामनया समल्तपुमर्थमूलं भगवदारा-धनं कर्तव्यत्वेनाभिदधाति-अपौरुपेयी म-हागवी---

वाले-मानवीं को अपस्य ही शोमन-यह प्रशस्त फल वाला-परमेश्वर का आराधन करना चाहिए। चौबीस घण्टारूप-दिन-रात्रि में नियम से घण्टा आधा धण्या भी संसारगामिनी-वत्तियों के निरोध द्वारा परमेश्वर के चिन्तन करने में कौन-सा अतिप्रयास है ! या कौन-सा धन का स्यय होता है ! ऐसा नेत्रों को फाड़ करके खयं मीतर ही विचार करना चाहिए।ऐसा एकामता से परमेश्वर का चिन्तन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है ! तो स्ततिपाठ, कीर्तन, अर्चन आदि में कीनसा अतिभार-बोजा है है। उसको भी करने के लिए जो समर्थ नहीं होते हैं, वे निश्चय से अपने खार्थ में भी अन्धे-प्रमादी हैं। जगत में पैदा हुए भी नहीं पैदा होने के बराबर ही हैं । इति । अथवा-विवेज-विजल-शींग-पूंछ से रहित, दो पैर वाले पशु हैं, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे आशय को मीतर में स्थापन करके जीवों के हित-कल्याण की कामना से समस्त-प्ररूपायों का मुळकारण भगगान् की आराधना का-कर्तव्यरूप

से भगनान के निःश्वासरूप अपीरुपेयी वेद की

महावाणी-प्रतिपादन करती है--

ॐ तमु प्रुहि यः खिपुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेपजस्य । यक्ष्वा महे सीमनसाय रुद्रं नमोभिदेवमसुरं दुवस्य ॥ (अत्येदः अण्डः ५ सुष्कः ३२ सह ११)

'है जीतामन् ! उस महादेव-मगवान् की त्र प्रेम से स्तृति कर । जो मगनान् अपने हार्पो में होमन-बाण तथा शोमन-अवुष् धारण करता है । एवं जो समस-ससार के संताप, एव जनमरणादि मन्दीप के निरास्क-बाल-मिक-योगाविरूप-सिद्ध-जीवव का स्वामी-वैद्यनाय है । उस-औषध के समर्पण द्वारा जो अपने शरणागत-आराधक-मर्तो के शासत-खास्य सम्पादन करने में समर्थ है । और त् उस दु:खादि के द्वावण-निवारण करने वाले-क्द्र-परिमेश्वर का गन की महान्-सु-यानित के लिए पजन कर-प्काम मन से विन्तन कर । और नमस्कारों के द्वारा या हिन समर्पण आदि-विविध-उपचारों के द्वारा असुर-बलरान् उस देव-क्र भगवान् की परिचर्या-स्था कर ।'

⁾ भाषामां 'धण्टा' 'बल्बक' इत्यादिनामाम प्रसिद्धिः 'होरा' इत्यस्य ।

हे जीवातमन् ! तमु=तमेव, रुद्रं=कात्या-यनीसहचरं भगवन्तं महादेवं ष्ट्रहि=स्तुहिः तस प्रेम्णा स्तुति कुरु इत्यर्थः । नतु-प्र-मात्माऽसौ स्तोदणां भक्तानां कि हितं करोति ? येनायं स्तोतच्यो भवति इत्याश-ङ्याह-यः=परमेश्वरो वस्तुतो निराकारोऽपि सन मक्तेष्टं साकारविग्रहं भूत्वाऽऽत्ममायया मक्तभयध्वैसाय खिपुः सुधन्वा=सर्वेश्रेष्ठ-धनुर्वाणधारी भवति. खिषः =स्न-शोभनः, इपु:-वाणी यस सः । सुधन्वा=शीमनं घतुर्यस सः । एकान्ततो मक्तविरोधि-संतापक्षेत्रादिहन्द्रत्वात् तयोः चापशरयोः सुद्वुत्वम् । ननु−पुनः कीदशोऽसौ १ यं यथा-गद्विदित्या सर्वेऽत्यादरेणाभिष्टवन्तु इत्यत आह-यः=परमेश्वरः, विश्वस्य=सर्वस्य, भेप-जस=औपघस-विविधसंसारसंतापजनन-मरणादिभीपणरोगनिवारणहेतुभृतसः ज्ञान-योगादिलक्षणस्य, स्वयति-ईश्वरो भवति-तरप्रदानेन शाश्वतं सास्थ्यं विधातं समयो भवतिः यतः सांसारिकस समग्रसारिष्टसः जननादिलक्षणस दीर्घमवरीगस च प्रज-मनाय परमेश्वरप्रसादव्यतिरिक्तस्य सिद्धौप-. घसामावात् । वादशसिद्धौपघनिधित्वात् भिषक्तमत्वाचास मेपजस्वामित्वग्रपपद्यते।

हे जीवात्मन् ! कात्सायनी-भगवती-भवानी के सहचर-उसी ही भगवान्-हद महादेव की द्र प्रेम से स्तति कर ।

शुंका—यह परमात्मा स्तुति करने वाले-मक्तों का क्या हित—मला करता है, जिससे वह स्तुति करने योग्य माना जाता है!

समाधान—जो परमेश्वर वस्तुतः निराकार हुआ मी अपनी माया से—मक्त के लिए इष्ट-साकार किमह को धारण करके, मक्त-भय के विष्वंस के लिए ख़िय एवं सुक्त्या अर्थात् अग्र-धनुप एवं अग्र काण को भारण करता है। सु-शोमन, इष्ट-बाण है जिसको वह खियु है। सु-शोमन, धनुः है जिसको वह सुक्त्या है। एकान्त-यानी नियम से मक्त के विरोधी-सैताप-क्षेत्रा आदि की हमन-ध्वंस करने से उन-चाप-शर-धनुर्वाण में सुप्रुल-अष्ट्रव है।

श्रंका—फिर मी वह मगवान् किसं प्रकार का है ! जिसको समी वयावत् जान करके अति-आदर से उसकी अभिस्तृति करें !

स्माधान—जो परमेखर विश्व-सर्व, भेपजलिविधसंसारसंतापजननलोगनारणहेतुभृतस ज्ञानस्माधान—जो परमेखर विश्व-सर्व, भेपजलोगमानिवारणहेतुभृतस ज्ञानस्माधान—जो परमेखर विश्व-सर्व, भेपजलोगमानिवारणहेतुभृतस ज्ञानस्माधान—जो परमेखर विश्व-सर्व, भेपजलोगमानिवारणहेतुभृतस ज्ञानस्माधान—जो परमेखर विश्व-सर्व, भेपजलोगमानिव्यारण के विश्व-संतार के हित्स्यलामानेगानिक्स है। क्योंकि—संतार के सम्माध्यलामानेगानिकस के एवं जननादिक्स-वर्धके व्यविरिक-अन्य कोई मी सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य को मिय-जीगर होने
से स्माधान—जो परमेखर विश्व-सर्व, भेपजलागमानिवस्य के सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य कोई मी सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य कों के स्माधीस के सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य कों के स्माधीस के सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य कों के स्माधीस के सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य कों के स्माधीस कों के सिद्धीपव नहीं है।
विस अन्य कों के सिद्धीपव नहीं के सिद्

स्वा मिषजां द्यणोमि' (ऋ. २।३३।४) 'भिषजे भवरोगिणां दक्षिणामूर्तये नमः।' (दक्षिणामृर्तिस्तोत्रम्) इति च । किञ्च त-मेव रुद्रं≔दुःखात्तत्साधनाद् दुरिताद्वा गोच-यितारं देवं, यहव=यज-अर्च, तसी मनो देहि वा तसिन तदाधत्स्व वा । यजते-र्दानार्थकत्वस्थापि सारणात । तन्मयेन चेतसा तमेव चिन्तयेति यावत् । ननु-तद्यजनं कि दृष्टं तास्कालिकं खेष्टप्रयोजनं .साधयति १ इत्यत आह~महे=महते, सीम-नसाय=सुमनस्त्वाय-मनसो महत्वे सुशा-न्तये, सौमनसे महत्त्वं चिरकालव्यापित्वा-दिलक्षणम् । ईश्वराराधनाचिरकालिका शा-श्वती चित्तशान्तिः प्रसिद्धा, सैव तात्का-लिकमिष्टं फलम् । शान्ते च चेतसि त्रसिम्नप्रतियन्थेन विमलससाविर्मानः स-धः खतः सिद्ध्यतीति भावः नमोभिः=नमस्कारैः, तद्देशेन इविरादि-'प्रदानैवाँ, देवं=योतमानं, असुरं=प्रकृष्टार्सु-अतिवलवन्तमित्यर्थः, यद्वा असुरं≈प्राणदा-तारं असुं-प्राणं राति ददावीति व्युत्पत्तेः। ताहशं भगवन्तं रहं दुवख≈त्वं सच्छद्धया परिचर-सेवखेत्यर्थः। नमस्करणं विविधी-पचाराणामप्युपलक्षणम् । विविधोपचारै-रिप तमेव परिचरेति यावत् । तदुक्तं∽ 'यदि चिकीर्पसि सीहदमात्मनः परिजिही-र्पेसि यद्यवनधनम् । यदि तितीर्पेसि संस्-तिसागरं श्रय मयस्करमीश्वरसेवनम् ॥ (स्तु. इ. १०।४६) इति । 99980000

अति-शेष-वेषरूप से सुनता हूँ। शित । 'भव-सं-सार-रोग वार्ले के वैष-दक्षिणामूर्ति-जगद्भुरु मग-बान्-रिशव को नमस्तार है।' इति । और दुःख से एवं उसके साधन-गाप से गोचन-छुटाने वारे उसी ही रुद-देव का त् पजन का, अर्चन का, उसके लिए पन का दान कर या उस में उसको स्थापन कर। यज धातु का दान-अर्थ में मी स्मरण है, अर्थोत तन्मपचिच से उसी का ही स्वन्तिन कर, श्रीका—उस रुद मंगवान का यजन, हप-प्रस्था, तास्तालिक-शीम-कीन अपने-इष्ट-प्रपोजन को सिद्ध करता है ?

समाधान-महान्-सौमनस्-सुमनस्व-अर्घात् मन की महती सुशान्ति के लिए उसका यजन-उपा-सन कर । सीमनस में महत्त्र चिरकाळ-ञ्यापित्वादि-रूप है। ईश्वर-भगवान की आराधना से चिर-काल तक रहने वाली-शासती-चित्तशान्ति-प्रसिद्ध है, वही तात्कालिक इष्ट-फल प्रयोजन है। और उस शान्त-बित्त में अप्रतिबन्ध से विमल-सुख का आविर्भाव खतः सबः-शीप्र ही सिद्ध होजाता है. यह भाव है। और नमस्कारों के द्वारा या उसके उद्देश से हवि आदि-उपचार द्रव्यों के प्रदानों के हारा. देव-चोतमान भप्तर-प्रकृष्ट-अधु-प्राण माला अर्थात् अतिबल्धान् यदा असुर यानी प्राणदाता, असु-प्राण को जो राति-देता है, वह असर है ऐसी न्युत्पत्ति है। उस प्रकार के भगवान्-रुद की तू सच्छदा के द्वारा परिचर्या-सेवा कर। नमस्कार विविध-उपचारों का मी उपछक्षणं है, अर्थात् विविध-पाद-अर्घादि उपचारों से मी त्रसीकी ही परिचर्या कर । वह स्त्रतिक्रसमाञ्चाले में कहा है-'यदि त अपने आत्मा का नल्याण करने की इच्छा करता है, एवं यदि तू अविद्यादि-पापचन्धनों का परिहार करने की इच्छा करता है. सथा यदि ह् संसारसागर तरने की इच्छा करता है: तब तो त् भयः-मुखकर ईश्वर-भगवान् विश्वनाय की सेता का आश्रय कर ।' इति ।

(40)

(सर्वज्ञावस्थितस्य व्यापकस्य परमात्मनः समनुसन्धानेन सर्वमभिलपितं सिद्धाति)

(सर्वत्र-अवस्थित-न्यापक-परमात्मा के सम्यक्-अनुमान से समप्र-अभिरूपित सिद्ध हो जाता है)

विश्वस्य प्रसविता परमपिता परमेश्वरः चतस्रपु दिश्यवस्थितो विभाव्यते भक्तेर-साभिः, यत्र यत्र वयं दृष्टीनिंपात्वयामस्तत्र तत्र स एव सर्वसाक्षी विश्वपतिः परमारमा सम्रुपरुम्यते । यदाहुः-'त्राच्यां दिशायां दिशि पश्चिमायां दिश्यत्तरस्यां दिशि दक्षि-णसाम् । ऊर्घ्यं हायसाच तथेन तिर्यक. अन्तर्रहिस्त्यं विश्वरेक एव ॥' इति । एवं सर्वतान्तर्रहिः तदन्तमवेनासार्कं सर्वात्मना तदपसनानां सर्गः चित्तवृत्तयो निर्मली-भनन्ति । निर्मलासु तासु परमत्रसादसम-न्नितस्तस्य विमठानन्दः स्तता प्रकटी-भवति । अपि च निरन्तर मगवत्पदं मजतां निर्मेलसान्वानां सानन्दानां म-क्तानां कृते कि वस्तुजातं दुराप्यं भवति मो १। मजदन्तर्वहिराविर्मनद्भिरामधाझः कामञ्चपद्मासिनः प्रत्यमृषसः परमात्मनः सप्तुपासनया समस्त्रममीष्टं सिद्ध्यतीति वि-ग्रापित्तरामी भगवान वेदी मक्तमुखेन प्रतिपादयति-

विश्व का प्रसविता-उत्पादक-परमिपता-परमेश्वरः पूर्वादि-चार-दिशाओं में अवस्थित हुआ हम-भक्तों मे विभावित होता है। जहाँ जहाँ हम दक्षिमें को फटाते हैं, उहाँ वहाँ वही सर्व का साक्षी. विश्व-पवि-परमात्मा हमसे सम्यक् उपल्ब्य हो जाता है। यह कहते हैं-'पूर्व-दिशा में, पश्चिम दिशा में, उक्त विशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर में, नीचे में तया तिर्पक्-टेडे में, अन्तर्वोहर तू ही एक विमु-व्यापक परमातमा सदा रहा हुआ है ।' इति । इस प्रकार सर्वत्र, अन्तर्-बाहर, उस परमात्मा के अनमन से सर्न प्रकार से उसके शरणागत हुए-हम भक्तों की समस्त-चित्त की वृत्तियाँ निर्मट-प्रसन हो जाती हैं। निर्मल-उन बृत्तियों में परम-प्रसाद से समन्वित, उसका विमल-आनन्द, अच्छी प्रकार से प्रकट हो जाता है। और निरन्तर भगवरख-रूप का मजन करने वाले-निर्मछ-खान्त-हृदय घाले —आनन्दी भक्तों के लिए कौन वस्तास<u>म</u>दाय भी ! दुराप्य दु 🖪 से प्राप्य होता है '—अर्थात् वोई नहीं, मगादनुषह से सर्व-इष्ट पदार्थ सुलभरीति से उन को प्राप्त हो जाते हैं,भजन करने वाले--भक्तों के अन्तर्-बाहर-आविर्भूत होता है-अभिराम-शोभारपद-धाम-दिब्य शान्त-तेज-जिसका, ऐसे कामपूरक-कल्प-वृक्ष के समान, प्रस्कृ-आ मारूप-परमात्मा वी सम्यक्-उपासना से समस्त-अमीए सिद्ध हो जाता है, ऐसा निशापन करने की कामना पाटा मगपान् वेद मक्त के द्वारा प्रतिपादन यहता है-

ॐ सविता पश्चातास्सविता पुरस्तात्,सवितोत्तरात्तात् सविता्धरात्तात्। सविता नः सुवतु सर्वतातिं, सविता नो रासतां दीर्घमायः (ऋग्वेद. मण्ड. १० सुक्त, ३६ ऋक्, १४)

'सविता-विश्वस्रष्टा भगवान्-नारायण, पश्चिमदिशा में स्थित है, सविता-भगवान् पूर्वदिशा में स्थित है, सविता-भगवान् उत्तरदिशा में स्थित है, एवं सविता-भगवान् दक्षिण-दिशा में स्थित है। वह सविता महादेव, हम-सब को अमीष्ट-ऐहिक एवं पारित्रक-अ-यदय तथा पारमार्थिक-निःश्रेयस समर्पण करे, और सविता-देव हम सब को दीर्घ-काळीन-शोधन-पवित्र जीवन प्रदान करे ।'

पञ्चातात्=पश्चिमतः-पश्चिमायां दिशि खितः, सविता=जगत्स्रष्टा, विश्वाधिष्ठाता परमेश्वरः, पुरस्तात्=पूर्वतः-पूर्वस्यां दिशि स्यतः सविता, उत्तराचात्=उत्तरतः-उत्त-रसां दिशि स्थितः, अधराचात्≖दक्षिणतः~ दक्षिणसां दिशि स्थितः सविता. नः=अ-सार्क तदमिम्रालानां सर्वास दिश तं परयतां, अजलमनन्यचित्रतया तमेवान्तर्वहिदिंह-क्षतां वा, सर्वताविं=सर्वमभिल्पिर्व-ऐहिकं घनादिकं, आमुष्मिकं-खर्गादिकं, पारमा-र्षिकं-निःश्रेयसं वा, सुवतु=सुवति-समर्पः यतीत्यर्थः । किञ्च सक्तिव नः=असम्यं, दीपें≈पहकालीनं, शोभनं-पवित्रं आयः= षीवनं, रासतां=रासते-ददातीत्यर्थः। प्रार्थ-नामन्तरेणापि स दयालुः परमात्मा मज-द्र्यः तद्पेक्षितं सर्वं वितीर्थ तद्योगक्षेमं नि-र्वहति। तथा च निरञ्जनः प्रमान् गीवायाम-र्श्चनं प्रति प्रतिजानीते-'तेषां नित्याभिय-क्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।'(९।२२)इति। धर्मराजं प्रति भविष्येऽपि-- इहाम्रत्र भोगेच्छां त्यक्तवा ये माम्रपाश्रिताः । तेभ्यो ददामि राजेन्द्र! भोगान् भक्तिश्च गद्ग- हेराजेन्द्र! मोर्गो का, मिक का एवं मेरी गति-मुक्ति-तिम् ॥' इति । तदेवमनायासतः सर्वा- घाम का मी दान करता हूँ ।' इति । इस प्रकार अरु सं ५६

सविता यानी जगत् का सप्टा विश्व का अधि-शता परमेश्वर, पश्चातात्-यानी पश्चिम-दिशा में स्थित है। सनिता पुरस्तास् यानी पूर्न-दिशा में स्थित है, सविता उत्तराचात् यानी उत्तर-दिशा में स्थित है, सविता अधरात्तात् यानी दक्षिण-दिशा में स्थित है। समस्त दिशाओं में उसका दर्शन करने वाले-या निरन्तर अनन्य-चित्त से उसी ही सर्वगत-भगवान् का अन्तर्बाहर दर्शन करने की इच्छा रखने वाले-उसके अभिमुख-हम भक्तों को वह भगवान् सर्वताति-यानी समस्त-अभिटिपित-इस छोक का धन आदि, एवं परछोक का स्वर्ग आदि एवं पारमार्थिक-निःश्रेयस-कल्याण सवत बानी समर्पण करता है और सनिता भगवान ही हम को दीर्घ यानी बहुकालीन-शोमन-पवित्र आयु-जीवन, रासतां अर्घात् देता है। प्रार्थना के निना मी यह दयाञ्च-परमाताा, भजन करने वाले-भक्तीं को अपेक्षित वह सब दे करके उनके योग-क्षेम का निर्वाह करता है। तथा च निरक्षन-पुरुप-मगवान् श्रीकृष्ण, गीता में अर्जुन के प्रति प्रतिज्ञा करता है-'सदा एकरवभाव से मुझ-अद्देत परमहा में निष्ठा रखने बाले-महापुरुपों का योग-क्षेम मैं खयं वहन-प्राप्त कर देता हैं।' इति । एवं भविष्य-पराण में धर्मराज के प्रति खयं भगवान् कहते हैं-'इस छोफ की एवं परलोक की भोगेच्छा का त्याग करके जो भेरे शरणागत हुए हैं, उनको म

मीष्टार्थसाधकं विमलानन्दाविर्मावकं सर्वती भगवदनुसन्धानं यसै न रोचते सोऽसौ जडंघीरेव । यद्वा-सुवत्न=प्रेरयतु, रासतां= ददातु, इति यथाश्रुतमपि साधु । अनेक-सवितृपदग्रहणमत्यन्तमादरार्थ, परमपितुः पौनःपुन्येनानुसन्धानार्थमपि वा ॥

अनायास से सर्व-अमीष्ट-अर्थ का साधक, विमल-आनन्द का आविर्माव करने वाला-सर्व चराचर-विश्व में सर्व तरफ से किया जाने वाला भगवान का अनुसंधान जिसको रुचिकर नहीं होता है, वह जड-बुद्धि-बाटा पशु ही है। यहा सुवतु यानी प्रेरणा करे, रासतां यानी देवे, ऐसा यथाश्रुत अर्थ मी साधु-शोभन है। मन्न में अने क-सविता पदों का प्रहण, अलन्त-आदर के लिए है, या परमपिता-परमेश्वर का पुनः पुनः अनुसंधान-स्मरण के लिए है । इति । プランショウロのCV-CV-C

(पूर्णानन्दखरूपं चिन्मात्रमन्तरात्मानं प्राप्य सर्वे जीवा आनन्दिनो भवन्ति)

(पूर्णानन्द-खरूप-चिन्मात्र-अन्तरात्मा को प्राप्त करके सब जीव आनन्दी हो जाते हैं) आनन्दो हि जीवनसाधनम् । न हि सर्वथा निरानन्दः कश्चन प्राणी प्राणितुं क्षमते । 'को होवान्यात् कः प्राण्यात् यदेप आकाष आनन्दी न सात्' (तै. उ. २।७) इति श्रुतेः । स चानन्द आत्मसहस्पभृतः । यतः 'मुखमहमखाप्सिम'ति मुप्तोत्थिवख स्नापसुरापरामर्शदर्शनात् सापे खरूपभृतमेव सुरामनुभूतमिति गम्यते । जागरेऽपि सक्-चन्दनवनिताद्यैः साधनैः खरूपानन्दावि-र्भावप्रतिवन्धकस्य वहिर्विपयाभिमुख्यख तिरोधानादन्तर्भुरामनोष्ट्रचौ सत्यां / खयं-प्रकाशात्मसुखमेव खयमवमासते। तदक्तं-विद्यारण्यस्तामिभिः-'विषयेष्यपि

आनन्द ही जीउन का साधन-उपाय है। सर्वधा कोई प्राणी आनन्दरहित हुआ जीने के लिए समर्थ नहीं होता है। 'यदि यह आकाशरूप-विभु-आनन्दरूप-चिदात्मा न हो, तो कौन प्राणी अपान का स्थापार तथा प्राण का स्थापार करता है⁹ इस तैत्तिरीय-श्रति से मी यही-अर्थ सिद्ध होता है। वह आनन्द आत्म-खरूपमूत है।क्योंकि 'सुखपूर्वक मैं सोया था' इस प्रकार सुतोत्यित–यानी सुन्नति से उठे हुए मनुष्य को सुपुति के सुख का स्मरण देखने में आता है, इसलिए सुपृति में खरूपमृत ही सुख का अनुभग हुआ है, ऐसा जाना जाता है। जामत्-भतस्या में भी माला-चन्दन-युनति-आदि-साघर्नो के द्वारा खरूपानन्द के आविर्भात-प्राप्तव्य में प्रतिज्ञधक्त-बाहर के शब्दादि-विषयों की अभिन मुखता का तिरोधान होने से, अन्तर्भुख मनकी एकाप्र-गृति होने पर स्वयं-प्रकाश आत्मा का सुख ही खर्य अनुमासित होता है।' यह कहा है--पश्च-दशी प्रन्य में-आचार्व्य विद्यारण्यस्वामी ने-'सक्- त्रदिच्छोपरमे सति । अन्तर्भुखमनोष्ट्रचावा-नन्दः प्रतिविम्यति ॥ यद्यत्सुरां भवेत्तच-द्वहोय प्रतिविम्बनात् । वृत्तिष्वन्तर्प्रखा-खख निर्विप्तं प्रतिविम्बनम् ॥' (पद्यदशी-थ्र. थी. ८६, वि. १९) इति । नतु-सु-पुप्ती दुःसाभाव एवानुभूयते न तु सुख्य, तजनकसामप्रयभावात्, न च बन्यसुखा-भावेऽपि नित्यं खरूपसुरां निर्विकल्पकमतु-भूयते इति वाच्यम्; विषयानन्दातिरिक्त-खरूपानन्दे मानामावात् । यदि सुपुप्तौ ब्रह्मानन्दोऽनुभूयेत, तर्हि 'कामिनीमन्तरे-घोयं यामिनी विरसा गता' इति सुप्रमाद-रियतानां कामकानां विषयासकानां प्ररू पाणां तुच्छेन्द्रियसुखहानिनिमित्तको निर्वेदः कथमपि नीपपदीत । की हि महान्तमान-स्दमञुभूय सारपेन्द्रियसुलार्थं शोकं कुर्यात **१** अधोच्येत 'तत्सुखं विस्मृतमतस्ते निर्विद्यन्ते। इति चेन्मैवम्, तत्सुखस्य विसर्णे 'सुखम-हमस्याप्समि'त्यर्थं व्यवहारः कथमुपपनः सात्?, तसादात्मनः खापे सुखात्मत्व-मसिद्धम् । एवं जागरेऽपि विषयेन्द्रियसं-

चन्दन आदि विपयों का व्यभ होने पर जब दिपयों की इच्छा की निवृत्ति होती है, तब अन्तर्नुख मन फी-एकाम वृत्ति में आत्मानन्द का प्रतिविम्म पडता है। जो जो विपयों के हारा मी सुख होता है, बह वह स्वस्ता मक्ष का प्रतिविम्म होने से कारान्य ही है, नगीकि-अन्तर्मुख-वृत्तियों में महा के आनन्द मा निविम्न प्रतिविम्म पडता है। ' इति।

शंका-सुपुति में दुःखाभाव का ही अनुभव होता है, सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि-उस समय सुख के उत्पादक-सामग्री का अभाव है। 'उस समय जन्य-सुख का अभाव होने पर मी नित्य-निर्विकरप-सारूपसुख का अनुभन होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि-विषया-नन्द से अतिरिक्त खरूपानन्द में कोई भी प्रमाण नहीं है। यदि श्रुपुति में ब्रह्मानन्द का अनुमन होता हो, तब 'कामिनी के विना यह रात्रि विरस व्यतीत हो गई' इस प्रकार का-सुपृति से उठे टुए-कामी विषयासक्त-पुरुषों का-तुच्छ-इन्द्रिय-सुख की हानि-है निमित्त जिसमें, ऐसा निर्वेद-खेद किसी भी प्रकार से उपपन-ग्रक नहीं हो सकता है। कौन ऐसा प्राणी है कि-जो सुपृति में महान्-आनन्द का अनुभव करके स्वरंग तुच्छ-इन्द्रिय-सुख के लिए शोकनसंताप करें ! अधीत नहीं कर सकता । अतः महान्-सुख का अनुमन वहाँ नहीं हुआ है, इसलिए तुन्छ-सुख के लिए वह खेद प्रकट करता है, ऐसा मानना चाहिए। यदि यहो थि-वह सुपृति का महान्-सुख उनको निस्पृत हो गया है, इसलिए वे कामीजन इन्द्रियसुख के लिए खिन होते हैं। तब ऐसा मत कही! क्योंकि-उस महान् सुख का विस्मरण होने पर 'सख-पूर्वकर्षे सीया था' ऐसा शब्द-प्रयोगरूप व्यवहार केंसे उपपत्र-युक्तियुक्त होगा :, इसलिए आत्मा का अपुति में सुखरूपल असिद्ध है। इस प्रकार जामत में भी विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से

योगादेव जायमानमनित्यं सुखं सर्वेऽनुम-वन्ति, नित्यमात्मभूतं सुखं तु न केनाप्यतु-भूयते । अपि चात्मनः सदासिद्धत्वात्, नित्यत्वाच तद्र्पस्य सुखस्यापि तथात्वात् जगित केनापि दुःखं नानुभूयेत १ सुखार्थं साधनान्वेपणा च विद्धप्येत ? तसाञ्जाग-रितेऽप्यात्मनः सखात्मत्वमसिद्धमिति । अत्रोच्यते-सप्तोत्थितस्य विषयस्यसामध्य-भावेऽपि तृष्णीं मावम्रखप्रसादादिलिङ्गदर्श-नेनाऽनुभृतसुलसंस्कारसम्भवात्, न हि सुपुप्ती सरूपेसुखानुभवं विना स सम्भवति. आकसिकत्वापत्तेः। न च तत्र दुःलामाव एवानुभयते इति वक्तं युक्तम् । दुःखाभाव-मैवावेदिपं न सुखमिति परामर्श्वप्रसङ्गातः न चेप्टापत्तिः, 'सखमहमस्याप्समि'ति परा-मर्शविरोधात । अपि च खापसमये धर्मि-(अनुयोगि-धर्माश्रय) ग्रहणादिमन्तरेण क-यमभावासुमवः सात् १ तथा 🗷 धर्मिग्रह-णाद्यमावे सति दुःखामावानुभवासम्भवातः परिशेपात् विषयसुखानुमवासम्भवे सति खर्यत्रकाशत्वेनानुमयः

ही उत्पन्न होने वाले-अनिस-सुख का ही सब-प्राणी अनुभव करते हैं। निस्य-आत्मरूप-सुख तो किसी से मी अनुमृत नहीं होता है। और आत्मा-खखरूप तो सदा सिद्ध है एवं निल है, इसलिए आत्मरूप-सुख मी वैसा ही सदासिद्ध एवं नित्य है, अतः जगत् में किसी से मी दु:ख का अनुभव नहीं होना चाहिए ! तया सुख के लिए साधनों की खोज मी विद्यप्त होनी चाहिए ? इसलिए जाप्रत् में भी आत्मा का सुखरूपत्व असिद्ध है।

समाधान-प्रपृति में विषयपुत्र की सामग्री-कारणकलाप का अभाव होने पर मी स्रप्तोत्पित-मनुष्य के तूर्णीमाव-नुषचापस्थिति-मुख की प्रस-नता आदि-लिङ्ग-चिह्नों के दर्शन से उस समय अनुभूत-सुख के संस्कारों की सम्मावना की जाती है। क्योंकि-सप्रिप्त में खरूप-सुख के अनुभव के विना वह सुख-संस्कार नहीं हो सकता है। क्योंकि आकस्मिकत्व की-कारण के विना कार्योत्पत्ति की आपत्ति-प्राप्ति हो जाती है। उस समय दुःख का अभाव ही अनुभूत होता है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि-'दु:खांमाव को ही में जानता था, न सुख को' ऐसे स्मरण का प्रसङ्ग-प्राप्त हो जाता है । इप्ट की आपत्ति है अर्यात् ऐसे संसरण का प्रसङ्ग इष्ट है, अनिष्ट नहीं है, ऐसा नहीं थाइ सकते, क्योंकि-में सुखपूर्वक सोया या' ऐसे परामर्श का विरोध हो जाता है।और सुपुप्ति-समय में धर्मी—जो धर्म का आश्रय-अनुयोगी है-उसके प्रहण-ज्ञान आदि के हुए विना अभाव का अनुमन कैसे हो सकता है 🕏 नहीं हो सकता। तथा च धर्मी के प्रहण आदि का अमात्र होने पर दु:खाभाव के अनुभव का असं-भव होने से परिशेष से-विषयसुख के अनुभवका असंभव होने पर-खरूपसुख का ही खयंप्रकाश-रूप से अनुमव होता है, ऐसा सुपृति में निश्चय तत्र समाश्रयणीयः । अनेन विषया-से मानना चाहिए । इस कपन से विषयानन्द से नन्दातिरिक्तस्वरूपानन्दे प्रमाणमप्युपद-शिंतम् । किस तुन्छं विषयसुखमनादृत्य समाधिदशायां महद्भिः परमाप्तैः सिद्धैः सन-कवामदेवशुकदेवादिभिश्वाप्रतिवन्धेनानु-भृतस्य निर्विषयस्य सह्पपुस्तस्य, शास्त्रोक्त-शुमकर्मभिः फलासङ्गादित्यागेन सच्चझ-द्विमगवदनुप्रहसम्पादनहारा भूयोगिर्मति-मद्भिर्प्रसुभिरेकान्ततः काम्यमानस्य तस न विषयसम्पदमामरजननिर्वेदमान्नेणापसामः कर्ते शक्यते । अनेकश्चतिस्मृत्यनुभविरो-धप्रसङ्गान् । अपि च सापेऽज्ञानेन स्तरा-ह्रपश्चतस्य प्रक्षानन्दस्याच्छादितस्मात् , मूढाः वं सामान्यतो जानन्तोऽपि विशेपतो न जानन्ति, अत एव तेपां सप्रलामी निर्वेदः पूर्वीक्त उपपद्यत एव । तथा चास्रायते-'तराथा हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उप-र्पुपरि सञ्चरन्तो न विन्देयरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्वेद्य गुच्छन्त्य एतं ब्रह्म-लोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्युदाः ।' (छां, ८।३।२) इति । तसात्सपुर्ती आत्मनः सुखरूपत्वं सिद्धम् । एवं जाग-सुखजनकत्वं रिते विषयेन्द्रियसंयोगस नास्ति, प्रस्थुत तस्य पुनः पुनरिवकतृष्णा प्रायुत यह पुनः पुनः अधिकविषय-नोगतुष्णा

अतिरित्ता-खरूपानन्द में प्रमाण का मी प्रदर्शन किया गया । और तुच्छ-विषयसुख का अनादर करको समाधिदशा में महान्-परम प्रामाणिया-सनवा-वामदेव-अकदेव आदि चीतराग-तत्त्वदशी सिन्द-पुरुपों से प्रतिवन्धरहित-अनुभूत-निर्विपय-स्वरूप-ग्रख, जिसकीं-फड़ की आसक्ति आदि के ह्याग-पूर्वक-शाक्षीक-शुभ कर्मों के द्वारा एवं अन्तःकरण की शुद्धि-भगवान् की कृपा-प्रसन्तता के सम्पादन द्वारा बहुत-मतिमान्-भुमुक्षुओं से नियमतः कामना मी **जाती है—उस महान्**-शुद्ध-सुख का निपय-लम्पट-पामरजन के-प्रयोक्त खेद मात्र से अपलाप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि-अपलाप करने पर अनेक-श्रुति-स्मृति-एवं अनुभवीं के विरोध का प्रसङ्घ हो जाता है। और सुप्रति में अज्ञान से स्रसारूपभूत-ब्रह्मानन्द आच्छादित हो जाता है. इसलिए मूदछोग, उस-आनन्द को सामान्यरूप से जानते हर भी विशेषस्य से नहीं जानते हैं। इस-लिए उन मुढों का बकवाद-पूर्वक-पूर्वीक्त-निर्वेद-संताप उपपन्न हो जाता है। तथा च छान्दोग्य-उपनिपत् में भी कहा जाता है—'जिस प्रकार हिरण्य-सवर्ण की निधि, क्षेत्र में विहित-गड़ी है, परन्तु उसकी नहीं जानने वाले लोग, उसके जपर जपर वमते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार ही यह सब प्राणी, प्रतिदिन सुपुति में सत्या-नन्दनिधि-महाको प्राप्त होते रहते हैं, तथापि इस महालोक को नहीं जानते हैं, क्योंकि-ने सन प्राणी अनृत-मिय्या-अविद्या से आच्छादित हुए हैं।' इति। इसलिए सुपुप्ति में आत्मा का सुखरूपत्व सिद्ध हो गया। इस प्रकार जामत्-अवस्था में निपय-इन्द्रिय का संयोग, सुख का जनक-उत्पादक नहीं है.

[🤊] प्रजा:-जीवाः अहरतः-प्रतिदिनं, सुपुती कहा यनहन्तोऽपि स्थलस्त्र्योगापिलवेन तहिमानङ्गप्रहा-मेदरात्या सपि हहा सप्रकार्य न जानन्ति, हि-यसात्-अवतेन-मिध्यासूरोनातानेन प्रत्युता-भाष्यादितसङ् पकाः, ऋतं=सालं मता, तदिनमत्यनमन्तिमिलापैः ।

सम्बज्जमभकतया सर्वथा दुःखजनकत्वमे-वास्ति, हृष्णा च प्रभृतं दुःखमिति प्रसि-द्भम्। तर्हि सर्वेऽपि खरवमी प्राणभृतः सुख-संपिपादयिपया विश्वहुलं विपयेपु कुती च्यात्रियन्ते ? इति चेत् अन्यथाग्रहादेवेति यदामः । तथा हि-विषयेषु प्राणभृतां सुखा-भिलापस्ताव त्तद्याथाधर्यानववीधप्रयुक्तआ-न्तिनिवन्धन एव । विपयसन्निधाने सति प्राक्तनवासनासधीचीनस्य चेतसो योऽयं विकारी रणरणिकामृत्पाद्य तदलामे महदू दः दं ददातिः स एव विषयाभिलापी नाम । स च तत्तदमीप्रविषयशाप्तिपर्यन्तं हृदया-भ्यन्तरे कोमलकण्टकवदवतिष्ठमानः तत्त्र-युक्तमाविदुःखानामङ्करायमाणो भवति. समुद्धतकण्टके चरणे सुखशास्यभिमानवतः विपयलामे सति हृदयकण्टकायमानस्य ता-दगमिलापस वात्कालिकोपश्रमनमेव सुखं सुखमित्यभिमन्यन्ते विवेकविकला मुदाः। पया ललाटन्तपतपनतापपापच्यमानकले-

यरः कथन काष्ट्रराहकः कचन श्रीतरूच्छा-

विश्राम्यन् ।

यातरमुले काष्ट्रमारमनरीच्य

का सम्यक् उत्पादक होने के कारण सर्वेषा
दुःख का ही जनक है—कारण है, क्योंकि—लृष्णा
वड़ा मारी दुःख है, ऐसा प्रसिद्ध है ।
श्रांका—स्व ये सब प्राणाशी जीव, सुख
सम्पादन करने की इच्छा से विश्वक्कुट्ट-मर्यादारित
हो करके भी विषयों में किस-हेतु से प्रष्टच
होते हैं !

समाधान—अन्यण-ज्ञान-मिच्या-आन्ति है है।
वे प्रष्टच होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तथाहि—
यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं—विषयों में प्राणियों
को सुख की अभिटापा—उन विषयों के यथार्य
करण से श्रांकान से होने वाडी आन्तिक्य
करण से श्रांकान से होने वाडी आन्तिक्य
करण से ही होती हैं। बीआदि-विषयों के समीप
स्थित होने पर पूर्व की वासना के सहस्रक-विषय का

जो यह-अनुभववेच-विकार है, वह रणरणिका

यानी विषय-भोग की उत्सकताविशेष का उत्पा-

दन करके-निषय का लाभ न होने पर महान् दुःख देता है, यही विषयामिलाप प्रसिद्ध **है।**

वह उस उस अमीष्ट-विपयों की प्राप्ति-पर्यन्त हृदय के मीतर कोषठ-काँटे की तरह चुम कर रहता

हुआ-उससे ही भविष्य में होने वाले द:खों के

अद्भर की भाँति-कारणस्त्र होता है। पैर में

र्को इए-कॉर्ट के निकाल देने पर जिस प्रकार सुखप्राप्ति की चान्ति होती है, तद्दत् विपयों का लाग होने पर हृदय में कल्टक के समान शाय-रण करने बाले-उस प्रकार के विषयामिलाप का तारमालिक-उपशमन ही सुख है, सुख है,

जैसे मोई टकडियों का दोने बाला—एफडहात, एटाट तक को भी संतप्त करने वाले—सूर्य के ताप से अवरन्त स्थित हुआ है—शरीर जिसका— ऐसा हुआ—बह विसी शीनट-दाया बाले—शुस्र के मुख्यें में साह के मार को उत्तर कर विद्यान

ऐसा विवेक से विकल-मद-लोग अभिमान करते हैं।

सुखितोऽसीति मन्यतेः तद्वत् , न हि तस शिरसारोपितकाष्ट्रभारापगमेन प्राक्तनदः-योपञ्चान्तिमन्तरा वस्ततः सुखप्राप्तिरपि सुवचा स्वाद् । तदाह विवेचनचतुरी राज-पिंमर्त्हरिः-'तृपा शुष्यत्याखे पिवति स-लिलं शीतमधुरं, क्षुधार्तः शास्पत्रं कवल-यति छपादिकलितम् । प्रदीते कामाग्रौ सुद्दत्तरमालिङ्गति वर्षं, प्रतीकारं व्याधेः सखिमति विवर्यस्यति जनः ॥' इति । तसा-द्विपयैन्द्रियसंयोगादेव जायमानमेव सुखं संवेंऽनुभवन्तीति कथनं आन्तिनिदानत्वेना-लीकमेव। अपि च यो हि सामीप्सि-तविषयलाभे सति विषयाभिलापकाणां वास्कालिकमनःशास्त्रिक्षनिबन्धनः स्कालिकः कथन सुलाभासो छक्ष्यते, सोऽपि नित्यसात्मसुखसैव प्रतिविम्यभू-तोऽनुभूयते वैर्न तसात्प्रथम्भूतः । श्राक्त-नपुण्येलेषु तेषु विषयेषु कथश्चिद्तुमनयो-ग्यवामापादिवेषु सत्सु राहिपयकामिला-पस्य तदहीपितचापरयस्य तत्त्रयुक्तदुःखस च किश्चिद्पगमेन तात्कालिकचिचोपश्चम-

लेता हुआ—भी सुखी हो गया हूँ' ऐसा मानता है, तद्वत् प्रकृत सिद्धान्त में मी सपद्मना चाहिए | **उस-काष्ट्रगाहक के शिर पर रखें** हुए-काष्ट्र-भार की निवृत्ति से-पूर्व के काष्ट्रभारजन्य दुःख की उपशान्ति के विना बस्तुतः उसको सुख की प्राप्ति मी हुई है. ऐसा कहना योग्य नहीं है। वहीं निवेचन करने में कुशल राजपि भर्तृहरि भी कहता है-प्यास से मुख के झखने पर प्राणी शीतळ-मघुर जल पीता है, क्षाधा से पीडित होने पर मनुष्य. दाल आदि से संयुक्त-मात आदि अन को खाता है। एवं कामाप्ति-प्रदीत होने पर प्राणी, वधू-की का सुदढतर आलिङ्गन करता है। यह जलपान-अन्नमक्षण-बीसम्बन्धादि-सब उपाय. पिपासा-क्ष्या-कामादि-व्याधि के निपारक हैं परना उस-उस व्याधिजन्य-पीडा की निवृत्ति को विपरीत-भ्रान्ति से मनुष्य सुखरूप मानता है। इति। इसलिए विपय-इन्द्रिय के संयोग से जाय-मान ही-अनिख-सुख को सब छोग अनुभव करते हैं. ऐसा करक भ्रान्तिरूप-कारण से होने के कारण तुच्छ-अज्ञामाणिक ही है। और अपने-अभीक्तित-विषयों का लाम होने पर विषयों के अभिजापियों को-तारकालिक-मन की जान्ति के लेश से होने बाला जो कोई तात्कालिक-तत्काल में होने वाला-सुख का आभास अक्षित होता है, वह मी नित्य-आत्म-सुख का ही प्रतिविम्बरूप उन्हों से अर्-भृत होता है, आत्मसुख के प्रतिविम्ब से वह पृथक्-रूप से अनुमृत नहीं होता है। पूर्न के पुण्यों से उन-उन विषयों को कपश्चित अनुमव के योग्य होने पर विषयविषयक-अभिलापा की, तस अभिळापा से संदीत-चंचळता विक्षेप की एवं उस चंचलता से खत्पन होने वाले-दु:ख की किञ्चित निवृत्ति होने पर तात्कालिक-चित्त-के उपशाम का सम्भव होने पर तिस प्रकार के

सम्भवे सति तादशप्रशान्तसान्विकचिच-वृत्ती प्रतिवन्धाभावादानन्दखरूपस्य ब्रह्मणः प्रतिफलनं सम्भवत्येय । न च निरवयवनी-रूपप्रश्वसुखप्रतिषिम्यो न खादिति वाच्यम्। निर्वयवमी स्वशन्तस्य प्रतिध्यनिरूपप्रति-विम्यदर्शनात् । प्रतिविम्यत्यञ्च राद्धर्माञ्च-विधायित्वम्, न तु दर्पणादिगतप्रतिबि-श्वसद्दशस्वमिति योध्यम् । न च विपयेन्द्रि-यसंयोगादेव चित्तोपश्रमनख तत्प्रयुक्तस् खाभासस च प्रादुर्भावदर्शनात्तस्वैव तादकः सुलसाधनताऽस्तु इति बाच्यम्, तथा सति योगास्याससंपादितचित्रोपशान्तिमतां वी-वरागाणामपि सदात्मनां विषयसंयोगे सति प्राकृतजनानामिव स्वपारवश्यप्रसङ्गातः, सरागाणाश्च प्रियेष्यपि विपयेषु कदाचित देवाभावप्रसदाच । ४५पन्ते हि ताहशा अपि विषया ये खल कखनित कदानिदत्तन्त-प्रियतमा अपि कालान्वरे तसीव द्वेषास्य-दवां प्रतिपद्यन्ते इति । यदि प्रनः सक्-चन्द्रनवनिवादयो विषया एकान्ततः सख-साधनान्येव भवेप्रसाहि फलनियतानामेव साधनत्वीचित्यातः, समग्रतत्सामग्रीसमयः धाने सति वैविषयः सुखसम्पादकैरेव मवि-तज्यम् । न प्रनरेविमयं नियतता एदयते । न हि पन्दर्न पर्मकाले सखावहमिव भव-र्वति दःसहशीतजनितवेपपुममाकान्तजन-

प्रशान्त-सालिक-चित्त की-एकाप्र वृत्ति में प्रतिबन्ध न होने से आनन्दखरूप-ब्रह्म के प्रतिबिन्न का सम्भव हो जाता है। 'निख्यव-निरूप-ब्रह्मसुख का प्रतिविष्य न हो सकेगा' ऐसा नहीं यहना चाहिए, क्योंकि-निरवयव-निरूप-शब्द का प्रति• ध्ननिहरूप प्रतिविग्न देखा जाता है। यहाँ प्रतिविग्नाव यानी उसके धर्म का अनुविधान-अनुकरण करना-रूप है, दर्पणादिगत-प्रतिविम्य के सहरात्व नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। 'नियय-इन्द्रिय के संयोग से ही विचोपशयन का एवं विद्योपशयन-प्रयुक्त सुखामास के प्राहुर्भाव का दर्शन होने से उस-संयोग में ही उस प्रकार के सुख की साथ-नता हो' ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि-ऐसा होने पर योगाभ्यास से सम्पादित-चित्त की उप-शान्ति वाले-बीतराग-महात्माओं को मी विपय-संयोग होने पर ही आकृत-पामर-मूढ मनुष्यों की भाँति सुख की परवशता का प्रसंग हो जायगा एवं राग थाले-प्राणियों को प्रिय-विषयों में मी देवाभार का प्रसेग हो आयगा । तिस प्रकार के भी विषय देखने में जाते हैं-जो किसी समय में किसी के प्रति वे अस्यन्त प्रियतम थे. परनत में ही विषय, अन्य समय में उसको ही द्वेप के विषय हो जाते हैं। यदि पुनः सन्-यन्दन-यनिता आदि विषय, नियम से सुख के ही साधन हों. तर नियम से पर के उत्पादक-पदार्थों में ही साधनत्व की योग्यता मानी जाती है, इसलिए समग्र-उसकी सामग्री के समग्रान होने पर ने विषय, सुख के ही सम्पादक होने चाहिए । परन्तु उनमें ऐसी निपतता देखने में नहीं आती है। धन्दन श्रीधसमय में सरा-प्रापयनसा प्रतीत होता है, इसलिए वह दु:सह-शान से उत्पन्न कम्प से संवर्क-प्राणियों का समदाय है-जिसमें ऐसी सन्दोहे हेमन्तेऽपि बदेव करवित सखाय हिमन्त-शान-ऋत में भी किसा के द्वारा के निर सात् १। न हि चन्दनः कदाचिदचन्दनः ।] तथा न वा विद्वसात्रिष्यं हेमन्ते सुलाय भवतीति दुःसहतापपायच्यमानप्राणिनिवहे मीष्मे ग्रीष्मेऽपि तदेव कस्यनित् सुखावहं स्यात् ? । एवं कण्टकः ऋमेलकस्य सुखाय मवतीति, नहि मनुष्यादीनामपि तथैव मविष्यति । न हासौ काँश्वित्पत्येव कण्टकः न सर्वानिति वक्तुं युक्तम् । तसाद्विपयाणां **फ**चित्सुखजनकत्वादर्शनादनैकान्तिकतया तेगामेकान्ततः सुलसाधनत्वमसिद्धम्। किञ्च यदि विषयेभ्य एवैकान्तिकी सुखप्राप्तिरेव सात्, तर्हि न कोऽपि विथान्तिलाभाय सुपुर्यवस्थामनुधावेत् । विविधविषयवि-आन्तवेतसी हि मनुजासत्तवादशान् विष-यानवध्य, विसुज्य च द्रतस्तद्भिलापं, मृदुलतरश्चयामधिशय्य, नयने च नि-मीरय, प्रसार्थ च पाणिपादादीन् , निद्रा-मिम्रुसी चित्तवृत्तिक्वाश्रित्य, विस्मृत्य च वाद्याभ्यन्तरसुखदुःसमेदान् , सौपुप्तसुखस सर्वोत्कृष्टतामभिमन्यमाना विश्रान्तिकाम-नया सुपुरूयवस्थामनुधावन्तीति सार्वेजनी-नम् , सौषुप्तसुराज्य विषयानभिन्यक्रवतया देशकालादिपरिच्छेदरहिततया च परमान-# W 45

हो जाय ! ऐसा नहीं है । वह चन्दन कदाचित् केचन्दन नहीं हो जाता । तथा अग्नि की समी-पता शीत-ऋतु में खुख के लिए होती है, इस-लिए वह दुःसह ताप से अति-व्यथित हुआ है-प्राणियो का समुदाय जिसमें ऐसे-भयं कर-प्रीप्प में किसी को सुख का आपक हो ? ऐसा नहीं है।इस व्रकार उपू-उंट को काटा सुख के लिए होता है, इसलिए मनुष्य आदि को भी उसी प्रकार सुख के लिए ही वह होगा ! ऐसा नहीं है । वह काटा किन्ही-प्राणियों के प्रति ही उस रूप से है, सर्वी के प्रति नहीं है, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है । इसलिए निपय, कही सुख के उत्पादक देखने में नहीं आते हैं, अतः अनैकान्तिक-व्यभिचारी होने के कारण उन विषयों में नियमतः सुख की साधनता सिद्ध नहीं है । और यदि विपयो से ही नियमपूर्वक-सुख की ही प्राप्ति हो, तब कोई मी प्राणी विश्रान्ति लाम के लिए सुपुति-अगस्था के प्रतिधानन-गमन न करे। विविध-विषयों के सम्बन्ध से विभान्त-ज्याकुळ हुए है-चित्त जिन्हों के ऐसे मनुष्य, उस प्रकार के विशेषजनक-समी विषयों का परिलाग करके, उनकी अभिलाया का भी दूर से परित्याग करके, अति कोमल-शय्या के जपर लेट कर, नयनो को मुँद कर, हाय-पैर आदि को फैला कर, निद्रा के अभिमुखी चित्तपृति का आश्रय करके, बाहर के एवं अन्तर के सब सुख-दू खिवशेयों का विस्मरण करके, 'सुपृत्ति का सुख ही सभी सुखों से उत्दृष्ट है' ऐसा अभिमान-दृतनिश्चय कारो हुए-विश्रान्ति की कागना से सुपुप्ति-अत्रस्था के प्रति धाउन गमन करते रहते हैं, यह सर्वजनप्रसिद्ध है। और वह सुपृप्ति का सर्वीत्तम-सुख विपयों से अभिन्यक्त न होने से एवं देशकाल आदि के परिच्छेद-अन्त से रहित होने के कारण-परमा-नन्दरूप ब्रह्म ही है। उस सत्यानन्दिनिधि-ब्रह्म के **न्दरूपं प्रहोत । तद्योगादेव च जीवस्य तदा** | योग-सम्बन्ध से ही उस समय जीव को सुख का सुखाविर्भावः, तदर्थमेव च जीवस प्रत्यहं सुपुरयवस्थानुधावनमित्यत्रार्थे उपनिषदाम-प्यद्वोपः । तस्माद्विपयाणां सुलसाधनत्वा-भिमानो आन्तिनिबन्धन एव । प्राप्तेम्यो विषयेभ्यस्त प्राक्तनवासनाधीनस्वचित्तप-रिकल्पिततत्तव्दुःखानां किञ्चिदुपशमे सति चित्तोपशान्तियां भवति, तामेव सुखं सुख-मिति व्याहरनित आन्ता इति पूर्वमप्य-भिहितम् । सर्वथाऽपि चित्तोपञ्चान्त्यैव कथिदानन्दामासः प्रादुर्भवतीति तु निर्वि-वादम् । स चानुभृयमानः शाधतात्मान-न्दस्यैव प्रतिविम्बः । अनेन नित्यमारम-भृतं सुलं केनापि नासुभृयत इति प्रत्युक्तम् । चित्तोपशान्तितारतस्यादेव हि प्राणिनामा-नन्दतारतम्यभानम् । अतः एव भगवती त्रीनिरीयश्रुतिराजन्दयस्यां-'स एको मानुष आनन्दः' इत्युपऋम्य 'स एको ब्रह्मण आ-नन्दः, श्रोत्रियस चाकामहतस्य (तै. २।८) इत्यन्तेन मानुपानन्दमारभ्य शतगुणीचरी-त्तरप्रत्कर्पमाजां हैरण्यगर्भानन्दपर्यन्ताना-मानन्दमात्राणां तारतम्यख सुखसाधना-मावेऽपि निष्कामस्य विदुषः चित्तोषञ्चान्ति-शुद्धिवारवम्यनिमित्तस्थैत्रानुमवप्रतिपाद-नातः यथा यथा घीः शाम्यति शुद्धाति

आविर्माव होता है । उसीके लिए ही जीव का प्रतिदिन सुप्रति-अवस्था के प्रति अनुधायन है, इस विषय के प्रतिपादन में उपनिपदों का भी उद्घोप-गर्जना है। इसलिए विषयों में सुख-साधनता का अभिमान, भ्रान्तिरूप कारण से ही है; अर्यात् वस्तुतः विषय सुख के साधन नहीं हैं। प्राप्त-विषयों से-पूर्व की वासनाओं के आचीन-अपने-चित्त से परिकन्पित-उन-उन दुःखों का 📆 उपशम होने पर चित्त की जो उपशान्ति होती है, उसीको ही 'सुख है, सुख है' ऐसा भ्रान्त-जन बोछने छगते हैं, यह हमने प्रथम मी कहा था। सर्वया मी चित्त की उपशान्ति से ही कोई-आनन्द के आमास का प्रादुर्मीय होता है, यह सिद्धान्त विवादरहित है। वह अनुभूयमान-आनन्द का आभास, शाखत-आत्मानन्द का ही प्रति-बिम्ब है। इसके प्रतिपादन से 'निस्य-आत्मरूप-सुख किसी से भी अनुभूत नहीं होता है' ऐसा पूर्ववादी का कथन खण्डित हो गया । चित्त की उपशान्ति के तारतम्य-चूनाधिकत्व से ही प्राणि-यों को आनन्द के तारतम्य का मी मान होता है। इसलिए भगउती तैचिरीय-ध्रुति आनन्दवल्ली में— 'बह एक मनुष्य का आनम्द है।' ऐसा उपऋम-प्रारम्भ करके 'वह एक ब्रह्मा का आनन्द है. वह सव आनन्द काम के प्रतिवात से रहित-निष्काम वीतराग श्रोत्रिय-विद्वान् महापुरुप को प्राप्त होता है' इस पर्यन्त के अन्य से-मानुष्यानन्द से आरम्म करके शत-शत-गणा उत्तर-उत्तर-आनन्द के उत्कर्प-अभिवृद्धि को भजने वाली-हिरण्याभ-ब्रह्मा के आ-नन्द-पर्यन्त-जो आनन्द की मात्राएँ हैं, उनका तारतम्य-चित्तकी उपशान्ति एवं शुद्धि का तार-तम्य है निमित्त जिसमें-ऐसे उसके-सुख के साधनों का अमात्र होने पर मी-निष्काम-विद्वान्-ब्रह्म-निष्ठ में –अनुभव का प्रतिपादन किया है। जैसे जैसे बुद्धि उपराम को प्राप्त होती जाती है, तथा च; तथा तथा खरूपभृतमेव सुखं सर्वत्र | ग्रद होनी जाती है, तैसे तैसे खसरूपभूत ही

विभातीति स्फुटमुपदिदेश । यदुक्तं-आ-रमभूवस्य सुखस्य सदा सिद्धत्वात् नित्य-स्याच, जगति केनापि दुःशं नानुभूषेतः सुलार्थं साधनान्वेषणा च विछुप्येत इति । अत्रोच्यते-सदासिद्धसः नित्यसाप्यात्मभू-वस्य सुलसावरणयक्तिमत्याऽविद्ययाऽऽ-च्छादितत्वात् ; विश्लेपग्रक्तिमत्या तया तदि-परीतस्य दुःरास्रोद्धासितत्वाचः तद्वुभवो न विरुद्धाते । अत एव साधनान्वेपणाऽपि सुसाभिन्यज्ञकत्वेनाऽर्थवत्येवः सुरास नि-स्यसिद्धत्वेऽप्याविद्यकचित्रोपाधिमलेनान-भिच्यक्तत्वात् ; ससाधनेन पुरुपमयत्नेनोपा-धिनैर्मरपापादने सति तद्भिन्यक्तिसम्भ-पाद साधनान्वेपणा न हुप्ता स्वात । तसा-न्मृढैः कल्पितं विषयसुरामपि वस्तुतः खरू-पसुरामेच न सतोऽतिरिक्तमिति सिद्धम् । तथा च तदेशात्मभूतं सुखं खापे जागरे च समञ्जाप्य सर्वे जीवा अभिनन्दन्ति।येच किल महाभागास्तद्यथावद्विज्ञाय तस्त्वस्त-रूपेणासादयन्ति, ते हि शोकमोहरहिताः कुतकत्या भवन्ति, ये हि यन्दमतयः तद-जानन्तो विषयसखमेव परमार्थसखमिति निश्चित्य तत्रासजन्ते, ते एछ विषयेन्द्रि-यपरवज्ञाः प्राप्ते चात्राते च विषये मोहजो-कान्विताश्च सन्तः पुरुषार्थश्रष्टा मवन्तीति विश्वद्विस्तृताश्यम्भिन्यञ्जयम् संक्षेपेण तदाह---

सुख सर्वत्र विभासित होता है ऐसा स्पष्ट प्रवृक्ति ते-क्तिरीय-अृति ने उपदेश दिया है। जो पूर्वनादी ने कहा या कि-आमल्प सुख सदा सिद्ध है, एवं निस है. इसलिए जगत् में जिसी प्राणी से भी दुःख का अनुभाव न होगा, और सुख के लिए साधनों की खोज मी विख्त हो जायगी। इति। इस शंकाका समाधान के लिए कहते हैं-सदा सिद्ध-निस्म भी आत्मरूप सुख, आवरणशक्ति वाळी अविद्या से आच्छादित है, और विक्षेपशक्ति-वाली-उस अविद्या से-सुख से विपरीत दुःख उद्गासित है, इसलिए दु.ख का अनुभाग विरुद्ध नहीं है। अत एव आच्छा-दित सख की अभिन्यक्ति के लिए साथनों की अन्वे॰ पणा भी सार्थंक ही है। आत्मखरूप सुख निस्पतिस होने पर भी आविषक चित्तरूप उपाधि के मल से अभिन्यक्त नहीं होता है, इसलिए साधन-सहित-पुरुष के अयह से उपाधि को निर्मल करने पर उस सुख की अभिव्यक्ति हो समती है। एवं साधन की अन्वेपणा भी विल्ला नहीं होती है। इस्रलिए मुद्धों से कल्पना किया गया-विपयद्वल मी वस्तुत: खरूपसुख ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ । तथा च वही आत्मरूप-सुख स्त्रम में एव जामत् में सम्यक्तमास करके सब जीव आनन्दी हो जाते हैं। जो कोई महाभाग्यवान उस सुख के ख़रूप को प्रपार्थ रूप से जान करके खखरूप से उसनी प्राप्त करते हैं, वे विद्वान निश्चय ही शोक्तमोह से रहिन हुए कृतकृत्य हो जाते हैं । जो मन्दमति-पामर मनुष्य हैं, वे खरूप-सुख को नहीं जानते हुए-'विषयों का तुच्छ-सुख ही परगार्थसल है' ऐसा निश्चय करके उसमें आसक हो जाने हैं. वे निथय से विषय एर इन्द्रियों के परवश इए-प्राप्त एव अप्राप्त-विषय में मोह-शोज से सबुक्त हुए-पुरुपार्थ से श्रष्ट हो जाते है. ऐसे विशव एव विस्तृत-माशय को एकट वरता हुआ मद्य सक्षेप से उसमा प्रतिपादन करता है-

ॐ सर्वे नन्दन्ति यशसाऽऽगतेन, सभासाहेन सख्या सखायः । किल्वियस्पृत्पितुपणिद्वेषा—मरं हितो भवति वाजिनाय ॥

'अवण्ड-सत्य-आनन्द-निधि-परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही सब जीव आनन्दी हो जाते हैं, जो परमात्मा सब जीवों का आनन्दप्रद-उपकारी सखा है, एवं जो विषय-प्रकाशक-चक्षुरादि-इन्दियों को सुद्यित में अपने में विकीन कर देता है। उसके सब जीव सखा हैं, सत्-वित् एवं आनन्दरूप से समान ही प्रतित होते हैं। जो इन जीवों के मध्य में शिक्षोदरपरायण-विषयासक-पामर मत्त्रप्य है, बह केवल कित्विपरूप-दु:ख का ही अनुमब करता है, क्योंकि-वह इन्दियों के विषयामिमुखी-अपार-वेग की पूर्ति के लिए अहर्निश अतिशय करके तथर रहता है।

यशसा=परमात्मना ब्रह्मणाऽऽनन्दनि-। धिना 'न तस प्रतिमा अस्ति यस नाम महद्यशः।' (श्वे. ४।१९) इति श्रुतेः। आगतेन=अधिगतेन-प्राप्तेन कृत्वा सर्वे= जीवाः प्राणघारिणो नन्दन्ति=परमान-न्दिनो भवन्ति । यथा चृपशुपक्षिप्रभृतयः सर्वे जीवाः सुपुप्तौ विषयसम्बन्धं विनापि त्तमेव सत्यानन्दनिधि प्राप्य परमस्तिवनो भवन्ति. तथा जागरेऽपि विषयान् सम्पाद्य त्तदिच्छाञ्च परिहायान्तर्भुखमनोवृत्तिश्च वि-धाय सत्र प्रतिविम्यभूतं तमेव प्राप्य पर-मस्रविनो भवन्तीति चात्पर्यार्थः । यदा यथा सपुरो बाह्यविषयाकारवृत्त्वपद्ममे सति आत्मैकाकारवृत्ती सत्यां सर्वे जीवाः परमं सुखं प्राप्यानन्दिनो भवन्ति, तथैव जाग-रेडपि योगाम्यासेनात्मैकाकारवृत्तौ सम्पा-दिवायामपि वथैव मवन्तीति मावः । तदुक्तं |

यश यानी आनन्दनिधि-महा-परमारमा । 'उस-की कोई प्रतिमा यानी सादस्य नहीं है, जिसका नाम महान् यश है। इस श्वेताश्वतर ध्रुति से भी परमात्मा का बोधक यश नाम है, ऐसा सिद्ध होता है। उसको अधिगत-प्राप्त करके सब प्राणधारी जीव परम आनन्दी हो जाते हैं । जिस प्रकार गतप्य, पञ्च, पक्षी आदि सब जीव, सप्रप्ति में विपय-सम्बन्ध के विना भी उसी ही सत्य-आनन्दनिधि को प्राप्त करके परम सुखी हो जाते हैं, तया जाम्रत्में मी विषयों को सम्पादन करके विपयेच्छा का परिलाग करके एवं मन की वृत्तियों को अन्तर्मुख-एकाप्र बना करके, उनमें प्रतिविम्बरूप से प्रतिभासमान हुए उसी ही प्रम आनन्द को प्राप्त करके परमञ्जूखी हो जाते हैं, यह तात्पर्यरूप अर्थ है। यहा जैसे सुपृप्ति में वाहा-निपयाकार-वृत्तियों का उपशम होने पर आत्मा के साथ एकाकारवृत्ति के होने पर सब जीत्र परमसुख को प्राप्त करके आनन्दी हो जाते हैं, तैसे ही जामत् में भी योगाम्यास द्वारा आत्मा के साय एकाकार-वृत्ति का सन्पादन करने पर सब जीव सुपुति की भाँति परमानन्दी हो जाते हैं, यह भाव है। यह भगतान् श्रीकृष्ण ने गीता में मी कहा है-हि अर्जुन ! जिस अवस्या में परमात्मा के

त्मनि तुष्यति ॥ सुखमात्यन्तिकं यत्तहुद्धि-प्राह्मपतीन्द्रियम् ॥ वेति यत्र न चैवायं स्यितथलति तन्त्रतः ॥' (गी. ६।२०।२१) 'आत्मसंस्यं मनः कृत्वा दपि चिन्तयेत ॥' (गी. ६।२५) इति। किंभृतेन यशसा ब्रह्मणा? सभासाहेन= समान-भया-दीह्या सह वर्तन्ते इति समाः-तान्-तेजोरूपान-अर्थप्रकाशकान-चभरादीन-सहवे=आक्रमते-सप्रशी अन्त-वया-चक्षरादीनन्तर्ग्रहता-आऋमता तेन । 'गृहीता वाक गृहीतं चक्षुः' (चृ. २।१।१७) इति श्रुतेः । पुनः कथंभ्रतेन १ सख्या≕उपकारकेण, बहिरपि जागरे विपयेन्द्रियसंयोगद्वारा सखाभासा-द्यमवलक्षणमीगप्रदानेन सर्वत्राराद्वपकर्वा इसर्थः । यद्वा सख्या=सचिदादिसमान-रुंक्षणेन । किंभूताः जीताः १ सखायः= समानख्याना नान्यादशख्याना विश्वेपा-शुद्धिरूपप्रतिबन्धापगमे सति तत्समान-

भगवता-'यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यनाः | ध्यान से शुद्ध-हुई-सूक्ष्म-एकाम बुद्धि द्वारा परमाला को साक्षात् करता हुआ वह साधक मुमुक्ष सचिदा-नन्द्घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तथा एकाश-शब-शब्दि हारा महण-अनुभव करने योग्य-जो इन्द्रियों से अतीत-अनन्त-आनन्द है, उसका जिस अवस्था में साधक अनुमय करता है, और जिस ब्राह्मी-निष्ठा में स्थित हुआ यह योगी पंरमात्म-स्वरूप से च्छायमान नहीं होता-है। 'धन को संख्यानन्द-निधि अपने आत्मा में स्थिर करके उसके अतिरिक्त और कुछ मी चिन्तन न करे।' इति। किस प्रकार का यश-प्रक्ष है ? समासाह है; सभा यानी भा-दीति-प्रकाश के सह जो वर्तमान हैं. वे तेजोरूप-अर्थप्रकाराक-चक्षरादि-इन्द्रियाँ 'सभा' नामसे कही जाती हैं, उनको जो सुप्रप्ति में सहन-आग्रामण-अ-न्तर्प्रहण करता है, अर्थाव् अपने में विलीन करता है, वह बहा समासाह है। 'उस भारमा से पाणी ग्रहण की गई, एवं चक्ष भी ग्रहण किया गया। इस बृहदारण्यक श्रुति से भी पूर्वोक्त-अर्थसिद्ध होता है। पुनः वह यश-ब्रह्म कैसा है ? सखा है—उपकारक है, बाहर जामत् में भी विषय एवं इन्दियों के संयोग-सम्बन्ध द्वारा सुखाभास का अनुभवरूप-भोग के प्रदान द्वारा सर्वत्र आरातः यानी दूर एवं समीप में भी सभी जीवों का उपकारकर्ता-सखा है। यदा सखा यानी सत्-चित् आदि समान-एक प्रकार का-ण्काण वाळा है । उस-सवा-संगासाह-यश ब्रह्म की प्राप्त करके सब जीव जामत में एवं सुपृति में आनन्दी हो जाते हैं. ऐसा पूर्व की साथ अन्त्रय है। उसके अखण्ड-आनन्द का अनुमय करने वाले जीव किस प्रकार के हैं ! सखा है, समानरूप से सत्-चित्-आनन्द रूप से जिन्हों का ख्यान-मान है, अन्य प्रकार के विषम-स्यान से रहित हैं वे, अर्थात् विक्षेप एवं अशुद्धिरूप-प्रतिबन्ध की निवृत्ति होने पर वे सब जीव उस परगाला के समान ही ज्ञान एवं आंनन्द के अनुभव करने वाले **झानसुखानुभवाः इत्यर्थः । अथ एपां=**्रीहो जाते हैं। अब इन-जीवों के मध्य में जो मुहमति-

तीत्रानां मध्ये यो मृहमतिः, पितुषणिः= पित्रिस्वन्ननाम, तं सनीति≔ग्रहाति यः सः-देवडमृद्रंगरः--चठरमृतिकृतेऽन्ना-दिनिययमोगार्यं बहिर्दृतिरास्त्रे-इन्द्रियाणि विषयसुम्बेन तर्पयितं तदासक्तो भवति, सः किन्यिपस्युक्=किल्यिपं-दुःखं स्पृश्वति-अनुमनति स तया-दुः समागी मनति। **हि=यसात्कारणान्, अरं=अत्यर्थं, वाजि-**माय=इन्द्रियबीर्याय हितः=तत्परो मवति; विषयेन्द्रियपरवज्ञो भृत्वा विषयाप्राप्ती शोकं वस्त्रासी च मीहं किल्जिपं मजते इति यान यद् । एतर्क्तं मवति-मुखग्रव्दव्ययदेश्य-मात्ममुखमेनं मुखम् । विषयेन्द्रियस्यसन्त यद्यपि वस्तुतो दुःखमेव तथापि मृदचे-त्तसां ज्ञान्सा तदादी सुलरूपेण प्रतीय-मानं सद्दिष परिणामे दुःखमेव मवदीति। पदादः-एतस मनसात्रवादं अवेन्तः श्री-मगवत्यादा आचार्यश्रीयञ्चरस्या-मिनः यतस्रोक्यां-'सर्वे नन्द्रन्ति जीवा अधिगतवशसा गृहवा चन्नुरादीन्, अन्तः सर्वोपक्ष्मी वहिरपि च सुपूर्मा वया सुन्य-संसाः । एतेषां किल्विषस्यकः जठरमृति-कते यो रहिईचिरासे, त्वक्षसुःश्रोत्रनाः सारसनमञ्जितो याति शोकः मोहम् ।। ६६ ॥' इति ।

बाटा पानर जीव है, जो पितुपनि है यानी केवछ-टदरंमधी है। फिन' यह अन्न का वाचक नान हैं, दसको जो सनोति यानी प्रहण करता है वह रितपनि है। क्यांत् जो उदर माने के डिर-यानी अनादि-विषयों के मीग के हिए ही वहिर्मुख होता है, विपयसुख से इन्हियों को रह बरने के छिए विषयों में शासक होता है, बह किल्निप यानी दुःख का ही स्परी-अनुभव करता है, अर्यात् वह पामर दु:ख का ही भागी होता है। क्योंकि-वह अर-अत्यन्त ही वाजिन यानी इन्द्रिय-वीर्य के लिए तपर हो जाना है, अर्यात् वित्रय एवं इन्द्रियों के आधीन हो कर वह मूट-जीव विपय की अप्राप्ति में शोक एवं उसकी प्राप्ति में मोहरूप किल्बिप का सेवन करता है। यहाँ यह सार्ल्य कहा गया है-'सुख शब्द से कहने योग्य आन-प्रुल ही बस्तुनः सुख है । निपय-इन्द्रिय का सुख तो मचाप बस्ततः दुःख ही है, तपापि मृह-चित्त वाले-पामरों को वह म्रान्ति से आदि में सुख-रूप से प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुःख ही हो जाता है। इस मन्न का अनुवाद करते हुए-थीनान्-मगक्याद-आचार्थ्य-श्रीहाहरसामी शत-खोकी प्रन्य में यही कहते हैं-'अन्दर से चसु-रादि इन्द्रियों को अहण करते हुए और बाहर से निपय-मीग दे कर सब का उपकार करने वाले-त्रत्र-आत्मा के प्राप्त हो जाने पर समी जीव आनन्दित हो जाते हैं, जिस प्रकार कि-सुपूति में समी जीव उसमें समान माव से स्थित हुए आनन्दित हो जाते हैं। जो जीव इस महान्-महा-नन्द को छोड़ कर पेट पाटने के लिए बहिर्मेख-विषयासक होना है, वह इन निषयों के दु:ख का भागी बनता है, और त्वचा, चसु, धोत्र, नासिका एवं रसना जादि इन्दियों के वशीमूत हो कर शोक एवं मोह को प्राप्त होता है।' इति ।

समान्वानाः-समानवानाः सर्वे सम्या मनुष्याः, सभासाहेन=सभां सोढं शक्ष्यता सख्या=ऋत्विजां प्रतिनिधिभृतेन यज्ञं प्रस्या-गतेन, यशसा=यशिखना सोमेन हेतना. नन्दन्ति=हृष्टा भवन्ति।सहि=स एव सोमः, एपां=जनानां किल्मिपस्प्रक्र≔पापनाशकः-या खसादन्या पुरुषा श्रेष्ठतामश्चते, स क्तिरियपं भवति बाध्यत्वेन, यथा पापं सदाचारैर्वाधितव्यं अवति । तद्वरपापरूपख शत्रोपीधकोऽयम् । यद्भा यहो साध्वनुप्रव-चनाकरणेन युत्किलिवयमेयां ज्ञायते, तद्यो बाधते स किल्निपरप्रकृ । तथा पितुपणिः= पितु:-अन्तं दक्षिणा वा तमनेन सोमेन सनोति यजमानः संभवत इति । तादयः तेपामनदक्षिणादातेत्यर्थः । किश्व हिवः= पात्रेषु निहितः सीमः, वाजिनाय=इन्द्रिय-षीयीय, तस्कर्ते, अरं=अलं-पर्याप्तः समर्थो भवति । 'यहाँ वै सोमी राजा' इत्यादिकं निरुक्तं (११८) 'इन्द्रियं वै वीर्यं वाजिनम्' इत्यादिकं ब्राह्मणं (ऐ. ब्रा. १।१३) चा-शातसन्धेयम् ।

अब अधिदेव की रीति-प्रणाटी से इस मग्न का व्यास्यान करते हैं—सखा-यानी समान-स्यान-ज्ञान वाले सभी सभ्य-मन्यय-सभासाह यानी समा को सहन करने थी शक्ति वाळा-सखा जो ऋतिजों का प्रतिनिधिरूप है, जो यह के प्रति आया हुआ यहासी सोम है, उसके निमित्त से-हर्पित हो जाते हैं। वही सोम इन जन-गनुष्यों के किल्वियरूप-पाप का नाशक है। जो कोई अपने से भिन्न-पुरुष, श्रेष्टल को प्राप्त होता है, वह बाच्य होने से किल्पिपरूप हो जाता है। जिस प्रकार सदाचरणों से पाप बाधने योग्य होता है, तद्भव यह सोम पापरूप-शत का बाधक-नाशक है। यदा यह में साधु-प्रवचन-वेदमधों का उचारण-अनुशासन आदि अच्छा न करने पर इन ऋतिजों में कित्विप जाना जाता है, उसका जो बाध-निवारण करता है, वह सोम किल्बिय-सुक् है । तथा वह पितुपणि है, पितु यानी अन या दक्षिणा, उसका जो यजमान सोम के द्वारा सनोति-यानी सम्यक सेवन काता है, अर्यात उस प्रकार का वह उनको अन एवं दक्षिणा का दाता है। और वह हित यानी पात्रों में रक्खा हुआ रसरूप-सोम, वाजिन-यानी-इन्द्रियों के चीर्य का सम्पादन करने के लिए अर्र-यानी अछं-पर्याह-समर्थ होता है। ध्यश निक्षय से सोम राजा है।" इस्पादि निरुक्त का, 'इन्द्रिय ही वीर्य-वाजिन हैं इत्यादि ऐतरेयब्राह्मण का यहाँ अनुसंधान करना चाहिए।

(८२)

(वेदस्य सदुपदेशो विनिवार्य विविधान दोपान सद्विज्ञानमदाने-नात्मकल्याणं प्रयच्छति)

(नेद का सदुपदेश, विविध-दोगों का निवारण करने, सत्-विज्ञान के प्रदान द्वारा आत्मकल्याण का प्रदान करता है)

भृयांसि सन्ति भगवतो वेदसा सन्मा-हारम्यवर्णनपराणि-ऋगादिरुक्षणानि-अ-नाद्यविच्छित्रकारुप्रवत्तानि-सनातनानि-शोकहराणि-हितकराणि-सदुपदेशप्रदानि-यचांसि । तानि यथावदवगम्यमानानि पापाणहृदयानां नास्तिकानामपि श्रोत्राणि नास्तिक्यलक्षणं याधियं विचुर्ण्याहाद-यन्ति । अपि च तेम्पः संप्राप्तेन सहि-ज्ञानष्ठवेमातिदुस्तरं ष्ट्रजिनार्णवं पहवी महाभागाः समतारिष्टः, इदानींवनाः पुण्यजनाथ सन्तरन्तिः माविनोऽपि सन्त-रिष्यन्तीति शाश्वतोऽयं सहिज्ञानष्टवो श्वव-कल्याणप्रापको महामहिमशोभमानो मति-मक्रिरत्यादरेणावलम्बनीयः । किश्च इद-निष्टया सच्छ्रद्वया च हृदये धार्यमाणं तत्स-ज्ज्ञानं जनं जनाईनं, श्रवं शिवछ विषातुं धमते इत्यमिप्रायं खचवन्नाह-

मगवान्-वेद के-सदुपदेशप्रद-शोक को हरने वाले-हित कल्याण करने वाले ऋक्-यजु आदि-मम्ब-रूप बहुत-असंस्य बचन हैं। जो सदस्तु की महिमा का वर्णन करने में तरपर हैं एवं अनांदि-अवि-च्छित्रकांळ से प्रवृत्त-सनातन हैं । यथार्थरूप से जाने गये वे महरूप-वचन-पापाण के समान कठोर हृदय वाले-नास्तिकों के कानों को मी-नास्तिक्य-र अण वाली विधरता का विष्यंस करके आहार युक्त -प्रसन्न बना देते हैं। और उन वचनों से सम्पन्ध प्राप्त की गई सदिज्ञानरूपी नौका के द्वारा अति-दुस्तर-पापरूप-संसारसमुद्र को प्राचीन बहुत-महा-भाग्यशाली ऋषि-मुनि अच्छी रीति से तर गये हैं एवं इस वर्तमान समयं के पुण्यशाली-सजन मी तर रहे हैं, तथा आगे के मलिय्य में होने वाले मद मनुष्य भी सम्यक तर जायेंगे, इस प्रकारका यह शाश्वत-सद्विज्ञानरूप प्रव (नौका) ध्रव-कल्याण का <u> आपक है, एवं जो महामहिमा से द्वशोभित है, उसका</u> विचारशील-मतिमानों को अति-आदर के साथ अव-ख्यन करना चाहिए। और दहनिष्ठा एवं संब्ह्र्<u>स</u>ी के द्वारा हदय में धारण करने योग्य, वह सञ्चा ज्ञान, जन-मनुष्य को जनार्दन-विच्छु, एवं शव-मुरदा-सादे तीन हाथ का शरीरत्यप बने हर जीव को शिन-कल्याणरूप परमारमा बनाने के लिए समर्थ होता है, ऐसे-अभिप्राय की सचना देता हुओ वेदमझ कहता है---

ॐ ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः, ऋतस्य धीतिष्टीजनानि हन्ति । ऋतस्य श्लोको वधिरा ततर्दे, कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ (क्षवेद. मण्ट. च कृष्ट. २३ ऋष ८) (हे. १११२५)-१७१)

'ऋत-िकाराज्यान्यस्य समातन-वस्तु के प्रतिपादम-द्योक के निवादम-देशें के प्रष्टरप-महामदिमाराजी-अनादि-परम्परा से प्राप्त इस्-समातन वचनव द्वत-असंस्य हैं। ऋत-सस्य को ही धारण करने पार्थ-ऋतंमरा-प्रजा, वर्जन बरले योग्य-अविद्यादि-पार्यो का विष्यंस बर देती है। ऋत-सस्य था वर्णन के हारा प्रकट होने चाजा-यद्य-पदिमा, यदि वह सम्यन्न्जाना जाता है; तन यह विद्योग्ध-मासिक्य-मनुष्य के कार्नो को भी झन-झनाता है, अर्थात् उसरे मासिक्य को दूर करंदे उसे सुष्टा अधिक कना देना है।'

%तस=सत्यस-त्रिकालावाध्यस-कृट-स्मिनत्यस्-सर्वदेवमयस्य-सर्वयञ्जमयस्य-परमात्मनः प्रतिपादकानि, शुरुधः=श्रीदणां शोकनिवारकाणि-वैदिकमञ्जलक्षणानि महा-महिसशालीनि-यचनानि, श्च-शोर्क संरु-न्धन्ति इति निर्वयनात्, पूर्वीः=अनादिप-रम्पराप्राप्तानि-सनातनानि भूगाँसि-असं-रूपानि हि=सलु सन्ति≈विद्यन्ते । तथा धीति:=धार्यमाणा %तस्य=सम्यन्धिनी महा-विज्ञानं, पृज्जिनानि=वर्जनीयानि-पापानि, अविद्यादिक्षेत्रलक्षणानि वा हन्ति= हिनस्ति-नाशयति । तथा ऋतसा श्लोकः= यशः-विद्वद्भिराचार्यप्रवरैरत्यादरेणाजसम-धिकारिस्यो वर्ण्यमानस्तन्महत्त्वविश्वेष इ-स्पर्थः । स यदि व्रधानः=युध्यमानः, तपसा साधनेन यथावदवगम्यमानः स्वात् 'तपसा मस विजिहाससं (तै. २।२) इति श्रुतेः। तच तपी वाद्यान्तः करणसमाधानं, तद्दा-रकत्वात्सत्यवद्यप्रतिपत्तेः । 'मनसयेन्द्रि-याणाञ्च होकार्यं परमं तपः ।' (म. मा. र्शा. प. २५।४) इति स्मृतेः । सदा स खद्ध शुचमानः=दीप्यमानः-ध्याननिष्ठया हृद्येऽन्तः सततं अकाशमानः परमणुमर्थ

ऋ• स• ६०

ऋत-थानी सत्य जो त्रिकाळादाय्य-कृटस्थ-निस्य-सर्वदेवमय-एवं सर्वयञ्चमय परमात्मा-भगवान है, उसके प्रतिपादक-वैदिकमब्रख्य-महामहिमा-शाली-यचन-जो शरूप यानी अधिकारी-श्रीताओं के शोक के नियास्क हैं,-श्रुच-यानी शोक का जो सम्यक् रोजन-निपारण करते हैं, वे शहध कहे जाते हैं, ऐसा उसका निर्मचन है। वे वचन पूर्वी यानी अनादि-गुरु शिय्य की परम्परा से प्राप्त-सनातन भूयांसि यानी असंख्य है। तथा ऋत-सत्य से सम्बन्ध रखने वाली-सत्य को ही धारण करने वाली प्रज्ञा-विज्ञान-वृद्धि है, वह बृजिन यानी वर्जनीय पापो का या अनि-बादि क्रेशरूप-वर्जनीय-वृज्जिनो का इनन-नाश कर देती है। तथा उडत-सत्य का श्रोक यानी यश, अर्थात् जो विद्वान्-आचार्य-प्रभरो के द्वारा अति आदर से निरन्तर अधिकारियों के लिए वर्णन किया जानेवाला-उसका महस्त्रविशेष है । वह यदि ग्रुधान यानी ग्रुध्यमान-तपरूप साधन के द्वारा यथायत् जाना जाता हो । 'तप से हदा को विशेषरूप से जानने की इच्छा कर।' 'इस तितिरीय श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। यह तप बाहर एवं अन्तर की करण-इन्द्रियों का समाधान-एकामतारूप है, क्योंकि-उसके द्वारा हो सख-पूर्णोद्देत-ब्रह्म की प्रतिपत्ति यानी भपरोक्ष-अनुमव होता है। 'मन एवं इन्द्रियो की एकाप्रता ही पूरन तप है।' इस महाभारत-शान्तिपर्य के स्प्रतिरूप वचन से भी यही सिद्ध होता है। तम समय वह जाना गया ऋत सत्य का महस्त्रविशेष. विध्य से शुचगान यानी दीप्यमान-प्याननिष्टा के द्वारा निर्मेख हृदय के भीतर निरन्तर प्रकाशमान हुआ परमपुमर्थ-मोक्ष को सिद्ध करता है, इतना

साधयतीति शेषः। अपि च तस्य लोकदृष्ट-मपि फलमाह-स च श्होकः तत्त्वद्शिंज्ञानि-महात्मसकाशात् श्रृयमाणः, आयोः=वहि-र्गमनञ्जीरुस सत्यविद्युखस्य पापाणहृदयस्य नास्तिकसापि मनुष्यस्य, वधिरा=प्रधिरौ नास्तिक्यविचिकित्सादिदोपेण प्रतिरुद्धौ-अतिद्रभेदी कर्णा=कणों, ततर्द=तर्दति, ना-स्तिक्यसंशयादिलक्षणं वाधियं हत्या तस हृदयान्तः प्रविशतीत्यर्थः । वेदार्थानवोघो नास्तिकमप्यास्तिकं वहिर्धुरामप्यन्तर्भुखं मृदमपि प्राज्ञं करोतीति यानत् । अत एन तसा महामागाया वेदवाण्या एतादर्श मह-च्नमनुसंद्धानास्तामेव प्रार्थयमानाः शिष्टा आहु:-'यामृपयो मञ्जकृतो मनीपिणो-Sस्यैच्छन् हि देवाः तपसा श्रमेण । तां देवी याचं हिषपा यजामहे सा नो द्धातु सुकृ-वस्य लोके ॥' इति । इविपा=तस्त्राप्तिसा-धनब्रह्मचर्यादिना यजामहे=सम्पादयाम् इत्यर्थः । यद्दा-हविपा=तद्दाराधनद्रव्येण यजामहे≃पूजपाम इत्यर्थः॥ 4712-72 BOWLOOM

शेप वाक्य है। और उसके छोकरष्ट फल का मी प्रतिपादन करते हैं-वह श्लोक, यदि तल-दर्शी-ज्ञानपान्-महात्मा के समीप से श्रयमाण होने तो आयु यानी वहिर्गमनशील-सत्य विमुख-पापाण-हृदय-नास्तिक-मनुष्य के भी विधर यानी नास्तिक-ता विचिक्ति सा-आदि दोप से प्रतिरुद्ध-अतिदुर्भेध-कानों का तर्दन-ताडन करता है, अर्थात् नास्तिक्य-सराय आदिरूप-वाधिर्य का विध्यस करके उसके हृदय के मध्य में प्रविष्ट हो जाता है। वेदार्थका अरबोध, नास्तिक को भी आस्तिक, बहिर्मुख को मी अन्तर्मुख, मूढ़ को भी प्राज्ञ बना देता है। अत एव उस-महाभाग्य-शालिमी-वेदवाणी के इस प्रकार के महत्त्व का अनुसंधान करते हुए-उसीकी ही प्रार्थना करते हुए-शिष्ट विद्वान कहते हैं-'मन्न-द्रप्टा-मनीपी-पवित्र दुद्धि वाले-ऋपि, तथा देनगण, तपरूप प्रयत्न से जिस वाणी की खोज करते रहे। उस-देवी भगवती-वाणी का हम ह्वि के द्वारा यजन करते हैं, वह हमें पुण्य के छोक-आनम्द्रधाम में स्थापन करे।' इति। हिवपा यानी उसकी प्राप्ति के साधन-महाचर्यादि के द्वारा हम यजन करते हैं अर्थात उसका सम्पादन करते हैं । यहा हिन यानी उस वाणी के आराधन-द्रव्य से यजन-उसका पूजन करते है। 'इति।

(53)

(न्वपंज्योतिःस्वरूपा चितिदास्तिरेव साश्रितं सर्वं चिश्वमवभासयति) (सपपोति सरूपा चितेराकि ही अपने आश्रित-सर्व विष का अग्मासन मत्ती है)

ॐ इदं श्रेष्टं ज्योतियां ज्योतिरुत्तमं, विश्वजिद्धनजिद्वुज्यते बृहत् । निश्वश्राड् श्राजो महि स्यां दश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्॥ (भाषर मण्ड १० सम् १०० मह १)(साम १४५५)

'यह साक्षात्-अपरोहा-चैतन्य-शान री प्रकाशक-सूर्यादि-त्योतियों के मध्य में उत्तम-श्रेष्ट-खर्यप्रकाश-मर्ग-त्र्योति है। वह चृहत्-महान्-पूर्ण है, समस्त विश्व का खनशस्थापनरूप-जय-अभिमय करता है, तया मणि-माणिक्यादिरूप धन-का भी खकीय-मनोरम-कान्ति-प्रदान द्वारा जय-अभिमय करता है, ऐसा विदानों से कहा जाता है। यह विश्व का प्रकाशक, स्वतः स्वयंप्रकाशमान है, एवं महान् स्पंस्त है। उसके दर्शन के लिए वह व्यापक, तमः-अञ्चानाग्यकार का अभिभावक-अन्युत-सचिदानन्दरूप-तेज समेत्र विस्तृत हुआ है।

इदं=साक्षादपरोक्षं, श्रेष्ठं≂प्रशस्ततमं, ज्योतिपां=सर्वप्रकाशकानां मातिकानामा-दित्यादीनामपि ज्योतिः=अवमासकममौ-तिकं तदिलक्षणं, आदित्यादीनामपि ज्यो-तिपां ज्योतिष्टं स्वान्तर्गतस्वाधिष्ठानव्रह्माः रमचैतन्यज्योतिर्निमित्तम् । तद्धि ज्योतिः उत्तमं=सर्वोत्कृष्टं-यदन्यानवभाखं सर्वायमासकम् । अत एव तत् विश्वजित्= विश्वस सर्वस चराचरलक्षणस, जेर=अ-भिभवितः यतस्तस्वैद सर्वस विश्वस सबने स्थापकत्वात् । तथा वत्-धनजित्=मणि-माणिक्यादिलक्षणस्य प्रकृष्टमनीरमदीप्तिवि-शिष्टख धनस्य जेत्=अभिमनित यतस्त-स्वेव तरकान्त्यवभासनिमित्तत्वात । तथा तत् षृहत्=महत् च्यापकं निरवधिकमनन्त-मपारं, उच्यते=एवंगुणनिशिष्टं तदिति सर्वैः सक्ष्महिमविषश्चिद्धरैरमिषीयते। अपि च त-देव, विश्वआट्ट=विश्वस प्रकाशयिता, आ-जः=भ्राजमानः खतःप्रकाशमानः, महि**≈** महान्, सूर्यः=प्रसविता-प्रेरियता आत्मा-ऽस्ति । तदेवद्भागातेऽपि स्पृतं मवति-'एक एव हि लोकानां सूर्य आत्माऽऽदिकः-सर्ववेदक्रियामुलमृपिभिर्वहुधो-दितः ॥' (भा, १२।११।२०) इति । तस्य

इदं यानी साक्षात्-अपरोक्ष, श्रेष्ठ यानी अति-प्रशस्त, सर्नप्रकाशक-भौतिक-सूर्यादि-पौतियो के मध्य मे उनका अवभासक-उनसे विलक्षण-अभी-तिक-भर्ग-ज्योति है। आदित्यादि-ज्योतियों में भी जो ्योतिष्ट है, वह अपने-अन्तर्गत-अपना अधिष्टान-रूप-त्रहात्म-चेतन्यव्योति के निमित्त-कारण से ही है। वही ज्योति उत्तम-सर्व से उत्कृष्ट-प्रशस्त है, जो अन्य ज्योतियों से अजभास्य-प्रकार्य न हो कर खर्प सर्व का अनुभासक हो। अत एव वह ब्रह्म-ज्योति, विश्वजित् है, अर्घात् सर्वे चराचररूप-विश्व की जेत्री-अभिमवित्री है, क्योंकि-वही परमास-ज्योति समग्र विश्व को अपने वश में स्थापन करके रखती है। तथा वह ज्योति धनजित है, प्रक्रप्ट-क्रनोरम-दीमि-कार्नित से सयक्त-मणि-माणिक्यादि-रूप-धन की भी जेत्री-अभिभवित्री है। क्योंकि-वही उस धन की प्रकृष्ट-कान्ति के अवभास का निमित्त है। तथा वह भर्गेज्योति बृहत् यानी महान्-व्यापक-अवधिरहित-अनन्त-अपार है, इस प्रकार के गुणो से वह विशिष्ट है, ऐसा सूक्ष्म-दर्शी-समी-श्रेष्ठ-विद्वानो से कहा जाता है। और वह विश्वश्राद है-समस्त-विश्व का प्रकाशक है, ओर खय आज-भाजमान-खतः प्रकाशमान है, और वह महान-विश्व का असमिता-उत्पादक-प्रेरक सूर्य-आत्मा है। वही यह श्रीमद्भागवत में भी सपृत होता है-'आदि-कर्ता-हरि-एक ही आत्मारूप-सर्थ, समस्त-छोकों का चकालाज है और नहीं बेदों की समस्त-पनादि-क्रिया-ओं का आदिम-मूल है, और वही ज्ञानवान्-ऋषियों के द्वारा बहु प्रकार से कहा जाता है।' इति।

ì

१ १३ = दर्शनाय-अनुभवायः उरु=विस्तीण-च्यापकं सर्वत्र विद्यमानं, सहः=तमसोऽभि-भवित, अच्युतं=च्युतिरहितं-अप्रच्युतनि-जसमावं-अविनाशं, 'ओजः=तेजः खतः प्रथमानं सञ्चिदानन्दस्वरूपं, पप्रथे=विस्तु-तमभूदित्यर्थः । अयं भावः—यथा स्र्येण प्रकाशितं सकलं जगत् सालोकं भवत्प्रव-र्तते, तथा तसिन जगनाथे सर्वस सर्वे सर्वावमासके खात्मज्योतिषि सत्येव सर्व विश्वं लब्धसत्ताकं प्राप्तप्रकाशं च सत् प्रव-र्तते इति । उक्तश्च-'आत्मचैतन्यमाश्चित्य देहेन्द्रियमनोधियः । खकीयार्थेषु वर्तन्ते स्पीलोकं जना इव ॥' इति । अथवा-यथा नैणविकगीयमानराजाद्यात्मत्या 'तद्य इमे वीणायां गायन्ति' (छां. १।७।६) इति अविप्रसिद्धं वीणागीविविषयत्वं परमेश्वर-साम्युपगम्यते, तथिवानेन मन्नेण सवैहो-कदृश्यमानसूर्याद्यात्मतया तसीव प्रसेश-रस लोकदृष्टिविपयत्वाम्युपगमेऽपि नी नः किश्चिद्दिरणदि। अत एवासिन् पक्षे मौति-कमूर्यविषयकमधिदैवन्याख्यानमपि संग-च्छत एवेति।

उसके दर्शन-अनुभव के लिए, उरु यानी विस्तीर्ण-व्यापक-सर्वेत्र विद्यमान, सह यानी तम:-अन्धकार का अभिमविता मर्ग, अच्युत-च्युतिरहित-अपना-स्तमान-असाधारण महत्त्व अप्रन्युत-अनिनाशी है, ऐसा ओज-तेज जो स्रतः प्रथमान-प्रसिद्ध-सन्धि-दानन्दखरूप है, वह सर्वत्र सदा विस्तृत हुआ है। यह भार है-जिस प्रकार भौतिक-सर्य से प्रकाशित-संकठ-जगत् साठोक-प्रकाशवान् हुआ प्रवृत्त होता है, तिस प्रकार उस-जगत् का नाथ-खानी-सूर्य का सूर्य-सर्व सा अवमासक खात्म-ज्योतिरूप-मर्ग के होने पर ही समस्त विश्व, प्राप्त-सत्ता वाळा एवं प्राप्त-प्रकाश वाला हुआ प्रवृत्त होता है। ऐसा कहामी है–'जिस प्रकार सर्पके प्रकाश का आश्रय करके सब छोक अपने कार्यों में प्रवस होते हैं. तिस प्रकार आत्म-चैतन्य मर्ग-उयोति का आश्रय करके शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अप**ने-अर्य**-प्रयोजनों में प्रवृत्त होते हैं ।' इति । अपना जैसे वीणा बजाने वाले-गायकों के 'हारा-गाये जाने वाले-राजादिरूप से-'जो ये बीणा में गाते हैं, वे उसी-परमात्मा को ही गाते हैं।' इस छांदोग्य-श्रति में प्रसिद्ध-वीणागीति का विषय परमेश्वर ही माना जाता है। तैसे ही इस मन्न से समस्त- शेकों से दस्यमान-सूर्यादिरूप से उसी ही परने-श्वर में छोकदृष्टि की विषयता स्त्रीकार करने पर मी हमारे सिदान्त में कुठ बिरुद्ध नहीं होता है। इसलिए इस पक्ष में भौतिकत्सूर्य-विषयक्त-अधिदैव-व्याख्यान मी सम्यक्-उपपन हो जाता है। इति।

(58)

(मर्वदेवमयः परमात्मा नः कल्याणं तमोतु) (सर्वेतमय-परमात्मा ध्मारे कल्याण वा विस्तार करें) परमात्मेव देवताः सर्वाः, यतस्त्रस्थिनेव । सर्वस्य देवस्य व्यवस्थितत्वात् । ततः परमा-त्ममावनया सर्वदेवान् सस्त्रमे प्रार्थयते—

परमाला है। सर्व देवता है, वर्गेकि-उसमे ही समप्र देन विशेषरूप से अनस्तित हैं। इसलिए परमाला की भावना से सर्व देवों की स्रस्ति-वाल्याण के लिए-प्रार्थना करते हैं—

ॐ स्रस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्रस्ति देव्यदितिरनर्वणः। स्रस्ति पूपा असुरो द्धातु नः, स्रस्ति द्यावाष्ट्रियी सुचेतुना ॥

'अधिमीयुम्मार-देनिय हमारे लिए खासिन्यत्याण का समर्पण करें, ऐखपितिय भग-देव हमारा खासि करें । अवर्णिडता-अदितिदेवी हमारा खासि करें । किसी से भी पराजित नहीं होने वाला— राजुओं का नारास-प्राण-वल का दाता धूरादेव मी हमारे में करवाण की स्वापना करें । तथा खर्ग एवं पूरियो होभन-प्रशा के समर्पण हारा हमारे करवाण का विसार करें ।'

ना=असम्यं, अश्विना=अश्विनो, देववैद्यो स्वितः है मं-कल्याणं-स्वाभिष्ठेतमम्पुदयनिःश्रेयसलक्षणं, मिमीतां=कृरुताम्। द्विवैद्यां कर्ष्यदमनुरुद्य वचनव्यत्ययेन मिमातां—क्वोतामित्ययं। । सगः=ऐस्पर्यनिष्ठिदेवः स्वितः मिमीताम्। तथा देवी-अदितिः=अस्वितः मिमीताम्। तथा देवी-अदितिः=अस्वितः मैमीताम्। तथा देवी-अदितिः=अस्वितः समिताम्। अनर्पयाः=केताप्यसुपद्वतोऽनमिभूतो देवः,
युपाः=पोपकः, असुरः=ग्रम्यां निरितामप्राणानां वलानां दाता वा, नः=असम्यंकल्याणकामेम्यः स्वितः द्वातः=समर्पयतः।
स्वीतः स्वितः स्वाऽन्यस्वियाविष
स्वेतुना=शोभनेन म्हानेन कृत्वा स्वितः
मिमीताम् । जोमनं विद्यानं समप्यं नाः स्वत्याणं तस्तानिति यावत्।

इद्मत्र प्रत्येतच्यम्-परमात्मसम्बन्धा-देव देवताः स्तूपन्ते, जतो देवतास्तु-तिभिः परमार्थतः परमार्थेव स्तूपतेऽस्मा-भिर्वेदमञ्जः । तदेतत्-स्टान्तितं निरुत्ते पारुक्षकृष्णा—"राजपंयोगाञ्जक्षेपसर-

न:-यानी हमारे लिए-असी जो देवों के वैध-अश्विनीकुमार है, वे खस्ति यानी क्षेम-ऋत्याण-जो अपने से अभिप्रेत-अन्युदय-नि श्रेपसरूप है. उसको करें। दिवंचन बाले 'अश्विनी' इस कर्रपद का अनुरोध करके 'मिमीना' इस बचन के व्यत्स्य से 'निमाता' का अर्थ क्वर्गताम है । भग यानी वेश्वर्यनिधि देव खस्ति करे । तथा देनी अविति-जो अखिण्डता देवशक्ति है, वह सस्ति करें । अन-र्वण यानी किसी से मी उपदुत-अभिभूत न होने वाला-पोपणकर्ता प्रयादेव, जो शत्रओं का निरास-कर्ता या प्राणों का-बर्जों का दाता-असर है. **ब्रह हम-कल्याणकामियों के लिए खरित-कल्याण** का समर्पण करें ! तथा हमारे लिए, घी-खर्ग एव पृथिवी, खुचेतु यानी शोभन प्रशान के द्वारा खस्ति करें, अर्थास् शोभन विज्ञान को समर्पण करके हमारे कल्याण का विस्तार फरे।

- यहाँ यह रहस्य जानना चाहिए-परमास्मा के सम्बन्ध से ही देवता खुत होते हैं, इसलिए देव-ताओं की खुतियों से परमार्थतः परमान्या हो हमारे ह्रारा चेदमझों से स्त्युस्मान होता है। निरुक्त में यास्कमहार्षि ने इस विषय का दृशन्त के द्वारा वर्णन णानि' (९।१२) यथा युद्धोपकरणानि राज-सम्बन्धात स्तुति लगनते, तस तान्यङ्गा-नीति मत्वा, युद्धोपकरणस्तुतिभिर्वस्तुती राजा एव स्त्यते । तद्वत् देवता अप्यात्म-सम्यन्यात्स्तूयन्ते, ताः सर्वाः तद्विभृतिश-क्तिविशेषरूपा देवतालखाङ्गप्रत्यङ्गमावैना-यस्थिताः सन्तीति मचा । तसात् देवता-स्ततिभिः सोऽयमात्मैव महान् अङ्गप्रसङ्ग-भावेनावस्थितः सर्वावस्थाता स्तूयते, इत्या-त्मस्तितिरेवेयं सर्वा । तदुक्तं-'स्याने स्थाने स्तृतिः सर्वा स्थानाधिपतिमागिनी। आत्म-प्रतिष्ठा बोद्धच्या यथोपकरणस्तुतिः ॥' इति । | ही प्रतिष्ठित होती है, देसा जानना चाहिए।' इति । **ランシンかりかりかんかん**

किया है-'राजा के सम्बन्ध से जेसे सह के उपकरण साधन-शलाखादि।' जिस प्रकार सु**द्ध** के उपकरण राजा के सम्बन्ध से स्तुति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे उस-राजा के अंग-शेप हैं ऐसा मान कर। युद्ध के-उपकरणो की स्तृतियो से वस्तुतः राजा ही स्तुत होता है। तहत् देवता मी आत्मा के सम्बन्ध से स्त्यमान होते हैं, क्योंकि ने सब उसकी निमृति-राकिरूप-देवता. उस परमारमा के-अंग-प्रत्यंगभाव से अवस्थित है ऐसा मान कर के । इसलिए देव-ताओं की स्ततियों से यही यह आतमा ही महान् अग-प्रखंगमाव से अवस्थित, सर्व में अवस्थित• हुआ-स्त्यमान होता है, इस प्रकार यह सब आत्मा की ही स्तृति है। वह कहा है-'स्थान स्थान में होने वाली स्तुति स्थान के मुख्य-अधिपति की ही मानी जाती है, जिस प्रकार उपकरण स्तुति, राजा की मानी जाति है, तथा सब देवों की स्तुति, आत्मा में

(सर्वदेवस्तुतयः परमात्मानमेकं सर्वत्रावस्थितमभिद्रवन्ति) (समस-देनों को स्तुतियाँ—एक परमात्मा जो सर्नत्र अनस्थित है—उस के प्रति दोड़ कर पहुँचती है)

एक एव चिदातमा समायागुणैसाद्व-सामेदभृतादिभियानेकोऽनेकदेवादिविदे-पोऽनेकविविधगुणिकयादिप्रवर्तको सभूवः परनत तत्र न तत्त्रमेदः कदाचित् का-प्यस्ति । अत एव श्रुतिर्भयवती स्तोवणां कल्याणाय विविधदेवादिमावेनेमसेव चि-द्रात्मानं स्तोतुं बहुकृत्यः प्रवर्तते । अतः परमतस्यविद्धिर्मश्रदिममेहपिमिनिहिताः

एक ही चिदात्मा-अपनी माया-शक्ति के सत्त्वादि गुणों से एवं उनकी अवस्था विशेषस्तप-भूतादियों से अने क-अनेक देवादि विशेषरूप-एवं अने क-विविध गुण-क्रिया-आदि का प्रवर्तक हो गया है। परना उस चिदात्मा में कहीं भी कदाचित सहस्प का भेद नहीं है। इसलिए-श्रुति भगवनी, स्तुति करने बाले-मक्तों के कल्याण के लिए विविध-देवादि के मान से इसी ही चिदात्मा की स्तृति करने के लिए बहु बरके प्रवृत्त होगी है। अनः परम-तस्य को जानने याने-अग्रद्रश-महर्षियों के बारा की इन्ने सर्व देशों की स्तुतियाँ, 'जर्जे का समुदाय महा-

सर्वदेवस्तुतयः 'पयांसि महोद्धिमिव' सद्- । सागर की भाँति' उन देवों का अधिष्ठान-गरम-थिष्ठानं परमकारणं परमात्मानमेवाभिग- कारण-परमात्मा के अभिमुख ही जाती हैं, ऐसे च्छन्तीत्यभिष्रेत्याह-

अभिप्राय से वेद मग्न कहता है---

ॐ सत्तये वायुमुप व्रवामहै, सोमं स्रस्ति भुवनस्य यस्पतिः। **दृहस्पतिं सर्वगणं खस्तये, खस्तय आदि**खासो भवन्तु नः ॥

(ऋग्वेद, सण्ड. ५ सूक्त. ५३ ऋक्. १२)

. खिला-करवाण के लिए हम विशिध-शक्ति-सम्पन्न-वायु देन की खुति-मान करते हैं । मुनन का पति-पाळवा-जो रसमय-सोम-देन हैं, उस की भी स्तुति हम करूनाण के लिए करते हैं। सर्न-दैनगण का शिक्षक-बृहरूपति की भी स्तुति हम खस्ति के लिए करते हैं। द्वादश आदिल भी हमारी खिला के लिए अनुकूल-सहायक हों।'

स्रस्तये=क्षेमाय-करुपाणाय, वार्य=प-षनं विशिष्टशक्तिसम्पर्भ देवं, उपनवाम-हॅ=स्तुमः-तद्गुणान् चिन्तवामः-कथया-मः-तत्र परमात्मभावनां विधाय मनःस-, माहितं वा विद्रष्म इत्यर्थः । सोमं=रसा-त्मकं सर्वोपिशिपोपकं चन्द्रमसं भोपन्रवा-महें । फीरशः सोमः ? यो अवनस्य≈सर्व-लोकस्य पतिः=पालकः, तम्; सर्वलोक-जीवनसा सीमायत्तरवात् । तथा सर्वगर्णः सर्वदेवगणोपेतं, वृहस्पति=वृहतः-कर्मणो मन्त्रस वा पारुपितारं देवं स्तरतये स्तुमः। आदित्यामः=आदित्याः-अदितेः-देवमातुः पुत्राः सर्वे देवा अरुणादयी हादश वा **नः**=असार्कः, स्वस्तये भवन्तु इत्सर्थः । अतः-कुलाः सहायकाश्रीत शेषः ।

खस्ति-क्षेम-फल्पाण के लिए, वायु पत्रन-जो ंवित्रिष्ट-शक्ति से सम्पन-देउ है, उसकी हर्म स्तुति जतते हैं, उसके गुणों का हम चिन्तन करते है-जयन करते हैं-या उसमें परमत्मा की भावना करके मन को समाहित-शान्त-प्रसन्त करते हैं। सोम यानी रसात्मक-समस्त-औषधियो का पोपक-चन्द्रमा का हम उपकथन-स्तृति-गान करते है । किस प्रकार का वह सोम है हैं जो अबन बानी समस्त-छोरा का पति-पालक है, क्योकि-सर्व लोक का जीवन सोम के आधीन है। तथा सर्वमण धानी सर्व-देनगणो से सबक्त-बृहस्पति यानी बृहत्त-कर्म या बब का पाठन करने वाले-देव की कल्याण के लिए हम स्तति करते हैं। आदित्म जो-अदिति-देव-गाता के पुत्र हैं, या अरुण आदि-हादश आदिस देन हैं, वे हमारे कल्याण के लिए अनुकृत-एवं सहायक हों। इति ।

(विविधदेवादिरूपेण सर्वज्ञावस्थितो भगवानसानभिरक्षत् सततम्) (विविध-देवादिरूप से सुर्वत्र अवस्थित-भगवान् निरन्तर हमारा अभिरक्षण करें) यसात्परमात्मदेवात्-व्यतिरिक्तं देव-| जिस कारण से परमाल-देव से-देवों का सम्-जातं परमार्थतः किञ्चिद्पि न विद्यते, त- दाय परमार्थ से कुछ मी व्यतिरिक्त नहां है. इस- सात्सर्वदेवात्मको महान्-भगवानेवासमाभिः लिप्-सर्वे देवरूप-महान्-भगवान् ही हमारे से समाराधनीयः, तदेतदाह भगवान ज्यासी-ऽपि~'भगवतो चिष्णोः सर्वदेवतामयं रूप-महरहः सन्ध्यायां प्रथती वाग्यती निरी-ध्यमाण उपतिष्ठेत ।' (भा. ५।२४।८) इति । 'सर्वदेवमपं देवं सर्ववेदमयं हरिम।' (मा. ९।१९।४८) इति । अतः स एव क्षेमाय रक्षणाय पापप्रहाणाय च चहुधा असाभिः प्रार्थनीय इत्याह-

सम्यक्-आराधना करने योग्य है । वही यह भगवान्-व्यास मी श्रीमङ्गागवत में कहते हैं—'भग ग्रान् विष्णु के सर्व देउतामय रूप का-प्रतिदिन प्रातरादि-सध्या के समय में मीन हो कर उपासक निरीक्षण करता हुआ उपस्थान करें।' इति । 'सर्वदेवनय-सर्व-वेदमय हरि देव हैं।' इति । इस लिए वही क्षेम के लिए-एश्रुण के लिए-पापों के निवारण के लिए-बहु प्रकार से हमारे से प्रार्थना करने योग्य है-यही वेदमन्न कहता है-

ॐ विश्वे देवा नो अद्या सस्तये, वैश्वानरो वसुरिप्तः सस्तये । देवा अवन्त्वभवः खस्तये. खस्ति नो रुद्धः

(अरवेद. मण्ड ५ सक ५१ अरू. १३)

'समस्त-देव, इस समय हमारी खस्ति के लिए अनुकूछ हो, हमारा रक्षण करें । वेश्वानर बच्च-अग्निदेव भी हमारी खरित के लिए प्रयतशील हो । ऋमु खर्गनि गसी देव, हमारे कल्याण के िए हमारा रक्षण करे । रुद्रभगवान् भी हमारे कत्याण की सिद्धि के लिए पाप से हमारी रक्षा करें l'

विश्वे-सर्वे देवाः, नः=असान्, अध= असिन समये, खलाये अवन्त=रक्षनत्। वैश्वानरः=विश्व-सर्वे एनं नरा नयन्तीति वैधानरः । वहुः=सर्वस वासयिता-आ-च्छादयिता, अग्निः-देवः । 'अयमेगाग्नि-र्विभानर इति शाकपूणिः' (७।२२) इति निरुक्ते यास्कः । सोऽपि खस्तवे अवत । अयवा परमारमाभित्रायेणेमे वैश्वानस्ट्यो योजनीयाः । तथा हि-'विश्वश्वायं नरी जीवध विधातमत्वात् वैधानरः प्रत्यगात्माः विश्वेषां विकासणां वा नरः=कर्ता वैश्वा-नरः तस सर्वकारणत्यात् , तदिकारत्यात्

विश्व यानी सबी देव. न. यानी हमारा इस समय में खिला के लिये रक्षण करें। वेश्वानर पानी विश्व-सर्वे नर-मन्द्रण इस को नपन-प्राप्त करते हैं। इसलिए वह अग्नि वैखानर है। वह वसु है थानी सर्वे का शासन-आच्छादन करने घाळा अप्रि-देव है। 'मही कोनज़ितद अग्नि वैखानर है' ऐसा द्यानपूर्णि आचार्य कहते हैं।' ऐसा निरुक्त में शास्त्र ने वहा है। यह अप्रिभी खाँखा के लिए हमारी रक्षा करें । अथना परमाला के अभिप्राय से ये वैद्यानर आदि पद जोडने चाहिए। तथाहि-योजना बतलाते हैं-विश्व-सर्वेरूप एवं जो यह नर-जीवरूप ६, वह समस्त-विश्व वा आत्मा होने से वैश्वानर प्रसन्-आत्मा है। या समप्र-विकार-कार्य पदार्थी का नर-कर्ना वैश्वानर है, क्योंनि यह सर्व निश्व का विश्वप्रश्चस । विश्वे≔सर्ने, नराः≍जीवा- कारण रे, और समग-द्वेत-प्रपद्य उसका विकार-त्मानोऽस्य सादारम्येन निषम्पत्नेन या वार्ष है। विश्व-सर्व, नर-जीवासा है, इनके साप

सन्तीति वैथानरः सर्वात्मत्वात् सर्वेथरत्वाच तस । ('रक्ष एव राष्ट्रसः' इतिवत् स्वार्थे पदिसप्रत्ययः, 'नरे संज्ञायां' इत्यनेन पूर्व-पदस दीर्घेता) अग्निः=विश्वोत्पादकः कर्मफ-लाष्यक्ष इत्यर्थः। व**सुः=सर्वाणि भूतानि** यत्र वसन्ति, वसति च यः सर्वभृतेष्विति-सर्वा-धिष्टानः सर्वसाक्षी परमात्मेत्यर्थः । सोऽपि स्रस्तयेऽवत् नः । देवाः ऋभनः=ऋशब्द-वाच्ये खर्गे भवन्ति-वर्तन्ते इति खार्गणः अपि सास्तये अवन्तु । उरु=बहु मान्ति-दीप्यन्ते, ऋतेन-यहोन सत्येन मान्ति वा, भतेन-भूत्या देवत्वेन युज्यन्ते इति भाभ्रपदानेकनिरुक्तेः । रुद्र:=दुःस्वानि-द्रा-ययिता देवोऽपि अंहसः=पाषात्-स्वस्ति यथा साचथा पातु=रक्षतु नः=असान् । इति । APPARATE CHECK

तादात्म्यापन, या जिससे ये सन नियम्य हैं, वह वैश्वानर है, क्योकि-वह सर्वत्मा एव सर्वेश्वर है। अग्नि यानी विश्व का उत्पादक एवं कर्म फल का अध्यक्ष-व्यवस्थापक वसु यानी सत्र भूत जिसमें निनास करते हैं, एवं जो सर्व भूतो में निनास करता है. वह सर्व का अधिष्ठान सर्व का साक्षी परमारमा वत है। वह भी खरित के लिए हमारा रक्षण करें। ऋगुदेव-जो 'ऋ' शब्द के वाष्य लर्ग में होते हैं-रहते हैं, इसलिए वे खर्गी हैं, वे भी खरित के लिए हमारा रक्षण करें । या उठ-बहु-अनेक रूप से भासमान-दीत-होते हैं, या ऋत-यह एवं सस्य से भासित होते हैं, या ऋत यानी देवलरूप निमृति से जो यक्त होते हैं, ने ऋषु हैं, इस प्रकार ऋभुपद की अनेक प्रकार की निरुक्ति-व्युत्पत्ति है। रुद्र यानी दू खी को भगाने वाला देव भी, अह-पाप से खस्त-जैसे हो वैसे हमारा रक्षण फरें । इति ।

(29

(पूर्णस्य पुरुपस्यात्मनो विभूतयः सर्वा देवता असाकं सुख-ज्ञान्तिकरा भवन्तु)

(पूर्ण-पुरुष-आत्मा की ही निमूतिरूप सब देवता हमारी शान्ति एवं सुख के करने वाले हों) निखिलदेवताबृक्षस्य मूर्लं प्रक्षेत्रीकारम्यः समप्र देवता हम इक्ष का मूल-कारण मस

भारमविदां मन्त्रहशाष्ट्रपीणां शत्यवसासते, अतसे तदद्वप्रत्यद्वभावेन वर्तमानेष्ठ देवेषु तेष्वेकॅमात्मानं पत्रयन्ति। वास्तवामेदं विनि-धिन्वन्तोऽप्योपाधिकं मेदं श्रकल्प लोक-संग्रहार्थं वर्षेय उपदिश्वन्ति । संग्रहोऽपि

ता हमारी शानित एव झुख क करत गांव हों)
समय देवता कर इश्व का मुख्याएंग मस श्री
देकाल्य है, ऐसा मद्रद्रप्य-आरमवित्-करियों को
प्रस्था अवमासित होता है। इसलिए वे उसके अगप्रस्था माय से कर्तमाल-उन-देवों में एक-आरम का
स्था माय से कर्तमाल-उन-देवों में एक-आरम का
स्था माय से कर्तमाल-उन-देवों में एक-आरम का
स्था में दर्शन करते हैं। वासावित्र अनेद का विशेष
स्थ से निध्य रखते हुए मी वे कविंगण उपाधिप्रयुक्त भेद भी कन्द्रपा करके जो मन्स्याह से लिए-ये
सन-देव परमाया के व्याग्यत हैं, इसलिए परमाया
की आवा। से उनकी मी आराधना करनी चाहिए
ऐसा उपदेश करते हैं। उनका ऐसा जो मनमह मी

१ रापैय=परमालाह्रप्रसङ्ग्राता तहिभृतिवांकिन्नेयक्ण इन्द्रादयो देवा साभ्युद्याय भवद्गिः समाराप्या इन्येकप्रशरिभेदार्थः ।

तेषां सर्वस्य लोकस्य सुखञ्जान्तिसम्पादना-नुकूल एव भवति । तसाचे लोकसाध्या-रिमकादिमन्तापस शान्त्ये, ऐहलौकिकपा-रलौकिकपारमार्थिकसुखाय च विश्ववन्दान सर्वसिद्धिविधायिनः परमात्मरूपान् देवान् पौनःपुन्येन प्रार्थयन्ते—

समस्त छोज-प्राणिसमुदाय के सुख-ज्ञान्ति के सम्पादन के अनुकूछ ही होता है। इसलिए वे पूज्य-ऋपि, छोक के आध्यात्मिकादि-संतापीं की शान्ति के लिए, इस लोक के परलोक के एवं पारमार्थिक अखण्ड-सुख के लिए विश्व वन्दनीय-समप्र सिद्धियों का विधान करने वाले-परमात्मरूप-देवों की पुनः पुनः करके प्रार्थना करते हैं--

ॐ इां न इन्द्रो वसुभिदेंवो अस्तु, शमादित्येभिर्वरुणः सुर्शसः। शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः, शं नस्त्रष्टा ग्राभिरिह श्रृणोतु ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ७ स्क. ३५ ऋइ ६) (अथर्व. १९।१०।६)

'अप्ट-वसु-देवों के साथ देवेखर-इन्द्र हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए अनुकूल हो। सम्पक्-स्तुति करने योग्य-वरुणदेव, द्वादश-आदिस्यों के साथ हमारे-शं-सुख-शान्ति के लिए प्रसन्न हो। मुखकर-शंकर रुद्र-मगनान् अपने एकादश-रुद्रगणों के साथ हमारे शं-मुख-शान्ति के लिए सहायक हो । देवपतियों के साथ त्वप्रा-देव मी हमारे शं सुख-शान्ति के लिए यहाँ हमारी इन प्रार्थनामय-स्ततियों का श्रमण करें।'

देवः=द्योतनादिगुणयुक्तः, इन्द्रः=देवे-श्वरः, बसुभिः=अष्टमिर्देवैः साधै, नः=अ-सार्फ सर्वेपां शं≔शान्त्ये सुखाय चानु-कुलो भवतु । सुर्यंसः=शोभनस्तुतिः-सं-स्तुत्यः-वरुणः=सर्वजनवरणीयो देवः, आदित्येभिः=द्वादशभिरादित्यैः सार्धं, शं= शान्त्ये सुखाय च अस्तु=प्रसन्त्रो भवत । जलाप:=लोकरक्षणाय पीतस हालाहलस विषस शान्से शीवलतरं गाङ्गं जलमिन लपतीति जलामिलापी गडाधरः । यहा जलापः सखनामैतत् जलापः=मुखं तदसा-स्तीति (अर्शादित्रादच् प्रत्ययः) सख-करः शहुर इत्यर्थः । रुद्रः≃दुःखद्रावकः-पार्विविपतिर्महादेवः, रुद्रेभिः=एकादश्रमी रुद्रै: सार्धे शं=शन्त्ये, नः=असाकं सहा-त्र+अष्टा, तु=तूर्ण-सिप्नं अश्रुते ज्यासच्यं ज्यासच्य-जगत् को जो ज्यास करता है, वह

द्योतन-प्रकाशन आदिगुणों से युक्त-देव-देवेश्वर इन्द्र, अए-यसु-देवों के साथ हमारे-सब के-रां-सुख के लिए एवं शान्तिके लिए अनुकूछ हो । सुरांस यानी शोभन है स्तुति जिसकी,अर्घात् संन्यक्-स्तुत्य, सर्व जनों से बरण-स्वीकार करने योग्य-धरुणदेव, द्वादश-आदिलों के साथ शं-शान्ति के लिए एवं सुख के लिए प्रसन्न हो । जलाय बानी समप्र-छोकों की रक्षा के लिए पीये हुए-हालाहल-विप की शान्ति के लिए-अति-शीनल-गंगाजल की जो अभिलापा करता है, वह जल का अभिलापी शम्म-गंगा-धर देव जलाप है। यहा जलाप यह सुख का नाम है, जलाप-सुख है जिस की, वह जलाप यानी सुखकर-शंकर है। रुद्र यानी द:खों का द्रावफ-निपारक पार्वतीपवि-महादेव, एकादश-स्ट्री के साथ शं-शान्ति के लिए हमारा सहायक हो । यको भवत । इह=अम्मिन् छोके, स्वष्टा- इस छोक-जात् में लाग्न यानी तु-दर्श-क्षिप-सीव- जगत् च्यामोतीति त्वष्टा, विप्रवाचिनः
त्र्णंशन्दात् च्यास्यर्थस्यास्रोतेषांताः रूपम्।
यद्या 'त्विष दीप्तां' 'त्वध्य तन्त्रक्रणे'इत्यनयोर्चा रूपं, अतः त्वष्टा=परमदीप्तिमान्स्रोपासकद्वेशवतुक्वतं आदित्यो वेत्यर्थः।
माभः=देवयत्तीिमः सार्षं, नः=असार्कं,
यं=शान्त्ये मगतु। नः-प्रार्थनामयं सोत्रं
कृषोतु इति।

लाय है । सिजयाची-तुर्ण हान्द से न्यांति-अर्थ वाठे अश्रीति धातु का रूप तम्म वनता है। यहा 'बिवर' दीति-अर्थ में, 'तक्ष्म' तम्म-त्याक अर्थ में, इन दो धातुओं का रूप तम्म है। इतिरूप लाय मानी परमदीति बाठा या अपने-उपासकों के महान्—क्षेत्रों को तमु-स्क्षम-खर्भ करने याठा आदिल लाया है। वह जा मानी देवपृतियों के साथ हमारी शान्ति के लिए हमारे इन प्रार्थना मय स्त्रोतों का श्रमण करें। इति।

でいいかいのうんりん

(22)

(सर्वजनप्रष्टृत्तिलक्ष्यं सकलचराचरपदार्थेभ्यः ज्ञान्ति-सुखसम्पादनमेव)

(समसा-मनुष्यों की प्रवृत्तियों का छक्ष्य है-सक्छ-चराचर पदायों से शान्ति सुख का सम्पादन ही)

सर्वे जनाः सर्वेभ्यो जडचेतनपद्धिभ्यः सर्वेविधसोपद्रवस्य धान्ति धावते सुक्ष्य कामयन्ते । तद्ध्येन् विविधेः साधनैर-हिन्धं प्रपतन्ते । द्याठव्य साधनो मश्च-द्रारो मह्पयः 'सर्वस्य सर्वसाञ्छानित-रस्तु, सुखमस्त्रितं, मा कथित्कस्याधिहु-द्रियो हुःसमाक् च भवेदि'ति च सतत्य-मिलपन्ति । तद्धीम कुष्कलाभिः स्तृति-मिर्विश्वायतनं विश्वाधिष्ठातारं परमेथरं पदाञ्जलयक्षे मिक्तमरेण प्रार्थवन्ते, इति सर्वेठोकहितसुहिक्य सकलपद्धिम्यसद्-म्यर्थन्यसद्-

उन्सराचर पदाया से शाम्त धुव का प्रचार है।

समस्त मतुष्य, सर्व-जड नेतन पदायों से सर्वे
प्रकार के आप्यात्मिकादि-उपवर्गों की शान्ति की
एवं शाम्यत-सुष्य की कामना करते हैं। उसी के
रिव्य ही वे विविध-साधनों के द्वारा राजि-दिन
प्रयक्त करते रहते हैं। दयाङ-साध-महत्रद्या महार्थिगण मी, सर्व की सर्वे से शान्ति हो, धुष्ठ हो ऐसी,
पूर्व किसी से कोई भी उद्विप्त प्रयु दुःखमागी न
हो ऐसी, निस्तर अभिजाया रखते हैं। उसी के
रिव्य ही पुष्करू-माधन-स्तुतियों के द्वारा विश्व का
आधार-विश्व का अधिप्रता-परिवों के द्वारा विश्व का
आधार-विश्व का अधिप्रता-परिवों के द्वारा विश्व का
रही महर्ति-अतिश्वरा-मार्क से-प्रार्थना करते
हैं। इस प्रकार सर्व जोक के दित का उदेश
वर के समस्त पदायों से उस धुल-शान्ति की
वान्यर्थना का प्रतिपादन करते हैं—

ॐ शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु, शं नश्चतलः प्रदिशो भवन्तु । शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु, शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥ (अवेदः सण्डः ७ सणः ३५ तरः ८) (बण्ये १९१०।८) 'सनं से दर्यमान एवं विस्तिर्णतेज से सम्पन्न हुआ सूर्य-नारायण हम सव के शं-सुख-शन्ति के लिए उदित हो । पूर्वदि-चार दिशाएँ या उन में निनास करने वाले-समी प्राणी हम सव के शं-सुख-शन्ति के सम्पादक हों । धुव-स्थिर समग्र पर्वत मी हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए सहायक हों । समी निदयाँ एवं समुदादि जल भी हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए अनुकूल हों ।'

नः असार्कं समेपां, ग्रं=शान्त्ये सुखाय प्रदेश-उरुच्थाः उरुप्तेशः नहिमिर्देश्यासाः । यद्वा उरुच्धाः चिस्तीर्णतेजाः सन् उदेतु — उद्येशं प्रामोतः । चतसः प्राप्तेशः — महादिशोऽपि तत्तव्दित्यास्त्रव्याः प्राप्तेशः — महादिशोऽपि तत्तव्दित्यास्त्रव्याः समस्ता लोका अपि नः — अस्याकः श्रं मवन्तः । लिए हो । हि स्वयः — स्वयः म्यान्याः स्वां नाः महासाः श्रुवयः — सुवाः पर्वताः — निर्मयः स्वान्यां महासाः संवां नयो गङ्गायाः शं भवन्तः । आपः — साह्यः निर्मयः स्वयः स्वयः साम् भवन्तः । ते सर्वे पदार्था अस्माकं कदाचिदपि उपद्रवक्ता द्वाराप्तवः मा भवन्तः, किन्तु सुल्यान्तिकतः एव भवन् वित्रवे स्वयः स्वान्ति यावत् ।

हम सब के शं-शान्ति के लिए एवं सुख के लिए स्पं-उरुचक्का यानी उरु-बहुतों से जो स्रमान है यहा उरुचक्का यानी उरु-बहुतों से जो स्रमान है यहा उरुचक्का यानी उरु-बहुतों से जो स्रमान है यहा उरुचक्का यानी किसीण तेना-मकाश से सम्पन्न हुआ वह उदयको प्राप्त हो। चार प्रदिश यानी पूर्गदि-महादिशाएँ भी, एवं उस-उस दिशाओं के निवासी समस्ता-लोक भी हमारे शे के लिए हो। इन-पर्वत गिरि हमारे शे के लिए हों। सिन्धु-स्यन्दमान-बहने बाली-सब गंगा-आदि-निद्यों हमारे शं के लिए हों। आप-यानी समुद्रादि के जल हमारे शं-शान्तिक लिए एवं हुआ के लिए हों। अपन्य-संता लिए हों। अपन्य-संता के लिए हों। अपन्य-संता के सक्ते वाले एवं दु:अवद न हों। के सुख-शान्ति के सक्ते वाले एवं दु:अवद न हों। किस्नु सुख-शान्ति के हो करते वाले हों। इति।

(८९)

(अनाकारात्सर्याकारात्परमेश्वराच्छान्तिसुखाभ्यर्थनम्) (निराकारसर्वाकारपरमेश्वर से शन्ति एवं सुख की अन्यर्थना)

यतः सुटेः पूर्वं एक एव सन्मात्रश्चिन्मात्र | उद्रुत्तसर्वाकारः परमारमा आसीत्। पश्चारसः | गैक्षित्योरारममाययोपात्तसर्वदेवाद्याकारो विश्वरूपो वभूव, प्ररुषे पुनरसाननाकारो भ-विप्पति। ससादेवं सर्वात्मा मगवान् मायया सर्वाकारोऽपि वस्तुजोऽनाकारो वेदित्वयः।

जिस कारण से—सृष्टि से प्रयम एक ही सन्मान, विनान, जिस में समस्त-विन्न के आकारों का विल्या हो गया है—ऐसा-अदितीय परमास्ता मा । पद्मार-वह पृष्टि एवं स्थिति के समय में अपनी मांचा से प्रहण किये हैं—समप्त देवादियों के आकार जिसने ऐसा अनेक-आकार वाल दिवस्त हुआ । प्रख्य में पुराः यह इन सम् आकारों से रहित-विचातीन निराध्य हो जायगा। । इस्टिन्य्सरीला अगवान, जो माया के द्वारा सर्वाकार-निव्यस्त हुआ है । उसको वस्तुनः

१ टहचरा। दश्यन 'असनयोः प्रतिषेधी वश्यम्य ' इति रुपामादराभाष , प्रवय'-'श्च स्थेवें' श्रीमादिरः हिमल्स , स्वयन्दिरः ।

वंसीतसीकसीय परमात्मनः सकाञात् तनम-अनाकार ही जानना चाहिए। उस-एक पूर्ण-ही पर-मात्मा से—उस के दिव्य-महत्त्व का अनुसंधान कर हरवमभिसन्धायासाभिः सर्वेषां नः के हम-सन के लिए शान्ति-सुख की-हम सन के शान्तिसुखास्यर्थनं कर्तव्यमित्याहे द्वारा-अभ्यर्थना करनी चाहिए, यह कहते हैं---

ॐ शं नो अज एकपाद देवो अस्तु, शं नोऽहिर्बुध्यः शं समुद्रः । शें नो अपां नपात् पेरुरस्तु, शं नः प्रक्षिर्भवतु देवगोपा॥ (अरवेद, मण्ड, ७ स्क. ३५ कर १२) (अथवं, १९।१११३)

'अजन्मा-अविनाभी-एकपात्-स्वयंप्रकाश देव हमारे शं-शान्ति-सुख के छिए प्रसन हो । एवं अहिर्चुझ्य भगवान् महादेव हमारे शं के छिए अनुकूछ हो । समुद्र-परमात्वा मी हमारे शं के छिए सहायक हो । अपानपात्-श्रीरसमुदकायी-नारायण देव, जो संसार के समस्त जन्ममरणादि-दुःखों से भक्तों को पार कर देता है-वह भगवान् मीहमारे शं के छिए प्रसन्न हो। एवं प्रश्नि-देवी जो विश्व-जननी देवों का रक्षण करनेवाली-चितिराक्ति-भगवती है, वह भी हमारे शं के लिए तत्पर हो ।'

अजः=अजनमा-अविनाशी, देवः=ख-स्त्रस्य जगतो व्यापनाय पर्याप्तो वर्तते यस स एकपात् । यद्वा एकः पादः-स्थावरर्जग-मात्मको यस सः । तथा च श्रुतिस्मृती भवतः-'पादोऽस्य विश्वा भृतानि' (ऋ १०।९०।३) (अथर्व,१९।६।३) (बा.यजुः. **३१।३। ते. आ. ३।१२।१) 'पादीऽसेहा**-मवरपुनः' (ऋ. १०।९०।४। अधर्व, १९। ६।२) (ज्ञ. य. १७।९२) (ते. आ. १०। १०१२) 'विष्टम्याहमिदं कुत्स्रमेकांशेन स्यितो जगत्।' (गी. १०।४२) इति। पदा सर्वमिदं जगदेकाशेनानुप्रविश्य पाति-रक्षतीत्वेकपातः । यहा एकः पादो बाय्वा-दिलक्षणी यस सः । आस्रायते हि-'अप्तिः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः ।' (छां. ३।१८।२।) इत्यादि । यद्रा जीवोऽख बद्धणः एकः=ग्रुख्यः पादः= अंश इत्येकपात्। उक्तं हि मगवता गीवास-'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।' ही सनातन वंश-पाद है।' इति । इस प्रकार

अज-अजन्मा-अविनाशी, देव-खर्यप्रकाश, पंपकाशः, एकपात्≔एकः पादः-अंशः कु- एकपात् यानी जिसका एक-पाद-अंश समप्र-जगत् के व्यापन के लिए पर्याप्त-समर्थ है, वह एक-पात् है । यद्वा एक स्थावर-जंगम-विश्वरूप पाद है, जिसका वह एकपात है। तथा च इस अर्थ के प्रतिपादक श्रुति एवं स्पृति मी प्रमाण 🖫 'इस का पाद समप्र भूत हैं' 'यहाँ पुनः इसका पाद ही विश्वरूप हुआ है।' भैं इस सम्पूर्ण नामक्रप-जगत को अपनी योग-माया शक्ति के द्वारा एक-अंश मात्र से भारण कर के स्थित हूँ ।' इति । बहा जो इस सर्व जगत में एक-अंश से. अनु-प्रविष्ट हो कर इसका रक्षण करता है-वह एकपान है। यहा एक-वाय आदिख्य पाद है जिस की बह एकपात् है। ऐसा छांदीम्य में कहा गया है-धाम पाद है, वायु पाद है, आदिल पाद है, दिशाएँ पाद हैं।, इत्यादि । यहा जीव हस महा का एक-सुख्य, पाद-अंश हैं, इसलिए यह एकपात है। गीता में ऐसा श्रीकृष्ण-भगवान ने गी कहा है-'इस जीव-छोक में यह जीवारमा मेरा

(१५।७) इति । एवंभृतो भगवान् वि-श्वात्मा नः=असाकं सर्वेपां कृते शं=शान्त्ये सुखाय चास्तु=प्रसन्तो भवतु । अहिर्नुझ्यः= ् अहिः=मेघः, अयनादहिः, एति ह्यसौ अन्त-रिक्षे इति निरुक्तेः । युश्नं=अन्तरिक्षं, बद्धाः-धृताः-असिमाप इति निर्वेचनात् । तयोः-अहिर्दुभयोः-मेघान्तरिक्षयोः योऽधिष्ठात-त्तया निवसति सोऽहिर्चुक्ष्यः इत्युच्यते। बद्धा अहि:=प्राणः, अथनात्-गमनादृहिः प्राण इत्युच्यते । युग्नं धरीरं, बद्धा असिन् प्राणा पर्तन्ते इति युशं शरीरमित्युच्यते । तथा च प्राणेषु शरीरेषु च योऽन्तर्यामितया निव-सति, सोऽहिर्बुध्यः=प्राणस प्राणः शारीरः परमात्मा इत्यर्थः । यद्वा अहिः≔सर्पः प्रसि-द्दी विष्टती युधे शरीरे येनासी अहिर्बुध्यो भ्रजगभूषणो भवानीपतिर्भृतनाथो महादेव इत्यर्थः। अत एव 'अहिर्वुहयोऽष्टमृतिश्र गजा-रिध महानटः।' इत्यमरकोशेऽपि तकामप्र-सिद्धम्। यद्वा 'अहिः' इति पृथक्पर्दं, न हीयते -न पृथक भवति कदानिदिष खखरूपमह-स्वादसी अहि:=अखण्डेंकरसः-पूर्णात्मा इलर्थः । युप्तः=मूलकारणं तत्र भवो युद्धयः फार्यरूप इत्यर्थः। यदा बुझमादिरुच्यते, तत्र भवो पुप्त्यः कारणरूपः-आदिम इत्यर्थः। एतादयः परमातमा यं नोऽनुकृलो भवतु । समुद्र:=समुद्द्रवन्ति-समुद्भवन्त्यसाङ्ग्ता-सर्वाणि जीवाध सर्वे सर्गसमये,

का वह एकपात् विश्वात्मा भगवान् , हम सब के उपर शं-शान्ति के लिए एवं सुख के लिए प्रसन्न हो। अहिर्बुद्भ्य-अहि यानी मेघ, अयन से-गमन से वह अहि है, क्योंकि-यह मैघ अन्तरिक्ष में आता है, ऐसी 'अहि' पद की निरुक्ति है। बुध यानी अन्तरिक्ष, क्योंकि इस में आप-जल बद्ध हैं-धारित हैं, इस निवंचन से बुध-अन्तरिक्ष कहाता है। उस-अहि-मेघ में तथा उस युध्न-अन्तरिक्ष में जो भग-वान्-अधिष्ठातृरूप से निवास करताहै, वहअहिर्बुध्य कहा जाता है। यहा अहि यानी प्राण, क्योंकि-अयन से-गमन से अहि प्राण है, ऐसा कहा जाता है । बुझ यानी शरीर, क्योंकि-इसमें बॅधे हुए प्राण रहते हैं, इसलिए बुध-शरीर कहा जाता है। तथा प समग्र-प्राणों में एवं निखिल-शरीरों में जो परमात्म अन्तर्गामिरूप से निवास करता है, वह अहिर्बुध्य-अर्थात्-प्राण का प्राण-शरीर का साक्षी परमात्मा है। यद्वा अहि यानी प्रसिद्ध सर्प, धारण किया गया है, बुध-शरीर में जिस से, वह अहिर्बुध्य भर्यात् भुजग-भूषण-भवानीपति-अतनाय-भहादेव है । इसलिए-'अहिब्रेइय, अष्टमृति, गजारि, महानट' ऐसा अमरकोश में अहिब्द्रिय महादेव का प्रसिद्ध मार्म मी है। यदा 'अहि' यह पृथक् पद है। जो अपने खरूप के महत्त्व से कदाचित् भी पृपक्-अंटर्ग नहीं होता है, वह 'अहि' अखण्ड-एकरस-पूर्णसरूप परमात्मा है। बुझ यानी मूल-यारण, उस में होने वाटा बुध्य-कार्य-विश्वरूप भगवान् है। यहा बुध-आदि कहा जाता है, उस में होने बाला व्रध्य-आदिम-कारणरूप-अनादि परमेश्वर है । इस प्रकार का परमात्माहमारे शंन्शान्तिनसुख के लिए अनुकूछ हो । समुद्र यानी चराचर-जगत् फी स्रष्टि-स्थिति एवं उपकर्ता-परम-कारण-रूप-परमेश्वर स्टिके समय में समुद्दनित-राम्यक् उद्गत-उत्पन्न होते हैं सर्व-भूत, एवं सर्व-जीव,जिससे,एवं स्थिति में

संमोदन्ते-संहृष्यन्ति तानि ते चासिन् शि-तिसमये चान्ते प्रलयसमये समभिद्रवन्त्य-पियन्त्येनं, सः समुद्रः=सर्गस्यितिलयकर्ता -परमकारणभित्यर्थः। महाकारणखैव सतः कार्योत्पादकत्वतिस्थतिस्थापकत्वतल्लया-धिष्ठानत्वदर्शनात् । एवंभृतो भगवान् शं सहायको भवतु । अपांनपात्=अपां-श्वीर-समुद्रजलानां सध्ये वर्तमानः, नपात्=नम्य-तमः-सर्वेरतिशयेन नम्यः=प्रणम्यो यो स्वति-अप्खन्तरवस्थितं तं नारायणाख्यं देवमभिलस्य सर्वे भक्ता अतिश्येन नताः प्रगता भवन्तीति, अतः श्रीरसमुद्रशायी सर्वमक्तजननमस्कारविषयो नारायणो दैषः 'अपांनपादि'त्युच्यते। 'यो रुद्रोऽप्रौ योऽप्सन्तः' (अथर्वे. सं. ७।८७।१) इति श्रुतेः । यद्वा नपात्=अविद्यमानः पातः-पतनं च्युतिर्यस सोऽसी अच्युतो देवो 'नपात्'इलनेनामिथीयते । अखापांनपा-रसंज्ञकस्य नारायणमहादेवस्य साकारस्यरूपं फगर्नतरेऽपि समाझायते-'हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदक् अपांनपारसेद हिरण्यवर्णः (ऋ.रा३५।१०)इति । अस्तायमर्थः-सः-अपांनपात्-परमेश्वरः,हिरण्यरूपः≃हिरण्यं-हितरमणीयं, रूप्यते इति रूपं=श्वरीरं हित-रमणीयं भरीरं विद्यते थसा सः, हितरम-णीयविग्रह इत्यर्थः । तथा हिरण्यसंदक्= पश्यन्ति-जानन्तीति संदश:-इन्द्रियाणि-चक्षरादीनि हितरमणीयानि हितरमणीयेन्द्रिय विद्यन्ते यस सः, इत्यर्थः । सेदु=स एव, अगांनपात्-हिरण्य-वर्णः-हिरण्यसदशदिव्यकान्तियकः

समय में संगोदित-संहर्षित होते हैं सर्व-भूत एवं सर्व जीव जिसमें,तथा अन्त में-महाप्रलय में सम्यक्-अभिद्रवित-विछीन होते हैं जिस में वह-परमात्मा समृद्र है। निद्यमान-महाकारण में ही कार्योत्पा-दक्तव-कार्य-स्थिति-स्थापकत्व-एवं कार्यल्याधिष्टा-नल देखा जाता है। ऐसा समुद्र भगपान् हमारे शं-सुखशान्ति के लिए सहायक हो । अपानपात थानी जो अप्-क्षीर-समुद्र के जलों के मध्य में वर्तमान है, तया जो नपात् यानी नम्यतम सभी से अति-शय कर के नम्य-प्रणम्य होता है, अर्थात, जल के मीतर आस्थित-उस नारायण नाम के देव को अभिलक्षित कर के सर्व-भक्त-गण अतिशय कर के नत-प्रणत होते हैं, इसलिए क्षीरसमुद्रशायी-मंत्री भक्त-जनों के नमस्कारों का विषय-नारायण देव 'अपानपात्' इस नाम से कहा जाता है। 'जो रुद्र महादेव, अग्नि में है, जलो में है। इस अग-वंबेद की ख़ति से भी पूर्वीक-अर्थ ही सिद्ध होता है । यद्वा नपात् यानी न-अविद्यमान है पात पतन-च्युति जिसमा यह-यह अय्युत-अविनाशी-देव 'नवात 'इस नाम से कहा जाता है। इस 'अपान-पात् ' सङ्गापाले नारायण महादेव के साकार खरूप का अन्य-ऋक्-भन्न में भी प्रतिपादन किया जाता है— 'यह हिरण्यस्त्य, हिरण्यसदम् एव हिरण्यवर्णयुक्त अपानपात् है।' इति । इसका यह अर्थ है-यह अपानपात देव, हिरण्यरूप है, हिरण्य-यानी हित-रमणीय। रूपण किया जाता है जिसका, वह रूप-शरीर है, हितरमणीय है शरीर-विग्नह जिसका, वह हित-सम्मीय-शरीर-जाला है । तथा हिरण्य-सदक यानी सम्यक् देखते हैं-जानते हैं, वे सहश-चक्षरा-दि-इन्द्रियाँ हैं हितरमणीय जिस के, वह हितरमणीय चक्षरादि-इन्द्रियों बारगहिरण्यसद्यु-भगवान् है।सेदु यानी वही, अपानपात्-हिरण्यवर्ण हे यानी हिरण्य-खुवर्ण के समान सुतार-दिव्य-क्रान्ति से युक्त हुआ

खधामि सदा विराजते इति शेपः हिरण्यसंदक्=हिरण्यमिव संद्रयमानः-मनः श्रीतिजनकः, हिरण्यवर्णः=हिरण्यमिव बरणीयः प्रार्थनीयश्र भक्तानाम् । इति । स एव हितरमणीयोऽपांनपात्-नारायणोऽ-च्युतो देवो निराकारखरूपेणान्तरिश्वं, तत्र वर्तमाना अपः, तत्रावस्थितं विद्यतथाधि-ष्टाय खसत्तयाऽन्तरिक्षादपाञ्च वर्षणं कृत्वा गङ्गाचाः श्रद्धेया नदीः घराघाम्नि प्रकटयति। महत्या पृथ्या प्रकटीभृताः ताथ तस्यैव भग-वतो विप्रलं महनीयं माहातम्यं कृतज्ञतया सर्वेत्र प्रकटयन्त्य इव मधुरच्वतिना च गाय-न्त्य इवाजसं प्रवहन्ति-इत्यपि समाम्रातं भ-वति-'अपांनपादा घरणादुपर्शं जिल्लानामृध्वी विद्युतं वसानः। तस्य ब्येष्टं महिमानं बहन्ती-हिरण्यवणीः परियन्ति यहीः ॥' (ऋ. २। ३५।९) इति । अयमर्थः-अपानपारसंज्ञकः परमेश्वरः, उपसं=अपाग्रुपस्थानमन्तरि-क्षम् । आ हि अस्यात्≕आस्थितनान्-अधि-प्रितवान्-स्वसत्तवा स्कृत्वी चारुदवान खलु । ऊर्घः=उत्कृष्टतरोऽसौ भगवान्, जिल्लानां-शृटिलगतीनामपां मध्येऽपि, आ हि अस्यात् । विद्युतं=विद्योतमानं वमानः= आच्छादयन्-च्याष्ट्रतन् जलतर्पणायाचस्यि-वोऽभवत् । तस्य=अन्वरिश्वातसञ्चरमा जल-

अपने धाम में सदा विराजमान रहता है। यद्वा हिर-ण्यसंदृक् यानी हिरण्य के समान जो प्रीतिपूर्वक-स- म्य रू देखा जाता है वह मन की प्रसन्तता का उत्पी-दक-हिरण्यसंद्रक् है । हिरण्यवर्ण यानी हिरण्य कें समान मक्तों को जो वरण-स्त्रीकार करने-एवं प्रार्थना करने योग्य है । वही हितरमणीय-अपांनपात्-नारा-यण-अच्युत-देव,निराकार रूप से अन्तरिक्ष का, उस में वर्तमान मेघ के जलों का एवं उन में अवस्थित-विद्युत् का अधिष्ठान-नियमन कर के अपनी सत्ता के द्वारा अन्तरिक्ष से प्रभृत-जर्लो का वर्षण कराके गंगा आदि-श्रद्धेय-नदियों को धराधाम में प्रकट करता है । महती-बृष्टि के द्वारा प्रकट हुई वे मदियाँ, उसी ही भगवान् के विपुळ-पूजनीय-माहात्म्य को फत-इता के द्वारा सर्वत्र प्रकट-ज्ञापन करती हुईं-सीमधुर-ध्वनि से गान करती हुई-सी निरन्तर बहती रहती हैं, ऐसा अन्य-ऋक् मन्न में भी कहा जाता है-'अपांनपात्' नामबाळा-अति उत्कृष्ट-नारायण अग्-वान् अन्तरिक्ष में, तथा-टेडी गति-वाले-वादर्जे के जलों में मी नियामकरूप से अवस्थित हुआहै एवं वह विद्युत् को व्याप्त करता हुआ जलवर्षण के लिए मी अवस्थित हुआ है । उस के अति प्रशस्त-महिमा को सर्वेत्र प्रकट करती हुई-हिरण्य के समान-उज्ज्वलवर्ण वाली-वडी-वडी-गंगा आदि नदियाँ दौड़ती रहती हैं।' इति। इस-मन्न का यह अर्थ है-'अपानपाद' नामताला परमेश्वर, उपस्य यानी जलों का स्थान-अन्तरिक्ष को अधिष्ठित कर के रहा हुआ है, अर्थात् अपनी सत्ता से एवं स्कृति से अन्तरिक्ष में आरूढ हुआ है। ऊर्ध्य यानी अति-उत्कृष्ट वह मगनान्, जिहा यानी षुटिछ-टेढी गति-वाले मेघ के जलों के मच्य में भी अवस्थित हुआ है। विद्योतमान-विचत् का वसान-आच्छादन-व्यापन करता हुआ जलवर्षण के लिए मी अवस्थित हुआ है। अपनी राक्ति के द्वारा अन्तरिक्ष से जल को धर्माने वाले

वर्षितुरवांन्यातः, ज्येष्ठं=प्रश्नस्तमं,महिमा- | उस-अपानपात् मगवान् के व्येष्ठ यानी श्रेष्ठ अति-नं=माहात्म्यं वहन्तीः=पहन्त्यः सर्वत्र प्रा-पयनत्यः प्रकटयन्त्य इवेति यावत्। यह्नीः= यह्नय:-महत्त्य:, हिर्ण्यवर्णाः नदीनामै-तत् हिरण्यविर्मलरूपा गङ्गाद्या नद्यः परिपन्ति=परिगच्छन्ति इत्यर्थः । स एव सगवान् पेरुः=भक्तानां निसिलेम्य उप-द्रवेभ्यः संसारसागराच पारियता । 'तेपा-महं सम्रद्धती सृत्युसंसारसागरात् ।' (गी. १२।७) इति सगवदुक्तेः। नः सं सहा-यको भगतु भगवान्। प्रक्षिः=प्राश्चते-प्रक-पेंग व्यामोति या सर्वाण भ्वानि सा चितिशक्तिः, यो सग्रान् बीजप्रदः पिता स एव सर्वेषां माता जननी भगवती प्रक्षिः इत्युच्यते । कीदशी सा १ देवगोपा=देवी चासी गोष्त्री चेति, बहा देवान्-दारन् यजमानान गोपायति-रक्षति याऽसौ देव-गोपा इत्यर्थः । तदुक्तं 'या देवी सर्वभू-वेषु चैतनेत्यभिधीयते । चितिरूपेण या क्रिलमेतह्याच्य शिवा जगत्॥' (दुर्गा-सप्त. ५१७८) इति । 'देवं देवीं समुद्दिश्य न कुर्यादन्तर कचित् । तत्तक्रेदो न मन्तव्यः शिनशक्तिमयं जगत् ॥' इति (शारदाति-लके) 'न शिवेन विना देवी न च देव्या विना शिवः । नानयोरन्तर किञ्चित्रन्तर-चिन्द्रक्रयोरिव ॥' इति । सा देवी नः शं सत्परा मवतु इति ।

प्रशस्त महिमा-माहात्म्य को वहन-सर्वत्र प्रापण-अर्थात्-प्रकट करती हुई सी, यही यानी महती-वदी 'हिरण्यनणी' यह नदी का नाम है, हिरण्य-ध्वतर्णे के समान निर्मटरूपवाली गगा आदि नदियाँ परिगमन-फाती हैं अर्थात-दोड़ती रहती हैं । वही मगपान पेरु है अर्थात निखिल-उपदवों से एव समार सागर से यक्तों को पार करता है । 'अपने मकों का मैं शीव ही मृत्युरूष-संसार समुद्र से उदार करने बाज होता हूं ।' ऐसा गीता में भगनान का मी वचन है। वह भगवान हमारे श के लिए सहा-यक हो । प्रश्नि बानीं प्रकर्ष से-बाहर-भीतर जो सर्प-भूतो को न्याप्त करती है, वह चितिराक्ति-प्रश्नि है। जो भगवान बीजप्रद पिता है, वही सर्व की माता जननी मगपती प्रक्षि है, ऐसा कहा जाता है। किस प्रकार की है वह माता है देशीया यानी देवी जो है वही गोप्त्री-रक्षित्री है। यहा देव यानी दान करने वाळे यजमानों का जो गोपन-रक्षण करती है, वहीं यह देउमीपा है । यह कहा है-'जो देवी-यगनती सर्व भूतो में चेतनाहर से कही जाती है। वही चैतन्यरूप से समग्र-जगत को व्याप्त करके अवस्थित है।' 'देव एव देवी को उदेश्य करके कहीं भेद न करे, उसका एव उसीका भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि-समध जगत शिनशक्तिमय है। 'शिन है। विना देवी कुछ नहीं, एव देवी के विना शिन कुछ नहीं है, इन दोनों में 'चन्द्र एय चादनी की माँति' क्रुठ मी अन्तर मेद नहीं है।' इति। वह शिवाभिना देवी हमारे श के लिए तत्पर हो । इति ।

(पुनः पुनः सर्वेषां नः कृते शान्तिसुखाभ्यर्थन देवेभ्यः क्रियते) (पुन पुन हम सब के लिए देवों से शान्ति-मुख की अभ्यर्थना की जाती है) अः• स• ६३

ॐ इं नो देवः सविता त्रायमाणः, इं नो भवन्त्यसो विभातीः। शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः, शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ७ सुक्त. ३५ ऋक् १०) (क्षथर्थ. १९११०।१०)

'भय-संतापों से-रक्षा करता हुआ सनिता देव, हम सब के शं-शान्ति-सुख के हिए अनुकूछ हो । सूर्य-प्रकाश के प्रथम अपना मधुर-प्रकाश फैलाने बाली एवं अन्धकार को भगाने वाली-उपा देवियाँ हम सत्र के शे के लिए प्रयत्नशील हों । पर्जन्य-मेघ हमारी सत्र प्रजा के लिए शं-मुखकारी हो। क्षेत्र का पति-शम्भु भगवान् हम सब के शं के लिए प्रसन्न हो।'

देवः=क्रीडनादिगुणयुक्तः, सविता=स-र्जनकर्ता स्र्यः-प्रसुवति यद्यद्येपामभिल्पितं मद्रं तत्तज्ञनयति-अभ्यनुजानाति य इति व्युत्पत्तेः । त्रायमाणः=भयेम्यो-रक्षन्-पालनं कुर्वन या. नः=अस्माकं समेषां कते. यं=शान्त्ये सुलाय चानुकृलो भवतु । उपसः=तमो विवासयन्त्यः सूर्यस्य प्रसत्ती-प्तिलक्षणा देव्यः, ताः कीद्द्यः ? बाः फिल भातुभासा खमास्मानं पूर्व भास-यन्ति-समभिष्यञ्जयन्ति एतास्ता विभाती इत्युच्यते । पर्जन्यः≃सर्वजनपदत्तर्पयिता मेघोदकम् । 'तुप तृप्तौ' इत्यखाद्यन्तवर्ण-विपर्ययादिना पर्जन्यशन्दो निष्पद्यते। नः= क्षेत्रस=ग्ररीरस-'इदं ग्ररीरं कौन्तेय! क्षेत्र-मित्यभिधीयते । (गी. १३।१) इति समर-, ऐमा भगवान् ने नीता में भी स्मरण किया है।

देव यानी कीडन-घोतन-आदि गुणों से युक्त, सविता थानी सर्जनकर्ता सूर्य-भगवान् , जिन को जो जो मद-कल्याण कर पदार्थ अभिल्धित हैं, उन सब का जो प्रसव-उत्पादन करता है, उस के लिए अनुज्ञा-देता है, वह सविता है ऐसी उसकी व्यापत्ति है। त्रायमाण यानी भयों से रक्षण-या पाळन करता हुआ, हम सब के लिए शं-पानी शान्ति के लिए एवं सुख के छिए अनुकुछ हो । उपसः यानी उपाएँ-समः-अन्धभार को विवासन-विद्यावण कर-ने वाली-सूर्य की फैली हुई-दीप्ति-रूपा देवियाँ। वे किस प्रकार की हैं ! जो निश्चय से भात-सूर्य के प्रकाश से प्रथम अपने आप को भासित-सम्यक् अभिज्यक्त करती हैं वे-उपाएँ विभाती हैं ऐसा कहा जाता है। पर्जन्य यानी समग्र जन-पद-देश को तुस-संतुष्ट करने वाला-मेघ का उदक ! 'तुप तृप्तौ' इस धातु के आदि एवं अन्तवर्ण के विपर्वय आदि करने से पर्जन्य शब्द निष्पन होता है। वह हमारी सब-चराचर प्रजा के लिए शं-सुख-कर हो। क्षेत्र-यानी शरीर। 'हे अर्जुन! यह शरीर क्षेत्र है, जैसे खेत में बोये हुए वीजों का उनके अनु-रूप धान्यादिरूप-फल समयपर प्रकट होता है. वैसे असाकं प्रजाम्यः श्रं=सुस्तकरो भवतु । हि इस में बोये हुए-कर्मों के संस्कार रूप-बीजों का सुखदुःखादिरूप-फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए यह दारीर 'क्षेत्र' ऐसा कहा जाता है।'

णात्। पतिः=स्वसन्तास्फ्रीरणप्रदानेन पालयि-ता, श्रम्भ्रः=सुखयिता-सुखख मात्रयिता-प्रापिता क्षेत्रज्ञः प्रत्यगातमा भगवान् । यं-सुखं भवति यसाहस शम्माः इति च्यु-स्पत्तेः । र्ऋगन्तरमध्योह-'तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्थमा । शर्म यच्छन्तु , सप्रयो यदीमहे ॥' (ऋ, ८।१८।३) इति । अयमर्थः-सवित्रादयः पश्च देवा विभिन्न-नामानोऽप्येकस्वरूपाः, सप्रथः≔सर्वतः पृथु-विस्तीर्णं तत्-प्रसिद्धं शर्म=सुर्खं, नः≈असम्यं, सु=सुषु यच्छन्तु=इदत्, यत् शर्म, ईमहे= वयं सदा याचामहे इति । यहा क्षेत्रं तावत क्षियतेर्निशसकर्मणी धातीर्निष्पद्यते, तथा च निवासस्यानं यस कसचिवस्किमण्यन्पं पा बृहद्वाउस्तु तस्य सर्वस्य क्षेत्रस्य पतिः पाता शम्सः शं भवत् । इति । लोके हि देशाधिपतिरुपद्रवेस्यो देशवासिनी रक्षति, तेषु च खाश्रितान् सुखविशेषेण संयोजय-🗸 ति । तथा क्षेत्राधिपतिः शम्भः परमेश्वरोऽपि क्षेत्रस्थितान् रक्षति । न द्यन्यः परमेश्वराद्र-धकोऽस्ति, 'चेन जातानि जीवन्ति ।' (तै. ३।१।१) इति श्रुतैः । क्षेत्रस्थितेष्यपि स्वाभि-तान् मक्तान् सुखविशेषेण योजयतीत्येवत ग्रम्भुपदेनोक्तम् । किञ्च क्षेत्रपदस्याविश्र-क्तादिपुण्यक्षेत्रपरत्वेऽप्यस्ति किमापि विशेष-स्वारसम् । तस्य क्षेत्रस्य पतिः शम्भः सेवितः शं भवत्येव । तत्रावियुक्तक्षेत्रं बि-

पति यानी अपनी सत्ता एवं स्फृति के प्रदान-समर्पण द्वारा इस शरीररूप-क्षेत्र का पालन कर्ता । शस्स यानी सर्व प्रकार के सुख को प्राप्त कराने वाला-क्षेत्रज्ञ-प्रत्यगात्मा भगवान् । शं-सप्त होता है, जिससे वह शम्मु है, ऐसी ब्युत्पत्ति है । अन्य ऋक-मन्न मी बहता है-'सनिता, भग, वरुण, मिन्न, अर्थमा थे पांच शक्तिमान-देव, हम सब को-विस्तीर्ण-पूर्ण-शर्म-सुख का अच्छी प्रकार से प्रदान करें, जिस सुख को हम सब चाहते हैं।' इति। इस का यह अर्थ है-सविता-मग आदि पंच देव, विभिन्न नाम बाले हुए मी वस्तुनः ए ५-परमात्म(का खरूप वाले. सप्रय यानी सर्व तरफ से पृथ-विस्तीर्ण-पूर्ण उस-शर्म-यानी **सुख का हमारे लिए सु-सुप्ट-अन्छी प्रकार से दान-**सुगर्पण करें । जिस प्रसिद्ध शर्म की हम सदा याचना करते रहते हैं। यदा क्षेत्र शब्द 'क्षि' निवास कर्म वाळी धात से निष्पश्च होता है,तथा च निवासस्थान जिस किसी का जो मी कुछ छोटा या बड़ा हो, उस सब क्षेत्र का पवि-रक्षक शम्भु है, वह हमारे लिए शं-सुखर्जा हो । छोक में देशाधिपति शजा देशवासियों की उपबंदों से रक्षा करता है, उनमें मी अपने आश्रित-बन्धवर्गको सख-विशेष से संयुक्त बनाता है। तथा क्षेत्र का अविपर्ति-परने-भर मी क्षेत्रस्थित-जीवों की रक्षा करता है. क्योंकि परमेश्वर से अन्य कोई रक्षक नहीं है। 'जिस से उत्पन्न हए सब भूत-प्राणी जीते हैं-रक्षित होते हैं। इस तैचिरीय श्रत से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। क्षेत्र में स्थित जी में भी अपने-अधित-शर-णावन-मक्तों को वह सखिशेष से संवक्त करता है. यह शम्भवद से वहा गया है । और क्षेत्रवट को अविमुक्त-काशी आदि पुण्यक्षेत्र का बोधक मानने में भी कुछ विशेष खारस्य है। उस काशी आदि पुण्यक्षेत्र का पति-सम्भु सेवित हुआ शं के लिए होता ही है। उसमें अविमुक्त-क्षेत्र दो प्रकार

आध्यारिमकमाधिभौतिकश्च तत्रार्धं - मृशोर्घाणस च यः सन्धिसदा-ज्ञाचकलक्षणम् । द्वितीयं-काज्ञीक्षेत्रं विश्वे-श्वराधिष्टितम् । तत्र सम्रुपासितो मगवान तारकमस्यविद्याख्यमारमतस्वज्ञानसुपदिश्य श्रुप्रसून् संसारभयाद्रश्चन् परमानन्द्रपद्ञ समर्पेयन् 'पतिः शम्भः'-इत्यन्वर्थनाम्ना-इभिगीती भवतीति भावः । अत एव-ऋग-न्तरमप्याह-'क्षेत्रख पतिर्मधुमान्नो अस्त्व-रिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ।' (ऋ. ४।५७) ३) इति । नः=असम्यं, क्षेत्रपतिर्भगत्राच् मधुमान्≈मधुरतमः पूर्णः प्रसन्नः कल्याण-- समर्पको भवतु । अरिप्पन्तः≔दुःखदारिद्या॰ दिभिः कामकोपादिभिः शश्रभिधार्हिस-न्तोऽपरिमवन्तो वयं एनं=क्षेत्रपति, अन् =ंअनुसुत्य तदाझां. चरेम≈सखेन सञ्च-रेम इलार्थः । कोऽयं क्षेत्रख पतिः १ इल-सिन् नामनात्रविश्रतिपत्तित्रयोजकं अत-मवान्तरमाह-'रुद्रं क्षेत्रपति प्राहुः केचि-दिश्वमधापरे। खतन्त्र एव वा किञ्चत क्षेत्रस पविरुच्पते ॥' इति । वस्तुवीऽग्निवरुणेन्द्र-सवित्रादयस्तचदेववाचकाः शब्दाः तत्त-द्वपाधिष्ववस्थितमेकमेव तत्त्रमनगमयन्तः परस्परमध्यमेदमानं द्रढयन्ति । अत एवा-धर्रेणे समाञ्चायते-'स बरुणः माधमधिर्म-वति, स मित्रो भवति पातरुदान्। स सविता

का है। एक आध्यात्मिक एवं द्वितीय आधि-भौतिक । उसमें आदि का क्षेत्र-भू एवं नासिका की सन्धि-आज्ञाचकरूप है और दितीय विश्वेषा महादेवसे अधिष्ठित-कारीक्षेत्र आधिभौतिक है। उनन्दो क्षेत्रों में सम्यक्-उपासना किया गया मगवान-शिव तारक-तारने वाला-प्रहाविचा नामक-आत्मतत्त्वज्ञान का उपदेश करके मुमुक्षओं की संसार के भय से रक्षा करता हुआ-एवं परमानन्द पद का समर्पण करता हुआ-वह भगवान् 'पति , एवं श्रंम्मु' इस अन्त्रयं नाम से प्रतिपादित होता है, यह मान है। इसलिए अन्य ऋक् मन्न भी कहता है-'क्षेत्र का पति-शंकर मगवान् हमारे लिए अस-न्त-मधुर-अद्वैतसुखरूप-कल्पाण का समर्पक हो। काम-कोपादि शत्रओं से परिभूत न होते हुए-इस क्षेत्रपति-भगवान् की आज्ञा का अनुसरण करते हुए--हम सुख-पूर्वेक संचरण करें।' इति । हमारे ` लिए क्षेत्रपति भगवान् मधुमान्-यामी अति-मधुर-पूर्ण-प्रसन्न-कल्याण का समर्पक हो । अरिष्यन्त यानी दु:ख-दारिश-आदि से एवं काम-कौपादि शत्रुओं से हिंसित-परिभूत न होते हुए हम इस क्षेत्रपति की आज्ञा का अनुसरण करके सुख पूर्वक संचरण करें I यह क्षेत्र का पति कीन है ! इस विषय में नाम मात्र के सैशय का प्रयोजक~मतमतान्तर कहते हैं-'कोई क्षेत्रपति को रुद्र कहते हैं, और अन्य कोई वादी अप्ति कहते हैं, एवं कोई खतन्न ही देव क्षेत्र का पति है, ऐसा अन्य से कहा जाता है। इति । वस्तुतः अग्नि, वरुण, इन्द्र, सविता आदि उस-उस देवताओं के बाचन-शन्द, उस-उस-उपाधियों में अतस्थित एक ही परमात्म-तस्त्र का बोधन वरते हुए परस्पर मी अभेद भाव को दढ करते हैं । अत ए। आश्रवेण-संदिता में मी सम्पक् यहा जाता है—'वह बरुणदेव सार्य समय में अपि देव हो जाता है, बढ़ी प्रातःकाल में उदित हुआ निय- भूत्वाऽन्तिरिक्षेण याति स इन्द्री भूत्वा | देर वन जाता है। वही पुनः सविता-सूर्व हो कर तपति मध्यतो दिवम् ॥' (अथर्व. अन्तरिख से गमन क़रता है, एवं वही इन्द्र हो कर १३।११२) इति । अन्तरिक्ष के मध्य में तपता है।' इति ।

17'917'916'616'61

(सर्वात्मभावनावतो प्रहानिष्ठान् सर्वसिद्धयः सेवन्ते) , (सर्वे सिद्धियाँ सर्वातममायना वाले-ब्रह्मनिए-सज्जनों का सेवन करती हैं)

(ऋग्वेद, सण्ड. १० सुन्छ. १२५ ऋष्. ॥ मधर्व. धा३०१९)

ं अम्मृणस्य महर्षेः दुद्दिता वाग्देवीनाम्नी मक्षविदुपी सचित्सुत्वात्मकेन सर्वगतेन पर-मात्मना सह तादातम्यमपरीक्षमनुमवन्ती सर्वजगद्द्रपेण सर्वसाधिष्ठानत्वेन चाहमेवः सर्वमसीति मन्त्रैः स्वात्मानं पूर्णाद्वैतं सर्वा-भिन्नमलाबीत्। अत एव सा ऋषिः मन्ना-र्थद्रपृत्वात् । कारुण्यात्सा ग्रुपुश्चनिवहेम्यः सर्वीत्ममावसाम्राज्यपदावस्थितये मेदश्रा-न्विविध्वस्तये च स्वानुभवमाविरकार्यीत्। यथा दुःखनिदानं परिच्छित्रमहंमावं परि-व्यज्य सर्वशायस्थितं समं स्वातमानं सत-वमनुसन्धाय निरतिशयसुखमूलवरिष्णीह-म्मावलामान्यिता भूत्वा कृतकृत्या पूर्णा-नन्दं भजमानाऽहममनम् । तथा यः कश्चि-रक्रव्याणकामुको सदत्तमत्रमिमं पुरस्कृत्य सर्वेसिद्धिमूलां सर्वोत्मभावनां सदा तीव-संबेगेन वितनिष्यति, नूनं सोऽसी कल्याण-माग्मविष्यतीति हेतोः खानुभवमाह ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहं मित्रावरुणोभा विभर्मि, अहमिन्द्राग्री अहमश्विनोभा ॥

अम्भूण-महर्षि की पुत्री बाग्देवी नाम वासी वहाविदुषी सचित्युखरूप-सर्वगत-परमामा से अप-ने तादात्म्य का अपरोक्ष-अनुभव करती हुई-सर्व-जगडूप से एवं सर्व का अधिष्ठानरूप से में ही सर्व हूँ इस प्रकार मंत्रों के द्वारा सर्व से अभिन्न-जो अपना पूर्ण-अद्देत आत्मा द्वे-उस की उसने स्त्रति किया। इसलिए वह मन्नार्थ की दया होने से ऋषि है। **उसने करुणा से मुमुशुओं के समुदाय के** प्रति सर्वात्मधान के साम्राज्यपद में अवस्थिति के छिए एवं भेदधान्ति के विश्वंस के लिए अपने अनुभव का आविष्कार किया । जिस प्रकार दुःख-हेतु-परिष्ठित-अहंभाव का परिस्तात करके सर्वत्र-अवस्थित-समरूप-अपने आत्मा का मिएना अन-संत्रान करके निरतिशय-सुख का कारण-परिपूर्ण-अहंभाव के लाभ से संयुक्त हो कर में पूर्णानन्द का सेवन करती हुई कुतकुरू हो गयी हैं। तिस प्रकार जो कोई कल्याण की कामना करने याला मुमुक्ष मेरे इस अनुभन को आगे रख कर सब सिद्धियों के मुल्क्ल-सर्वातमभावना का सदा तीह-सबेग से बिस्तार करेगा, वह निश्चय ही क्ल्याण का भागी होगा।इस कारण से वह आम्भूणी वाग्देवी अपने सर्वात्मविषयः अनुभव को ऋहती है---अहमादिखैरत विश्वदेवैः ।

🏅 🍃 'मैं-ही एफादरह-हर्दों के द्वारा तथा अष्ट-वधुओं के द्वारा इस चराचर-समस्त-ब्रह्माण्ड में विच-रण फ्रेंट्नही हूं। तथा में ही हादश-आदित्यों के हारा सथा विश्व-देशों के हारा स्वीत्र विचरण कर रही हूँ । एवं में ही मित्रानरूण नाम के दो देवनाओं का भरण-पोषण या धारण काती हूँ। तपा इन्द्र एवं अग्नि का एवं दोनों-अधिनीकुमारों का भी मैं ही भरण कर रही हूँ !

आम्भूणी 'बाग् ऑम्भूणी तुंप्टावात्मानम्' अधि की दृहिता-पुत्री 'बाग् आम्मूणी ने अपने ही (स. अ. ६३) इति । यत् परं ब्रह्म सर्व- | आत्मा की स्तुति किया । इति । जो परमस वन्ती, यद्दा अहं=विशुद्धसन्वपरिणामरूप-स्यान्तः करणसः वृत्तिविशेषोऽभिमानात्म- द्र-सत्त्वगुणका परिणानक्रप-अन्तः करणकी वृत्ति-फोऽहड्कारः, तद्रपलक्षितानवच्छिन्नवहा-त्मिकाऽहं, रुद्रेमिः=रुद्रै:-एकादश्रक्षः, (इत्थंमावे वृतीया) तदातमना चरामि= विचरामि, एवं अष्टभिर्वसुभिश्वराभि, आ-दित्येथरामि । आदित्या द्वादश्चसंख्याका धात्रादयः । तथा विश्वदेवैश्वरामि । वसरु-ष्ट्रादित्यव्यतिरिक्ता गणश्ची वर्तमाना विश्वे-देवाख्या देवताः, तत्तदेगत्मनाऽहमेव चरामीति योज्यम् । एवं मित्रावरुणा=मित्रा-घरुणो, उमा=उमी, अहमेब, ब्रह्मीभूता विमर्मि=धारयामि, इन्द्राग्री अप्यहमेव धारपामि । उमा=उमौ, अश्वना=अ-थिनौ-अप्यहमेत्र धारयामि । ('मित्रा-वरुणा' इत्यादौ 'सुपां सुद्धांग'ति हिती-यापा आकारः) अयस्मानः-मयि सर्वा-पिष्टाने सचिद्**षे सर्व जगत् शुक्ती र**जत-मिवाष्यसं सद् दृश्यते, यतः खतः सन्त-प्रकाशरहितसास जगतः स्वाधिष्ठानभूना-रममचाप्रकाशास्यामेव सत्ताप्रकाशनचात् । अत एवासिलनामरूपातमञ्जगदाञारेण परिणवाया मायाया आचारभूतसासंगस्य

अहं≔मऋदृष्ट्री बाग्देत्री ब्रह्मचादिनी िृपै मन्नों की द्रष्टा बाग्देवी शहाबादिनी-अम्मुणर जगरकरपनास्पदं सर्वात्मभृतं तद्वपा म- समस्त-जगत् की कल्पना का आश्रप एवं संवी-त्मरूप है-सदूप हुई में । यहा अहं यानी विश्र-विशेष-अभिमानरूप-अहंकार, उस से उपलक्षित-अनमस्टिन-बहारूपा में, एकादश-रुदों के द्वारा-उसरूप से-विचरण कर रही हूं। एवं अष्ट-यसुओं के द्वारा एवं आदिस्तों के द्वारा सर्वत्र विचरण कर रही हुँ । आदित्म-धातु-आदि-नाम-त द्वादश संख्या वाले हैं। तथा में विश्वदेवों के द्वारा भी विश्वरण कर रही ' हूँ । वसु-रुद-एवं आदित्य से व्यतिरिक्त-गण से वर्तगान विश्वदेव नाम के देवता हैं। उस-उस देव-रूप से में ही सर्वन विचरण करती हूँ, ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार नित्रायरूण-नाम के दोनों देवताओं को में ही ब्रह्मरूपा भारण करती हूँ, तथा इन्द्रं एवं अप्नि को भी में ही धारण करती हूँ । दोनों-अधिनीकुमारों को भी में ही धारण करती हूँ । यह मान है-सचिद्रूप-सर्वाधिष्टान नुप्त-आत्मा में समसा-जगत् 'शक्ति में रजत की भाँति' अध्यस्त हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि-यह चराचर जगद् खतःसत्ता एवं खतःप्रकारा से रहित है, इसके अधिष्टानभूत-आत्मा की ही सत्ता से एवं प्रकाश से यह जगत् सत्तावान् एवं प्रकाशगान् हो रहा है। इसलिए समस्त-नामरूपालक-जगव के आकार से परिणत-माया के आधाररूप-असग-प्रत्यगाना-मत प्रत्यगात्मनो बदाणः 'सर्पसम्बण्डाहिकं सर्वे का-'सर्प माला-दण्ड-आदि-आरोपित सव सुट-यह

रञ्जरेवेपेतियत' बाधसामानाधिकरण्येन सर्व-त्रमुपपद्यत एवः तथा चैकसीव हि जन्नणी मायाकरिपततत्तत्त्वद्वपाच्यवच्छेदेन देवतारूपेण मेदावभासेऽपि वस्तुत ऐक्य-मेवेति तदमेदेनात्मानमनुसंद्धाना प्रका-वादिनी सा एवं ब्रुते । एवमाम्भ्रण्या वा-रदेव्या इव साक्षारकृतपरतच्यस स्महारमनोऽपि महर्पेरिमावतिधन्यौ मन्त्री सर्वात्मस्वानुभवं प्रकटयतः---'अंत्रिशसि अन्मना जातवेदा धृतं मे च<u>श्</u>चरमृ**तं** म आसन्। अर्कस्त्रिधात् रजसो विमानोऽजसो पर्मो हविरसि नाम ॥ त्रिमिः पवित्रैर-प्रपोद्धार्कं हदा मति ज्योतिरन् प्रजानन्। वर्षिष्ठं रत्नमञ्जूत स्वधाभिरादित द्यावापृ-थिबी पर्यपञ्चत ॥' (ऋ. ३।२६।७+८)

रज़ ही है' इस की भाँति वाधसामानाधिजरण्य से-सर्वत्व उपपन्न-युक्तियुक्त होता ही है। तथा एक ही ब्रह्म का-माया से कल्पित-उस-उस उपा-धियों के अवच्छेद के द्वारा वस-आदि देवताओं के रूप से मेद का अनुमास होने पर मी बस्ततः ऐक्य ही है, इस प्रकार उस सन देनता आदि-विश्व के साथ अभेद भान से अपने आत्मा का अल सभान करती हुई-ब्रह्मवादिनी वह बाग्देवी ऐसा बोल्ती है। इस प्रकार 'आम्मूणी-वाग्देवी की माँति' साक्षात् किया है पर वहा तत्व जिस्ने ऐसा किसी एक-महात्मा महर्षि के--सर्वात्मविप-यक अनुपा की-ये दी-अतिबन्ध मह्म-प्रकट करले है-ध्लभाव से ही में जातवेदा-महारूप सर्वात्मा अग्नि-देन हैं, विश्व का अवमास करने के लिए मेरा चक्ष-प्रकाश सर्वत्र सदा घत-प्रवीत रहता है, मेरे गुख में सदा कल्याणमय-अग्रत रहता है। जगरत्नष्टा-प्राण-सञ्चारमारूप मै-सीन प्रकार से अपने-आत्मा का विमाग ऋके-वायुरुप से अन्तरिक्ष का-नापने वाळा—अविद्याता-नियन्ता होता हूँ, निरन्तर-प्रकाश से यक्त-जो खर्ग छोऊ का अधिष्ठाता-आदिल-सूर्य है, वह भी मैं हूँ। एव जो आज्य पुरोडाशादि-रूप हिन है-उससे उपलक्षित-समप्र प्रसिद्ध भोग्य जगत् है-वह भी में ही हूँ। शुद्ध-एनाम हदय से मनन-चिन्तन करने योग्य खप्रकाश परमहारूप भर्गज्योति का आत्मरूप से साक्षात् अनुभव करते हुए-में ने-अभि-वायु एन सूर्यरूप-इन तीन-पवित्र-पटार्थों के रूप से-अर्चनीय-अपने प्रर्ण-अदैत आला का परिश्वान प्राप्त किया। अपि आदि रूप-खवाओं के द्वारा मैं ने अपने आत्मा को सर्वेत्स-एव परमरमणीय किया । और अति श्रीव्र ही घावा

९ अन्यवस्यित मध्याणीनेन मध्यात्वरेरिय । शारास्त्रन्याप्त परितिस्परार्थिमंनीयण ॥ इपुक अन्येदानु-ग्रमणिकाया गापवमहेन ॥ स्त्रीयी विद्वान् अन्यदाखाओं ये पठित विस्पट-अर्थवारे अन्यसम्भां से प्रहतमाओं के सर्वो का निर्मय करते हैं । ऐका साथव सह ने अन्येदातुकमणिका नाम के प्रम्य में कहा है ।

अन्योरयमर्थः-भोक्तृभोग्यभावेन द्विविधे हीदे चराचरं सर्वे जगदस्मा-भिरवलोक्यते । 'एतावहा इदमन्नं चैत्रा-श्रादय सोम एवानमधिरनादः । १।४।६) इति श्रुतेः । तत्र सकलभोक्तवर्ग-रूपेणाचादोऽप्रिः । स चाप्तिवाय्वादिख-मेदेन त्रेषा भूत्वा पृथिन्यन्तरिक्षयुक्षोका-निवतिष्ठति । तदुक्तं वाजसनेयके-'स त्रेधात्मानं व्यमजत आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयम्।' (ब. १।२।३) इति । तन्नैवं सति साक्षात्कृतपरतत्त्वखरूपोऽई सकलमी-क्तृरूपेण याध्वादिरूपेण चावस्थिती जा-सवेदाः=जातं सर्वं विश्वं खारमरूपतया जात्रवेदाः-सर्वारमा-अग्निः=परं ब्रय जन्मना=खमावतः-परमार्थत साधननैरपेक्ष्येण असि=मवामि । जातवेदाः=सद्गुरुकुपाकटाक्षात्समृत्यवन-धारमप्रज्ञोऽहं जन्मना अग्निरसि, धृतं से चशुः=मम सर्वात्मनी यदेतत् चशुः-वि-श्वावमासकं स्वभावभृतप्रकाशात्मकं धृतं-इदानीं परतत्त्वान् मचकालेऽत्यन्तं सर्व-त्राजसं दीप्तमस्तीति दोपः । यदेवत् अमृतं= फर्मफर्ल दिव्यादिव्यविविधविषयोगभोगा-रमफं तत् मे=मम, आसन्=आखे-मुखे

पृषिवी से उपलक्षित-समस्त-जगत् को स्वात्मरूप से अनुमन किया ।' इति । इन दो मन्नों का यह अर्थ है—भोका-चेतन, एवं भोग्य-जड भाव से दो प्रकार का यह सर्व चराचर जगत्-हम से देखा जाता है-अनुमृत होता है। 'इतना ही यह अम है, तथा मनाद है, सोम ही अन है, एवं अग्नि अनाद-अन्नमक्षणकर्ता है।' इस बृहदारण्यक-श्रुति से मी यही सिद्ध होता है। उस में सक्छ-भोकाओं के समुदायरूप से अजाद अग्नि है। वह अग्नि, बायु एवं आदिख के भेद से तिन प्रकार का होक्त पृथिवी-अन्तरिक्ष-एवं बुडोक का अधिष्ठान करता है। वही थाजसनेयक-रातपथ मासण के बृहदारण्यक-उपनिपत् में कहा है-'उस अग्नि ने अपने आत्मा को तीन प्रकार से विभक्त किया, आदित्य तीसरा है एवं वायु मी तीसरा है।" ' इति । उस विषय में-ऐसा होने पर साक्षात्कार किया है-परतत्त्व खरूप जिसने ऐसा मैं, सक्छ-मोक्ताओं के रूप से एवं वायु-आदि के रूप से अवस्थित हुआ मैं जातवेदा अग्नि स्टभाव से हूँ I अर्थात्-उत्पन्न हुए-समप्र-विश्व को अपने आत्मरूप से जो जानता है, वह जातवेदा-सर्वातमा अग्नि-पर-बहा है, यह मैं-जन्म से यानी खभाव से-परमार्थ से ही-साधनों की अपेक्षा विना ही-हूँ। यदा जातवेदा यांनी सद्गर के ऋपाकटाक्ष से सम्पर्-उत्पन्न हुई है—ब्रह्मात्मविपयिणी-प्रज्ञा जिसको ऐसा मैं जन्म से अग्नि-परमात्मा हैं। मेरा चक्ष घृत है, अर्थात् मुझ सर्वात्मा का जो यह-विश्व का अवमासक-खमावरूप-प्रकाशात्मज-चक्षु है, वह घृत है, अर्थात् इस समय यानी परतस्त्र के अनुभव काल में असन्त ही सर्वत्र निएन्तर दीत है, 'अस्ति' ऐसा शेष है। जो यह अमृत यानी-दिन्य-अदिन्य-विविध निषयों का उपमोगरूप-कमें फळ है, वह मेरे आस्य-मुख में क्तंता है। अर्थात् समछ-भोकाओं

चर्तते । सकलभोक्तवर्गात्मना खयमेव मेऽन-सानात् तद्खिलममृतपदाभिषेयं कर्मफ-लमहमेव भुनजमीति यावत् । यद्वा जात-**देदाः=जाताः सम्रुत्पन्नाः ऋगादयो** वेदा पृथिन्यधिप्राता यसादसौ सर्वज्ञोऽग्निः देवानां इविष्प्रापणादङ्गनादिगुणयुक्तोऽह-मसि । घृतं=यदेतद्वतं प्रसिद्धमस्ति, तन्मे **च**क्षुःन्चक्षुःस्थानीयम्।यथा लोके चक्षुर्भासकं एवं घृतं मिय प्रक्षिप्तं ज्वालामुत्पादयन्मम मासकम् । अमृतं=प्रमारूपं यद्मृतमवि-नाशि ज्योतिमें=मम, आसन्=आसे-मुखे वर्तते । एवं स्वात्मनोऽग्निरूपेण पृथिव्य-धिष्ठातृरूपतामभिधाय वाय्वात्मनाऽन्तरि-क्षाधिष्ठातृतामाह-अर्कः=जगत्स्रष्टा प्राणः। 'सोऽर्चभचरत्तसार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति तदेवार्कसार्कत्वम् । (श मा॰ १०**१६।५) इति चृहदारण्यकश्चतेः** । स प्राणोऽहं त्रिधातुः=त्रेधातमानं विभज्य तत्र षाय्यात्मना रजसः=अन्तरिक्षस्य विमानः= परिच्छेता विमाता-विशेषेण-मानकर्ता अधिष्ठाता अहमस्मि । यहा त्रिघातुः=ग्रा-णापानव्यानात्मना त्रिघा वर्तमानोऽर्कः= अर्चनीयो यः प्राणोऽस्ति सोऽपि-अहमसि । त्तथाऽऽदित्सरूपेण द्युलोकाधिष्ठातृतामाह-अजसः=अनुपक्षीणः शाश्वतो घर्मः=प्रका शात्माः यद्वा-अजस्रो धर्मः=नैरन्तर्येण सन्तापकारी ् द्युलोकाधिष्ठाताऽऽदित्यः स्-

श्रु सं ६३

के समुदायरूप से खय में अरक्षित हूँ, इसलिए उस निखिळ-अमृत-पद का वाच्य-कर्मफ़ळ का मैं ही भोग करता हूँ । यद्वा जातवेदा यानी जात-समुत्पन्न हुए हैं ऋगादि-वेद जिस से-वह जातवेदा-सर्वज्ञ-अग्नि-देन-पृथिवी का अधिष्ठाता, देवों को हवि का प्रापक होने से-अगनादि-गुणों से युक्त-में हूँ। जो यह प्रसिद्ध घृत-घी है, वह मेरा चक्षु है यानी चक्षु स्थानापन है। जिस प्रकार लोक में चक्षु मासक है, इस प्रकार धृत भी मुझ-अग्नि में डाला हुआ उनाला का उत्पादन करता हुआ—मेरा भासक-प्रकाशक है। अमृत यानी प्रमारूप जो अविनाशी-अमृत-ज्योति है, वह मेरे आस्य-मुख में रहता है। इस प्रकार अपने आत्मा की-अग्निरूप से पृथिवी की अधिग्रातु-रूपताका कथन वरके बायुरूप से अन्तरिक्ष की अधिष्ठातृता था कथन करते हैं—अर्क यानी जगत् का स्रष्टा-प्राण । 'अर्चन-पूजन करते हुए-उस हिरण्यगर्भरूप-प्राण ने-अपने को कृतार्थ किया, **अ**र्चन करने वाले-उसको पूजा का अगभूत जरु उपन्न हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिए निश्चय से क-जळ उत्पन्न हुआ-यही अर्फ का अर्फल है। इस बृहदारण्यकश्रुति से भी यही-अर्थ सिद्ध होता है। वह में हिरण्यगर्भरूप-समप्टि-प्राणः त्रिधातु हूँ, अर्थात् अपने आत्मा का तिन प्रकार से विभाग करके उसमें वायुरूप से रज यानी अन्त रिक्ष जोक का विमान यांनी विमाता विशेपरूप से-मान-मापन कर्ती-परिच्छेदकर्ता उसका अधिष्ठाता में हूँ । यद्वा त्रिघातु यानी प्राण-अपान-ज्यानरूप से तिनप्रकार से वर्तमान-अर्क यानी जो अर्चनीय-प्राण है, वह मी मैं हूँ । तया आदित्यरूप से चु-खर्गरोक की अधिष्ठातृता का कथन करते हैं-अजस यानी अनुपक्षीण-क्षय-रद्दित शास्त्रत, धर्म यानी प्रकाश-रूप-बुलोक का अधिष्ठाता-आदिल-सूर्य में ही हूँ,

र्योऽहमस्मि । एवं भोकुरूपतामात्मनोऽनु-मोग्यरूपतामप्यनुसन्धत्ते-यत्-संधाय हविः=आज्यपुरीडाशादिरूपं यदेतद्ववि-रस्ति, **स**दुपलक्षितं सर्वमपि मोग्यजात-महमेवासि । 'अहं ब्रह्मासि' (इ. १।४। १०) 'सर्व खरिनदं ब्रह्म' (छां. ३।१४। १) इत्यादिश्रुतेः । नामशन्दः प्रसिद्धौ । यदाहुनिंहक्तकारा अध्यस मञ्चसाच्यात्म-परत्यं-'महानात्माऽऽत्मजिज्ञासयाऽऽत्मानं प्रोवाच-'अप्रिरसि जन्मना जातवेदाः।' (नि. १४।१) इति । सर्वात्माऽपिरूपोऽसौ महात्मा ऋषिः-हृदा=शुद्धैकाग्रान्तःकरण-ष्ट्रस्या, मर्ति=मननीयं-चिन्तनीयं ज्योतिः= खप्रकाशरूपं परब्रक्षारूपं तेजः, अन प्रजा-तन=श्रवणमननादिक्रमेण प्रकरेंण संशय-विपरीतभावनाधुद्धिनिरासेन स्वात्मरूपतया जानामः सन् पवित्रैः=पावनैः त्रिभिः=पूर्वो-कैरप्रिवायुद्धपें।, अर्क=अर्चनीयं खात्मानं, अपुपोत्=तेस्योऽपि निर्मरुतया परमपावर्न परिचिच्छेद=परिज्ञातवान् हि=ख्रु, यथा दद्यापवित्रेण याज्ञिकः पावनं सोमं पावमति तदत्। एवं वानानोऽमौ वर्षिष्ठं=सर्वोत्तर्म सनातनं सात्मानं खधामि:=खेन छोकान द्भातीति खघा तैः=अधिवायुर्वेः, स्तं=

यहा अजन्न धर्मःयानी नैरन्तर्य से सन्तापकारी महान्-प्रकाश । इसप्रकार आत्मा की भोकृत्सता का अनुसंधान करके भोग्यरूपता का भी अनुसंधान करते हैं-जो हवि यानी आज्य-पुरोडाश-आदि-रूप जो यह हवि है, उससे उपलक्षित सर्व मी मोग्य समुदाय में ही हूँ। 'में ब्रक्ष हूँ', 'यह सर्व निश्व निध्यय से बढ़ा ही हैं। इत्यादि श्रुतियों से पूर्वीक्त-अर्थ सिद्ध होता है। नाम शब्द प्रसिद्धिः अर्थ में है। यह मझ अप्यात्मतस्त्र का बोधक है, ऐसा निरुक्तकार भी कहते हैं—'महान्-आसा ने आत्मा की जिज्ञासा से आत्मा का कथन किया-'अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः ।' इत्यादि मन्न से । सर्वात्मा अग्निरूप वह महात्मा-ऋषि-हदा यांनी शुद्ध एकाग्र-अन्तःकरण की-प्रशान्त वृत्ति से मर्ति यानी मननीय चिन्तनीय उंयोतियानी सप्रकाशरूपन पखडा नामक भग-वेज को, अनुप्रजानम् यानी श्राण मननादि के ऋम से प्रकर्ष करके यानी सश्य एवं विपरीत भावना वाली बुद्धि के निरास द्वारा स्वात्मरूप से जानता हुआ-पनित्र यानी पावन-पूर्वोक-अग्नि वायु एवं सूर्य से भी अर्क यानी अर्चनीय-अपने आत्मा को अपुपोद् अर्पाद् उन-अग्नि आदियों से भी निर्मलता 'करके 'परमपारन क्प-अपने आत्मा का उसने परिहान मात किया। हि-खल निध्य से जैसे दशापवित्र से याहिक-पादन सोम को पवित्र करता है, तहत्। इस प्रकार जानते हुए उसने-वर्षिष्ठ थानी सर्वोत्तम-सनातन अपने आत्मा को न्हाचा यानी अग्नि-वाय एवं सूर्य के दारा-अपने से खोकों को जो धारण करता है, रमणीय, अकृत=अवापीते । आदित्र=अन- वह साधा है-रत यानी रमणीय किया । आदित

१ मासन्-आसाराय्यस 'पद्दधोगात्' इलादिना करानादेस , 'सुपौ गुउर'-इति सामया छक्। रिमान -'मार् स ने' कर्तीर स्युद् । अत्रस ='जसु मोक्षणे' नम्पूर्व , 'जस उपस्ये वा, ताच्छे छिको रप्रस्य , नम्पूर्वी जर्रिनीरमध्ये वर्तते । वयित्र -'पून् ववने' बस्मात् 'कर्तीर चरिद्वतत्वो " इति देवतावामभिषेयायां करीरि इम्मत्त्य पुनन्तीति पश्चिम अभिवायुन्या । अपुगोर्='पूर्व पक्ने' इसस्य बद्धगन्तस्य स्पम् । अवं म्-अर्थ-प्राथं वमयम । इदा-इदयग्रन्दस 'पर्दशीमाम्' इलादिना इनादेशः । मति-मन शांवे क्मीन वि । मलामः । भारत-इरोटेट्रींक शिव तस शेव ।

न्वरमेव, आत्मनि पूर्णाद्वेते सर्वोधिष्राने त्रसणि विज्ञाते सति द्यावापृथिवी=तत्र परिकल्पिते द्यावापृथिच्या तदुपलक्षितं सर्वे नगत् पर्यपद्यत्≔परितः-सर्वतः खात्म-तयाऽपश्यत्-अनुभृतनान् 'आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति ।' (चृ. २।४।६) इति श्रुते:। तदनेन तस मन्त्रद्रप्रमहर्षेत-•वदर्शिनः सर्वात्मत्त्रप्रतिपादनेन परव्रक्ष-त्वमप्यभिहितं भवति । 'त्रक्ष वेद ब्रह्मैव सवति।' (सं. २।२।९) इति श्रुतेः।

इदमत्र निगृढं रहस्यमध्यतुसन्धेयम्-प्र-त्यगारमा हि परं ब्रह्म, नास्ति तयोः कथ-मपि मेदः। तदेव कार्यदक्षायां मायया सहस्त्रीविष्यं विभविं-अप्तः वायुः सर्य-थेति । त्रयोऽप्येते द्विविधा मवन्ति-जीवा-त्मानः, ईश्वरात्मानश्च । एकेकश्ररीराभि-मार्नित्वे जीवात्मत्वम् । ब्रह्माण्डाभिमा-नित्वे तु ईश्वरात्मत्वम् । ईश्वरात्मन एवेते औपाधिका जंशाः प्रतिश्वरीरं भिन्ना जीवा-त्मान उच्यन्ते । ब्रह्माण्डामिमानिन इमे **ईंश्वरात्मानोऽपि भृरादिखानविश्वे**पीपाधि-भेदेन त्रिसंज्ञका भवन्ति । भूखानी विरा-इसंज्ञो वैश्वानरोजिशः, अन्तरिश्वस्थानो हिर-ण्यगर्भसंज्ञः सूत्रात्मा वायुः, द्युत्यानो सर्व-बैश्वरसंज्ञश्च सर्यः । इमे त्रयः सन्ति स्यूल-सक्षमादिसर्वाण्डपरिच्यापिनः । एतानदिर्द भूर्भुवःस्वः समष्टित्रह्माण्डं सर्वेषु । त्रह्मा-ण्डेऽखिले वर्तमानाः त एवेमे अधिवाय-सूर्याः प्रतिशारितमाविदय तत्तरस्थानविशे- व हो ये नहीं वासु एवं सूर्य, प्रत्येक शरीर में

यानी अनन्तर ही आत्मा जो पूर्ण-अहेत-संबंधियानं-महारूप है-उसका अपरोक्ष विज्ञान माप्त करने पर धावापृथियी यानी उस ब्रह्म में परिकल्पित धावा-प्रयिनी से उपछक्षित सर्व जगत् का परितः यानी सर्व तरफ से साव्यस्य से उसने अनुभव किया । 'आत्मा विज्ञात होने पर यह सर्व जगत विज्ञात हो जाता है I' इस श्रांत से मी यही-अर्थ सिद्ध होता है। इस कपन से उस मन्नद्रशन्तस्वदर्शी-महर्षि के सर्श्वतमस्य के प्रतिपादन द्वारा-परम्रहात्व का मी क्ष्यन किया गया। 'जो ब्रह्म को जानता है. वह बढ़ा ही हो जाता है।' इस सण्डक श्रुति से भी यही सिद्ध होता है।

यहाँ इस अति-गृद-रहस्य का मी अनुसंधान करना चाहिए-निथय से प्रस्तगात्मा ही पर ब्रह्म है, उन-दोनों का किसी मी प्रकार से मेद नहीं है । वही कार्यदशा में माया के द्वारा अग्नि-वाय एवं सर्व ऐसे तीन प्रकार के खखपों को धारण करता है। तीन मी ये दो प्रकार के होते हैं-जीवात्मा तथा ईश्वरात्मा । एक-एक-शरीर का अभिमानी होने से यह जीवारना होता है, एवं हहाण्ड का अभिमानी होने से इंबरात्मा होता है। ईश्वरात्मा के ही ये औपाधिक-अशस्त्रप-प्रतिशासि में क्रिक भिन्न जीवारमा कहे जाते हैं । ब्रह्माण्ड के अभि-मानी ये ईश्वरात्मा मी भूः आदिस्थान-विशेषसप-उपाधि के गेद से तीन-संज्ञा-नाम बाले हो जाते हैं। भूखान वाला विराट नाम का वैश्वानर अग्नि है, अन्तरिक्षस्थान वाला हिएप्यगर्भ नाम का सुत्रात्मा वायु है, एवं चु-खर्ग-स्थान बाद्या सर्वजन ईश्वर नाम का सूर्य है । ये तीन-ईश्वरात्मा स्थुङ-सूक्ष्मादि समध-नहाएड में परिच्याप्त हो कर रहते हैं । इतना ही यह भू: सव: एवं स्व: समग्र समष्टि-त्रसाण्ड है। समस्त-ब्रह्माण्ड में वर्तमान

योपाधिमेदेन त्रिसंत्रका भवन्ति । उद्र-स्थानो विश्वसंद्योऽग्निः, चल्रःस्थानः तैजस-संद्यो वाषुः, शिरःस्थानः प्रावसंद्यश्च सर्थः । एवं क्रम्यचुःसामलक्षणोऽस्विलोऽप्ययं प्रयीविद्यारूपो वेदः तेम्य एवाश्विवायुक्त-पॅन्यः प्रावुर्भयति । 'अप्रेक्षको वायोपेकृषि सामान्यादित्यात् ।' (छां, ४।१७।२) इति-धुतेः । यदिदं किश्चिदिह शन्दजातप्रपुष्ठ-भ्यते, तस्तर्भ वेद एवं नावोऽतिरिच्यते किश्चत् । शिविध एवाखिलः श्चन्दो लोके हृष्टः-प्यभावेन ग्यमावेन गीतियावेन च, तथा च पद्यश्चन्दजातस्य स्वस्त्यं, गद्य-च्यन्वातस्य सञ्चद्धं, गीतिशन्दजातस्य सा-सन्यक्षाल्यायते ।

सर्वमिष पिण्डमझाण्डलखणं जमत् नामस्वात्मक्षमेवालुभूयतेऽस्माभिः। तत्र निस्निले। ज्यंप्रपञ्चो रूपम्, ग्रन्दप्रणञ्चोऽस्निले।
नाम एव । तस्य सर्वस्य नामस्वप्रपञ्चस्य
कान्न्द्रनिभेयस्य कारणीभृताः त
प्रवेमे अभिवालुस्य एवः श्रौतसिद्धान्ते
खल विवर्तवादस्यवाम्युवगमात्, न वसत्त्रवो मियते कारणवः कार्यम् । पारमाविकाधिष्टानसरूपमपरित्यस्य दोषवज्ञादसत्यनानाकारप्रतिमासो हि विवर्त हत्युच्यते । अत एव-कार्यकारणयोभेदाभेदन्यवद्दारस्य सर्वलोकारस्यसिद्धत्वात् लोके
हर्यमानो नानाविधमेदस्य मियत्रव, सांव-

प्रविष्ट हो कर उस-उस-सान-विशेषरूप-उपाधि के भेद से तीन नाम बाले हो जाते हैं। उदरस्थान-बाज-अग्नि विश्व-नाम बाला, बद्धा-स्थान बाला-बाद्ध तेजस नाम बाला, एवं शिर-स्थान बाला सूर्य प्रान्न नाम बाला हो जाता है।

इस प्रकार जन्न-प्रजु एवं सामक्य संमधा मी यह त्रयी विचारुप वेद, उन-अग्नि, नार्य, एवं स्प्यें से ही प्राटुर्भृत, होता है। 'अग्नि से ऋक्-मझ, नायु से चजुनेंत्र, एवं आदिख़ से साम-मझ प्राटुर्भृत हुए' इस छन्दोग्य-छुति से मी पढ़ी सिंद्र होता है। जो कुछ यहाँ यह शब्दसम्-दाय उपक्र्य होता है, वह संपें वेद ही है, इस से जितिरिक्त कुछ नहीं है। छोक में तीन प्रकार का ही समझ शब्द देखा गया है—प्रय-मान् से गयमान से एवं गीतिमान से निया च प्रय-शब्दसमुदाय में-ऋक्त्य, गय-शब्द समुदाय कहा जाता है।

समम मी पिण्ड-मुसाण्डल्प विश्व-मान्त् नाम रूपात्मका ही हमारे से अनुभृत होता है। उसमें निविल-अर्थ प्रपन्न का नाम रूप है, एवं निविल-सन्द प्रपन्न का नाम नाम ही है। यह सवै नामरूप प्रपन्न-जो जगत् सन्द से प्रतिपाप है—उसके कारणरूप थे ही वे अप्ति बायु एवं स्पर्य हैं। श्रीत-वैदिक सिद्धान्त में निव्य से निवर्तमाद प्रे माना गया है, इस्रिल्प वस्तुतः कारण से कार्य मिन नहीं होता है। पार्त्माई का निवर्तमाद प्रे मिन नहीं होता है। पार्त्माई का निवर्तमाद प्र मेन नहीं होता है। पार्त्माई अविचादि-दोपवस से अस्त्य-नाना-अनेक-आकारों का निच्या-प्रतिमास ही निर्म है, ऐसा कहा जाता है। इस्तेल्य कार्य-कारण का प्रेय-क्षार एवं अभिय-प्रवास सम्मान् कार्या प्रकात का प्रेय है। चोक में स्वयम्यन नामा प्रकार का भेद तो निष्या ही है। से पिट्-

दावात्मना पारमार्थिकोऽमेद एव सत्यः । मृत्तिकातः संजातोऽयं घटो तत्रैवाविश्वतो वस्तुतो मृत्तिकैवेत्पुक्तौ भेदः काल्पनिको-, भेदस्तु बास्तविक एवावगम्यते । तथा च सर्वेमपि नामरूपारमकमिदं जगत् अभिवायु-ध्येम्यो जातं तत्रैवायस्थितं तदात्मकमेव न त्तों इतिरिच्यते । ते एते त्रयो त्रकाल-रूपा एव कार्यीपाधिवाधे सति-एकछपे-णावमासन्ते। यदाह्रार्तिरुक्तव्याख्याकाराः-'अमीन्द्रसूर्याणां परस्परापेक्षमन्यत्वम्, अ-नन्यत्वन्तु एकेन देवतारमना महता सह यथा यटादीनां भृदा । एकसात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यक्वानि मवन्ति । न हाङ्किनमङ्गा-न्यतिरिच्यन्ते, मेदेनाग्रहणात् । तसाद-भीन्द्रध्यरिमकस्य देवात्मनोऽद्गानि जात-वेदोवायमगप्रमृतीनि । स एव महात्मा अभीन्द्रसर्यवायबाद्यङ्गप्रत्यङ्गमावेन व्यृह-मत्रमवन एकोऽपि तद्वहधा स्तूयते।' (७।४।९) इति । ते इमेऽप्रिवायुखर्या अह-मेवासि इति स्त्रीयं सर्वारमत्वं पूर्णाऽद्वेत-लक्षणं वाग्देवीयत् विद्वद्वरीयानसौ महर्षि-रदाहतमञ्जदयेन प्रख्यापयतीत्यलम् ।

आदि रूप से पारमार्थिक-अभेद ही सख है। मृत्तिका से उत्पन्न होने वाळा यह घट उस मृतिका में ही अवस्थित हुआ वस्तुत: मृत्तिका ही है, ऐसा कथन करने पर मुचिका से घट का भेट काल्पनिक है एवं अभेद बास्तविक है, ऐसा जाना जाता है। तया य सर्वे मी यह नामऋपातमञ्ज्यात्, अग्नि-वायु एवं सूर्य से उत्पन हुआ, उसमें ही अब-स्थित हुआ तदासक ही है, उस से अतिरिक्त नहीं है । वे भी ये तीन-अग्नि वार्यु एवं सूर्य, असस्तर ही हैं, बार्यरूप-उपाधि का बाध होने पर एकरूप से ही वे अवभासित होते हैं। यही निरुक्त की व्याख्या करने वाले दुर्गाचार्थ्य कहते हैं-'अग्नि, इन्द्र एवं सर्थ का-परस्पर की अपेक्षा करके अन्याय-मेद है, परन्तु एक-महान्-देवतारमा के साथ उन का अनन्यत्व-अमेद है, जिस प्रकार घटादिकों का परस्पर अन्यत्व होने पर मी मृत्तिका के साथ अनन्यत्व है, तद्वत्। एक ही आत्मा के अन्य देव प्रत्यक्व होते हैं । और अङ्ग, अङ्गी से अतिरिक्त नहीं होते हैं, क्योंकि मेद से-पार्थक्य से उनका ग्रहण नहीं होता है । इसलिए अग्नि-इन्द्र एवं सूर्यरूप-देवातमा के अंगरूप, जातवेदा-आयु-मग आदि अन्य देव हैं। यही महान्-आत्मा--अग्नि, इन्द्र, सूर्य, बायु आदि जो उस के झंग-प्रसंग है-उस के भाव से-व्यूह-विस्तार का अन-भव करता हुआ एक भी यह बहुरूप से स्तत होता है।" इति । वे ये अग्नि वायु एवं सूर्य में ही हूँ, ऐसा अपने सर्वाताल का-जो पूर्ण-अद्देतरूप है-बाग्देवी की मॉति-विद्वहरीयान्-यह महारमा महर्षि-उदाहत-इस दो मधीं से-प्रख्यापन करता है । इसलम् ।

(९२)

(स्रस्टर्स्य यथावित्रश्चयेन दैन्यं विनिवर्तते) (सरस्टर् के यथानत् निश्य से ही दीनता की निनवृत्ति होती है)

्र पुनर्वाग्देवी स्वात्मानं निरूपयति-यद्य-प्यहं सर्वेः संसारधर्मेरनागन्धिता नाम-रूपाभ्यामर्थान्तरभृता निर्देन्द्वा नित्वशुद्धा निष्क्रिया अपि साक्षिमात्रत्वात् राजवत्सा-निष्यात् जगतः सर्वा व्यवस्था निर्वर्त-थामि । अत एवाहमसि विश्वनियन्त्री पर-मेश्वरी । सर्वस्थात्मभूतत्वात् कविकर्मफल-निभागज्ञत्वाच मच एव यागादिकर्मसूप-शान्तेष्वपि तत्तरक्षमंकर्त्रभ्यः देशान्तरेऽपि तत्तदन्ररूपाणि फलानि सम्र-पपदान्ते । स्वात्मानं यथावदवबुध्यैवाह-मनन्तकत्याणगुणगणाणीया वरेण्या शरण्या सुरासुराद्यचितपदा विश्वरूपा जगत्तारिणी , साधाद्भगवती संवृत्ताऽसीत्यहो ! खात्म-ज्ञानस स्तुत्यतरं माहारम्यमिदगवगन्तव्ये सधीमिभेवद्भिः । अहमिवान्योऽपि यः फश्चित् स्वात्मानं मां विज्ञाय तथैव भवि-तमहीते। यद्यपि परमार्थतस्त एक एवात्मा मेदवर्जितः सैन्धवधननदेकरसः प्रज्ञानान-न्टयनोऽहमसि, तथापि 'तिमिरद्याऽने-कचन्द्रवत्' अविद्यामपीभिर्वृद्धिषृतिभिर-

पुनः बाग्देवी आम्भूणी अपने आत्मा का निरू पण करती है। यद्यपि में समसा-संसार के कर्तृत मोक्तल आदि-धर्मों से अनागंधित-अनवलिप्तं-हूँ, नाम एवं रूप से विलक्षण हैं, निर्द्वन्द्व-नित्य-शुरू-एवं निध्तिय हैं. तथापि में साक्षिमांत्र से राजा की भाँति अपने सांकिच्य से ही जगत की समर्ख व्यवस्थाओं का प्रसाधन करती हूँ । इसलिए मैं ही हैं विश्व की नियम्नी-यरमेश्वरी । सर्व चरावर विश्व का मैं आत्मा-रूप हूं. और कती. कमें एवं फर के विभागों को मैं जानती हूँ, इसकिए मेरे से ही-यागादि-कर्मों की उपशमन हो जाने पर मी-उन-उन कमों के करने बाले-प्राणधारियों के' लिए अन्य-काल में एवं अन्यदेश में भी उन-उन कर्नी के अनुरूप-फल-संम्यक् उपपन्न-सिद्ध हो जाते हैं। अपने आत्मा को यथार्थरूप से जान करके हैं। में अनन्त-कल्पाणमय-गुणों के समुदाय की समुद रूपा, अतिश्रेष्टा-शरण प्रहण करने योग्या-देव-असर भादि से अर्चित-पूजित-पादवाछी-विश्वरूपा जगद्द की तारिणी साक्षात् भगवती ही हो गई हैं। इस प्रकार अहो -आधर्य-अर्थ में-स्वारम-ज्ञान, का अतिस्तुत्य-इस माहात्म्य को-आप-अच्छी-पवित्र बुद्धि बाले-सजनों से जानना चाहिए । मेरी तरह अन्य भी जो कोई अधिकारी अपने-आत्मा-रूप-मुझ को निरोपरूप से जान करके वैसा ही होने के लिए मोग्य हो जा सकता है। यदाप परमार्थ से तों एक ही आत्मा-भेद बर्जित 'सैन्धर-छरण के ठोस-डले की माँति[†] अखण्ड-एक्त्स प्रज्ञान-आनन्द्रधन ही में हूँ । तथापि 'तिमिर-दृष्टि से अनेफ चन्द्र फी माँति' अविद्या प्रजुर-बुद्धि चृत्तियों के द्वारा अनेक

नेकदवमासमाना भवामि । यार्झ् नाम- की तरह में अपभासमाना होती हूँ। जो में रूपविलक्षणाऽविकृताऽपि खात्ममायया नामरूपे व्याकृत्य सुर्भानुबावचान् कार्यकरणसंघातान् जीवात्मना तेष्वन्तः मविश्यान्येरदृष्टाऽपि खर्यं सर्वं पश्यन्ती देषोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिन्यवहारं कुर्वन्ती जागार्मि, इत्येतदाह—

नाम एवं रूपों से विलक्षण-अविकृत-निर्टेप-असंग हैं, वहीं में अपने आत्मा की माया से नाम एवं रूप का व्याकरण करके इन-उच-अपच-उत्तम-अधम-कार्य-बरण संघातों का सर्जन करके जीवासहरू से उनके भीतर प्रविष्ट हो करके अन्य-महों से करारि में नहीं देखी जा सकती हूँ, तथामि खयं ही समें को देखती हुई-'मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ' इस्पादि-**च्याहार को काती हुई-जामत्-सामधान** रहती हैं, इसी अर्थ को बाग्देयी मन्नद्वारा कहती है-

ॐ अहं राष्ट्री संगमनी वस्नां, चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्। तां मा देवा ब्यद्धुः पुरुत्रा, भूरि स्यात्रां मूर्यावेशयन्तीम् ॥

'में बाग्देवी ब्रह्मरूपा परमेखरी हूँ, समम-वर्म-पार्टी का-उनके वर्ताओं के प्रति प्रधायीग वित-एं काती हूँ। अत एवं में ने ज्ञातन्य-प्रदागमिना-महा का साक्षात् अनुभव किया है। इसलिए पहिए-देवों के मप्य में में ही मुख्य-प्रधान-सर्वोविर होगई हूँ । ऐसी वही में बहु-विविध-विश्व-प्रप-घरूप से अवस्थित हुई, बहु-मृत-समुदायों में जीवमाय से प्रविष्ट हुई हूँ। उस-एक-सुप्त को देव-घोतक-अविद्यासयी-सुद्धिद्वत्तियाँ-अनेकरूप-विविधन्यवहार का आसदरूप बनाती हैं।

(माम्बेदः मण्डः १० स्तः, १९५ माइ ३। अधर्षः ४।३०।२)

अहं=अदितीयवसारिमका वाग्देवी रा-प्री=ईसरनामतत्, कृत्स्रस्य दश्यप्रयञ्चस्य यह ईश्वर का नाम है, अर्थात् में समग्र-दश्य-द्वेत-राही नियन्त्री परमेश्वरी अहमसीति प्रपन्न की-राही-नियन्नी-परमेश्वरी हैं। अस्मि होपः । अत एव वस्तां=वनानां-कर्म- | यह कियापद शेप रूप से योजित है। अत एव वस्त फ्लानां संगमनी=संगमयिशी-शापयिशी-विवरणकर्त्री, धेन येन कर्जा यद्यत्कृतं श्चममञ्जर्भ वा कर्म, सद्द्रपासनमसद्द्रपासनं या तस तस कर्मिण उपासकस वा सचदनुरूपं फलमहमेव समर्पयामीति पावत् । किञ्चाहं चिकितुपी=यत्साक्षात्क-वैच्यं प्रत्यगारमभूतं परं ब्रह्म तत् ज्ञातवती-स्मात्मामेदेन - साक्षात्कतवती इत्यर्थः । ('फित द्याने' इत्यसाछिटः कसुः तद- आत्मा के अमेदरूप से उसका में ने साधातकार कर

में अदितीय महारूपा बाग्देवी राष्ट्री हूँ, राष्ट्री यानी धनरूप-कर्नफर्लो की संगमनी यानी उनका प्रापण-वितरण करती हूँ । जिस-जिस कर्ता ने जो जो शुभ या अशुभ कर्म किया है, या सदुपासन एवं असदुपासन किया है, उस उस कर्न-कर्ता को एवं उपासना-कर्ता को, उस-उस के अनुरूप-फल का समर्पण में ही करती हूँ । और में चिकि तुषी हूँ यानी जो साक्षात् करने थोग्य-प्रत्यगा-त्मारूप-पर महा है उसको में जान गई हूँ, अपने त्वात् 'उगितव' इति डीप्) अत एवाई लिया है। कित धातु ज्ञान अर्थ में है। अत एवं में

यित्रपानां पहार्हाणां देवानां मध्ये प्रथमाः ।

प्रस्पा, सकलकल्याणगुणगणैर्विष्ठित्त संजाता । ('यह्नित्यस्यां घलकां' इस्यहिषें घमत्यपः) येवं दिव्यगुणविद्याः
हार्वे ता ताह्यीं मा=मां, भृरिस्थात्रां=
यहुमावेन प्रपश्चात्मनाऽपतिष्ठुमानां—कतास्वानामित्यर्थः । भृरिः=भृरीणि-यहृति
भ्रताताति-अवेद्यस्तीः=जीवभाषेनाः
सानं प्रयेवपन्ती ईहर्षा मां देवाः=देव्नारिमकाः-जित्याकामादिविद्यिष्टाः योदृष्यः, पुरुत्रा=पुरुषु-चहुप्-कार्यकरणसंपातेषु हारीरेषु व्यद्युः=विद्यति-अनेकरूपं विविधव्यवहारास्यदं दुनित, उक्तप्रकारेण वैश्वरूप्येणावस्यानात्, यद्यत

क्विन्ति देवास्तत्सर्वे मामेव कुर्वन्तीत्वर्थः।

(प्रह्मा 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्लेम्यः' इति

सप्तम्यर्थे त्राप्रत्ययः)

यज्ञिय-यज्ञार्ह-देवों के मध्य में प्रथम-यानी मुहर्य-सऊरु-कल्याणमय गुणों के समुदायों से असन्त-श्रेष्ठ हो गई हूँ। इस प्रकार जो में दिव्य-गुर्णों से विशिष्ट हूँ, उस प्रकार की-उस मुझ को-जो मैं भूरिस्थात्रा यांनी बहु-असंख्य-भाव-पदार्थ वाले प्रप-ब्रहर से अवतिष्ठमान हूं, अर्थात् विश्वरूप से मैंने अवस्थान किया है-एव में भूरि-बहु भूत-समुदायों में जीवमाव से आत्मा का प्रवेशन करती हूँ**-इस** प्रकार की भुझ को-देव यानी देवन-घोतनरूप-अविधा-कामादि से विशिष्ट-धुद्धि—मृत्तियाँ, पुरुत्री यानी पुरु-बहु-कार्य-करण सधातरूप-शरीरी में अनेकरूप-यानी विविध-ज्यवहारों का विषयरूप-करते हैं। अर्थात् उक्त प्रकार से विश्वरूप से मेरा अनस्थान होने के कारण देव जो जो करते हैं, उस सर्वरूप-मुझ को ही करते-बनाते हैं। 4アタイアンからかんかのか

(९३)

(आत्मज्ञानमेव संसारसागरोत्तरणहेतुभूतसेतुरस्ति तद्विना तत्र निमजनमेव भवति)

(आत्महान ही ससार-सागर से उत्तरण का हेतुरूप सेतु है, उसके विना उसमें निमजन ही होंता है)

भूगोजि वाग्देवी सम्योधनेनाभिष्ठ-स्वीनवर्नं बुग्रस्तुं सात्मस्तरुषं गाहयति । मो कस्याणपथपिकः! सार्ते! विज्ञानीहि मां सासरूपमानन्दात्मानं सर्वकाणष्ट् चिसाक्षिणम् । यत्त आत्मञ्चानमेवास्ति द्विकित्सास्य संसारच्याधेः सिद्धौप-धम् । वतो महत्ता यत्तेन तत्मम्याय सास्य नियर्जं साम्ध्यं सम्यादनीयम् । ययपि 'अहमपि, प्राणिमि, प्रस्थापि,

भ्या के उत्तम क्या उसम निमझत हो होता है)
भिर वी वार्ययी सम्बोधन के द्वारा अभिमुख
होने वाले जिडाह्य-सुनुक्ष को अपने आस्त्रकर्प
का श्रद्धण-करवारी है। मो करवाणमान का परिक !
सखे मित्र ! सुत्र को त्व विशेषकर से जान—जो मैं
तेरा ही खखरूप-समस्त्र इटियों को चृत्तियों का
साक्षी आनन्द-आत्मा हूँ। चर्चोल-आत्महात ही
दुधिवित्य-ससार-व्याटिका सिद्धीवय है। इसलिए महा मत से उत्तनों सन्पादन परने अपने
आपने ।अव-ब्याल्यका सन्पादन परने अपने
वापि 'अव-ब्याल्यका सन्पादन परने अपने

लोकानां । शृणोमि' इत्यादिश्रत्ययात् चेतनमात्मभृतं प्राणचक्षःश्रोत्रादिकमेव त्तिभध्याज्ञानमेव प्रसिद्धमस्ति, तथापि मन्तव्यं, नात्मज्ञानम् । यतः प्राणादे-र्धेश्यत्वेनाचिद्रुपत्वात् । तस्य स्वविषय-प्रहणसामध्ये न स्वतः किन्तु तसात्सं-हतादनित्यादिलक्षणे नित्येऽसंहते सर्वा-न्तरे चैतन्ये ह्यात्मज्योतिषि सत्येव भवति नासति, यथोदकस्य दग्धृत्वसामध्ये अग्नि-नासति. तहत संयोगे सत्येव भवति तत्समर्थे दीपितमेव चैतस्यक्योतिपा भवति, नान्यथा । अतो ग्रुख्यात्माथि-ष्ठितस्थेन प्राणसादनप्राणनादिसामर्थ्यं म-न्तन्यं, तथैव चक्षुपः, श्रोत्रस, किं वहु-ना ? मनआदिनिधिलकरणानामपि तद्धि-ष्टितानामेव स्थस्यन्यापारसामध्यं नान-षिष्ठितानाम् । अतः सर्वसाक्षिणमस्तिल-करणवर्गप्रेरकमित्रयं कूटस्यं मुख्यात्मानं यथावद्विज्ञायानात्मस् प्राणादिष्यात्ममानः वत्स ! परित्यक्तव्यः । भो मतिमन्! सच्छद्धया तस्त्रया यनमयोपदिश्यते श्रोतन्यम् । श्रुत्वा चानन्यचेतसाऽव-धारणीयम् । श्रद्धैकवेद्यमिदं न तु तार्कि-कउद्विगम्यम् । एवं यः कथित्तमस्रिला-'ऋ• सं• ६४

हूँ, सुनता हूँ, इत्यादि प्रतीति से लोको को प्राण-चक्षु श्रोत-आदिक ही चेतन-आत्मराप से प्रसिद्ध है, तथापि उनका वह मिथ्याज्ञान टी है, ऐसा मानना चाहिए, यथार्थ आलाज्ञान नहीं है। क्योंकि→ प्राणादि, दश्य होने से अचिद्रप-जड-अनात्मा ही हैं । उन-प्राणादियों में अपने विपयों के प्रहण का सामर्थ्य खत नहीं है, विन्तु उस सहत-यानी-देहे-न्द्रियादिरूप-कार्यकरण संघात-जो भनिस्य है. विलक्षण-नित्य असहत-सर्वान्तर चेतन्य-आत्मज्योति के होने पर ही होता है, न होने पर सामर्थ्य नहीं होता है। जिस प्रकार जल में जलाने का सामर्थ्य अग्नि का संयोग होने पर ही होता है. अग्निका सयोगन होने पर नहीं होता है। तद्वतः चैतन्य ज्योति से दीपित-प्रकाशित ही यह प्राण-चक्षरादि अपने कार्य करने के लिए समर्थ होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए मुख्य-आत्मा से अधिष्ठित ही प्राण में अदन-मक्षण. प्राणन आदि का सामध्ये मानना चाहिए, तिस प्रकार ही चक्षु का श्रोत्र का बहुत क्या है मन आदि निखिल-इन्द्रियाँ जो उस मुख्य-आता से अधिष्ठित है-उन का ही अपने-अपने ज्यापार करने का सामर्थ्य है, उस से अनिधिष्ठत इन्द्रियों का सामर्प्य नहीं है। इसलिए सर्व का साक्षी-समस्त-इन्द्रिय-समुदाय का व्रेरक-अकिय-क्रूटस्थ-मुख्य-आत्मा को यथावत् विशेषरूप से जान करके अनात्मा प्राणादियों में आत्म-भाग का परि-स्याग कर देना चाहिए । मो मतिमन् । वत्स । प्रिय । जिस तत्व का मैं उपदेश करती हूँ, उसका तक्षे सारिवकी श्रद्धा से श्रत्रण करना चाहिए। सुन कर के अनन्य चित्त के द्वारा उस का निधय करना चाहिए । यह तत्त्र एकमात्र श्रद्धा से ही गम्य है, तार्किओं की चचल बुद्धि से यह गम्य नहीं है। इस प्रकार जो कोई-उस अखिल जगत के न्तरात्मानमन्तर्यामिणं मां जानाति, संसारसागरादुत्तीर्णः सन्नखण्डसुखभाग्भ-वति। ये च प्रमादिनस्तं न जानन्ति। संसारसागरे निमजनित दुःखिनो मयन्ति । इति सदेतदाह-

अन्तरात्मा अन्तर्यामीरूप मुद्र को जानता है, वह संसार-सागर से उचीर्ण हो कर अखण्ड सुख का भागी हो जाता है। जो प्रमादी मूढ़ लोग उसको नहीं जानते हैं, वे संसारसागर में निमग्न होते हैं एवं दुःखी हो जाते हैं। इति। इसी ही तस्त्र का वह वाग्देवी मन्न द्वारा कथर्न करती है-

ॐमया सो अन्नमत्ति यो विपइयति, यः प्राणिति य ईंश्वणोत्युक्तम्। अमन्तवो मांत उप क्षियन्ति, श्रुधि श्रुत! श्रद्धिवं ते वदामि ॥

(अथवेद मण्ड. १० सुक. १२५ मक्. १) (अथवे धार वाष) 'जो कोई प्राणधारी जीव, अन्न का मक्षण करता है, वह सब मुझ-अन्तरात्मा के सामर्थ्य से प्रयुक्त हुआ ही अन्त-भक्षण करता है, खतः नहीं। इस प्रकार जो कोई प्राणी घटपटादि पदार्थों का अवलोकन करता हैं, एवं जो कोई बास-प्रश्वासादि-ज्यापार करता है, एवं जो कोई इस कर्पन किये हुए शब्द-समुदाय का अवण करता है। वे सब जीव, मुद्ग-प्रस्पगात्मा की जैतन्य-शक्ति के सामर्थ्य से ही अन्रजोनन-प्राणन-श्रनण आदि करते हैं। जो मृहमतिवाले जन, - निस्नप्रे-रक-फूटल चितिशक्तिरूप-मुझ को नहीं जानते हैं, वे उपश्रीण-दीन हीन-अधोगामी हो जाते हैं l हे मतिमन् । त् मेरे इस उपदेश को छन । तेरे प्रति में श्रद्धा करने योग्य-सस्पतत्व का ही प्रति-पादन करती हूँ ।

यः≔कश्चित् प्राणभृद्धोक्तजनः, अश्रं⇒ अवनीयं बीहियवादिकं, अत्ति=लादति, सः=सर्वे।ऽपि प्राणी मया=आत्मचैतन्य-

ज्योतिषा मयैव भीकृशक्तिरूपेण प्रयुक्तः सन अत्ति, न खतः । एवं यः चक्षपा विपश्यति=घटपटादिकं विविधं जगत आलोकपति-साक्षाटकरोतिः सोऽपि मयैव प्रेरितः सन् पश्यति । अत एवेन्द्रस्थात्म-नोडन्यत्रापि चधुपोडपि चधुष्टमाम्रायते-'त्वं विश्वस्य जगतश्रहारिन्द्रासि चक्षपः ।' (ऋ. १०११०२।१२) इति । अयमर्थः-

है इन्द्र! सर्वात्मन ! विश्वस्य=सर्वस्य.

जगतः≔देवदन्जमन्जपञ्चपस्यादेः.

जो कोई प्राणधारी भोका जन, अन्न-अदनीय-खाने योग्य-ब्रीहि-चावल-जव आदि को खाता हे-मक्षण करता है, वह सर्व मी प्राणी आत्मचै-तन्य-ज्योतिरूप-गुन्न-भोकृ-शक्तिरूप से ही प्रयुक्त हुआ खाता है, खतः खा नहीं सकता है। एवं जो चक्ष से घटपटादि विविध जगत का अन्हों तर्न करता है-साक्षाव-देखता है, वह भी मुझ-अन्तरात्मा से प्रेरित हुआ ही देखता है । इसलिए इन्द्र-आत्मा का अन्य-ऋक्मच में-मी चक्षु के चक्षुष्ट का प्रति• पादन किया जाता है-'हे इन्द्र ! त् समस्त जगत्-जंगम प्राणियों की चहु का भी चहु है।' इति । इस का यह अर्थ है—हे इन्द्र पानी हे सर्गातमन ! विश्व यानी सर्वे. जगत् यानी देव-दनुज-मन्ज-च- पद्य-पञ्जि आदि जगम-प्राणियों की चक्षु-इन्द्रिय क्षुप:=चक्षुरिन्द्रियस्य, चक्षुस्त्वमति, रूप- का व चक्षु है । रूपप्रकाशक-चक्षु में जो

चक्षपो यद्रपग्रहणसामध्य तदिन्द्रात्मचैतन्याधिष्ठितस्वैव अवस्तवैव चक्षपञ्चसुष्टम् । सवस्तदिन्द्रा-त्मचैतन्यज्योतिःश्रुन्यं काष्टुलोष्टसमं जड-मेव, अवो ब्रह्मेन्द्रज्ञानशक्यधिष्ठितमैव चक्षः रूपदर्शनं कर्त् शक्रोति नान्यथेति भाषः । एवं सञ्च प्राणिति=सासोच्छा-सादिल्यापारं करोति सोऽपि मयैव≈मम भरवगातमन्**ष्रेतन्यशक्तिमादायैव** पारं करें समर्थों मवति, अनादाय न समर्थो मयति। एवं यः कथित् प्राणी ई=इर्द, उक्तं=कथितं शब्दखरूपं. शूणोति=श्रोत्रे-न्द्रियेण गृहाति-शब्दश्रवणं करोतीति या-पत् । सोऽपि मयेव-आत्मनी मम वैतन्य-ज्योतिपा दीपितेन श्रोत्रेण शब्दं ग्रहीतुं क्षमो मवति नान्यथा । ईडर्जी सर्वकार्यकरणसं-पातप्रवर्तिकां सर्वधीयचिसाक्षिभतामन्तर्गा-मिरूपेणावस्थितां परिपूर्णां नित्यां कृटखां निर्विकारां चितिशक्ति मां वे न जानन्ति वै अमन्तवः=अमन्यमानाः-अजानानाः-मद्रिपयकज्ञानरहिताः मृहा उपश्चियन्ति= उपशीणाः दीनाः-हीनाः दुःखिनो भवन्ति, र्भंसारसागरेऽधोगच्छन्ति।एवमात्मविज्ञान-रहितस्याधोभावमधीदात्मज्ञानिनः परमो-र्घनहामानश्चामिषाय सम्बोधनेनाभिष्र-स्तीभवन्तमधिकारिणमपदेष्टं मतिजानीते~ है ध्रत !=बिश्रत ! मतिमन् ! सखे ! त्वं थ्रधि=श्रण ममोपदेशभिति शेपः । कीरशः

रूप-प्रहण का सामर्थ्य है, यह एकमात्र इन्द्ररूप-आत्म चैतन्यसि अधिष्ठित-चक्षु में ही है,खतः उस से अन्धिष्ठित-चक्ष में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुब-इन्द्र आरमा में ही चक्ष का चक्षप्र है। सतः बह चक्ष-इन्द्रात्मा की चैतन्य-उपोति से रहितं काष्ठ छोष्ट के समान जड-अचेतन ही है। इसलिए बसेन्द्र-आत्मा-की ज्ञान शक्ति से अधिष्ठित ही पक्ष रूपदरीन करने के लिए शक्तिमान् होती है, अन्यया नहीं होती है,यह भाव है।इसप्रकार जो कोई प्राणी प्राणन यानी खास-उच्छासादि व्यापार करता है, वह सी सञ्जनप्रस्पयातमा की चैतन्य जाकि को प्रहण करके ही अपने ज्यापार को करने के लिए समर्थ होता है। चैतन्यशक्ति को न प्रहण करके समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार जो कोई प्राणी इस उक्त यानी कथित-कहै हुए शब्दसरूप का ब्रोत्र-इन्द्रिय से अहण करता है अर्थात शब्द का श्रमण करता है। वह भी सत्र-आत्मा की चैतन्य-ज्योति से दीपित-प्रयोजित-श्रोत्र से ही शब्द ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है, अन्यया नहीं । ऐसी समस्त देहादिरूप-कार्य करण संघात की प्रवर्तिका-बुद्धि की समस्त-वृत्तियों की साक्षीक्य-अन्तर्यामी-रूप से सर्वत्र-अनस्थित-परिपूर्ण-निस-कृटस्थ-निर्जि-कार-मझ चितिशकि को जो नहीं जानते हैं। वे अमन्तव यानी मुझ सर्वात्मा की नहीं मानने वाले-नहीं जानने वाले-मेरे झान से रहित-मृद्ध, उप-क्षीण-दीन-हीन-दःखी हो जाते हैं. संसार-सागर में अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आत्म-विज्ञान से रहित-मूड-मनुष्य के अधोभाव का तथा अर्थात् आताज्ञानी के प्रम-कर्ष-पूर्ण-ब्रह्मभाव का कारन करके, सम्बोधन के द्वारा अभिमुख होने वाले-अविकारी को उपदेश देने के लिए वह वाग्देवी प्रतिज्ञा काली है—हे श्रुत । यानी विश्रुत । मतिमान् । सबे,। मित्र । तु गेरे इस उपदेश को

श्रीतच्य:-उपदेश: १ इत्यती विश्नि-नष्टि-थदिवं=श्रद्धेयं-श्रद्धाई-श्रद्धातव्य-मित्यर्थः । यद्वा श्रद्धिः≃श्रद्धा-मक्तिः~ त्तया-युक्तः श्रद्धायतेन सम्बत्तमित्वर्धः । यद्दा अत-इति सत्य नाम, तत्सत्यं घीयते यत्र सा श्रद्धा मिथ्याज्ञानरहिता ऋत-म्भरा प्रज्ञा इत्सर्थः, तया लक्यं तत्त्वं श्रद्धि-यमित्यर्थः । ईदर्ज ब्रह्मात्मसद्वस्तुविषय-कम्रुपदेशं, ते=तुभ्यं योग्याय शिष्यगुणा-अद्वालवे, वदामि=कथयामि. 'संघातविरुश्वणः तत्साक्षी आत्मैव कटस्यं प्रस पूर्णज्ञानसुखचनः सर्वम्' इत्येकत्वविज्ञा-नमेव सर्वशास्त्रनिश्चितमविक्रब्रह्मवित्संग्रत-चार्ह खातुमवेन प्रतिपादवामीति यावत । न प्रनत्तार्किकसमयवत्परस्पर्विगीतमतोऽ-सिन दढविश्वासः कर्तव्यः । अयम्भावः-उपदेशरी हि सद्गुराः श्रदावन्तमेवी-पविद्यन्ति. नान्यं कतार्किकं वात् । श्रद्धालवश्रीपदिष्टं तत्त्वं स्टविश्वा-सेन सहिद धारयन्ति, अतः श्रद्धेनोप-देशभाभितरिस्यतिद्वारं वैदित्तन्यभिति ।

सुन । किस प्रकार का वह सुनने योग्य उपदेश है ! इसलिए उसमें विशेषण देते हैं-श्रद्धिव-यानी श्रदेय-श्रद्धा करने योग्य । यदा श्रद्धि यानी श्रद्धा-मक्ति-उससे युक्त, अर्यात् अद्वारूप प्रयत से रुम्य-प्राप्य है। यहा श्रत् यह सस्य का नाम है, व**ह** सस्य धारण किया जाता है, जिसमें वह श्रद्धा मि-थ्या-आन्ति ज्ञान से रहित-ऋतम्मरा-प्रज्ञा है, उससे जो तत्त्व छम्य है-वह श्रद्धिय है । इस प्रकार का उपदेश-जो ब्रह्मात्मारूप-परमार्थ-सदस्त विषयक है—उसका—तुझ योग्य-गुणान्त्रित-श्रद्वालु-शित्य के लिए-कायन करती हूँ । अर्घात देहादिसंघात से निकक्षण-उसका साक्षी भारमा ही कुटस्य बस है, वह पूर्ण झान-धन एवं पूर्ण सुख-धन है, वही सर्व विश्व है, इस प्रकार का एकरविज्ञान ही सर्वे शास से निश्चित-अखिल-बहावेचाओं की... सम्मति से युक्त-है, उसका ही में अपने यथार्थ-अनुभव से प्रतिपादन करती हैं। 'तार्किक के सिदान्त की भाँति' परत्पर-विरुद्ध यह उपदेश नहीं है, इस-लिए इसमें दृढविश्वास करना चाहिए। यह भाष है-उपदेश-सङ्गुरु श्रद्धा वाले-अधिकारी को ही महात्मतत्त्व का उपदेश देते हैं, अन्य-कुतार्किक को नहीं, क्योंकि-उसको दिया हुआ उपदेश फलाहित होता है। और श्रद्धालु-जन तो सद्गरु-आचार्य्य से उपविष्ट-तस्व का इढनिश्वास से अपने हृदय में धारण करते हैं। इसलिए श्रद्धा ही उपवेश प्राप्ति का एव उपदेश स्थिति का द्वार है-साधन है, ऐसा जानना चाहिए । इति ।

(88)

(सर्वोधिष्टानस्य सर्घात्मन एव सर्वेरूपेणांवस्थानात् सर्वकार्यकर्तत्वम्) (सर्विष्टान-सर्वेषा का है सर्व स्थान क्षेत्रकात है, इस्रलेप बक्ष सर्वे कार्य का कर्ता है)

१ अमन्तव -मनेरीणारिकस्तुप्रचय , अस् समास । यदा भावे तुमस्य करो यद्वागीरे । अदिक-'धर्रन्त-रोरपसर्गयद्वीतरप्यते' दृति अध्यवस्योपसर्गयद्वमानत्वात् 'उपसर्वे यो किरि'क्षि कित्रस्य सत्स्यीयो स हृति ।

सर्वात्मनः सर्वाधिष्टानस्य मम खरूपस्य स्रहमतमत्वेन दुर्लक्ष्यत्वात्, 'बहुकृत्वोऽपि पथ्यं वक्तव्यं भवती'ति न्यायाच पौनः-पुन्येन वाग्देवी तदेव बोघयति । यदा-ष्यहमेव द्यावापृथिन्याद्युपलक्षितेऽस्मिन्-सचराचरे कृत्स्ने जगित सत्तया स्फूर्त्या च प्रविष्टाऽसीति विभाव्यते, तथापीदं सर्वे मय्येवावस्थितं, निराधारत्वात् नाहं 'स भगवः तसिन्नवस्थिता भवामि कसिन् अतिष्ठितः ? इति स्वे महिम्नि । (छां. ७।२४।१) इत्यादिश्चतिभिन्नेत्रणो मम निराघारत्वश्रवणात् । यद्यप्यापाततः कारणं कार्ये प्रविष्टमिति प्रतीयते, तथापि विचारेण कार्यमेय कारणे प्रविष्टमित्य-वगम्यते । तर्हि कारणस्य कार्यप्रवेशः श्रुत्या कथ्यमानः किमर्थमिति चेत् ^१ लोक-बुद्धिमनुसुत्य तात्पर्यवोधनायेति गृहाण। किमत्र प्रवेशगम्यं तात्पर्यं १ शृणु-व्याप-कस निथलस तस मुख्यप्रवेशासम्भवात्, तस जगह्याप्ती एव स्फुटं तात्पर्यं निश्ची-यते । सा च जगद्वाप्तिर्जगद्घिष्ठानत्व-रुपैवेति । अपि च वस्तुतो दुष्टपराजयं निर्लेपाडप्यहमेव साधुविजयं सर्व कार्य तत्पराभवार्थं संग्रामभित्यादि **क्रियमाणं** योधैः करोमि, 'राजसत्तया युद्धं राजकर्त्वकमिव मत्सत्तया कियमाणं सर्व भत्कृतमेव मन्तन्यमिति ब्रह्मनिष्ठ-सद्गुरुरूपा चार्यमूर्तिस्याऽहमेव

सर्जात्मा-सर्जाधिष्टानरूप-जो मेरा खरूप हैं, वह असन्त सूक्ष्म है, इसलिए वह दुर्छक्य है, इसलिए-एवं 'वह करके भी पय्य-हित का कथन करना होता हैं इस न्याय से मी बार वार वाग्देवी उसी ही आत्मतत्त्व का वोधन करती है। यद्यपि में ही द्यावा पृथिन्यादि-से उपलक्षित-इस सचराचर-समप्र-जंगत् में सत्ता से एवं स्कृति से प्रविष्ट हूँ, ऐसा विभावित होता है तथापि यह सर्ने जगत् मुझ पूर्णीत्मा में ही अवस्थित है, क्योंकि-में निराधार हूँ, इसन लिए में उस जगत् में आश्रितरूप से अवस्थित नहीं हूँ । 'हे भगपन् । वह भूमा-महा किसमें प्रतिप्रित है । वह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है । रह्यादि श्रुतियो के द्वारा भी मुझ-न्नस का निराधारत ही सुनने में आता है। यद्यपि आपाततः अविचार से कारण कार्य में प्रविद्य है, ऐसा प्रतीत होता है, तथापि विचार से कार्य ही कारण में प्रविष्ट है, ऐसा जाना जाता है। तब कारण का कार्य में प्रवेश-जो श्रुति के द्वारा कहा जाता है-यह किस लिए है ? ऐसे प्रश्न का-छोकों की युद्धि का अनुसरण करके तात्पर्य-बोधन के लिए है-यह उत्तर प्रहण कर । यहाँ प्रवेश से गम्य क्या तारपर्य है : सुन, न्यापक निथल-उस ब्रह्म के मुख्य प्रवेश का असंभर है, इसलिए-प्रवेश का जगत् की व्याति में ही स्फुट तात्पर्य निश्चित होता है। वह उसकी जगत्-न्याप्ति, अष्यस्त-जगत् की अधिष्टानत्वरूपा ही है | इति । और वस्तुत. निष्टिया निर्केपा मी मैं चितिराक्ति ही साधुविजय, दुष्टपराजय, उनके परा-भग के लिए संप्राम इस्यादि सर्व कार्य करती हूँ । जिस प्रकार राजा की सत्ता से योद्धाओं के द्वारा किया जाने वाटा युद्ध-राजकर्तृक ही माना जाता ^{हु}, तिस प्रकार मेरी सत्ता से किया जाने वाटा-सर्व कार्य मुझ से ही किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए । और आचार्य-गुरु-मूर्ति में अवश्यित-में

निर्मलस्वान्ताय विनीताय शिष्याय ब्रह्मा-बरकाविद्यामुच्छेतुं विद्यालक्षणं घतुः प्रय-च्छामि, शिष्यभृता चाहमेव श्रमदमादि-कल्यापापरिपन्थिन: देवसहायं सम्पाद्य सर्वाच रागद्वेपादिराक्षसाच निहन्मि, इति .मेऽचिन्त्यं योगमेश्वरं विचार्यतामिति। तमेतमभित्रायमाह-

ही ब्रह्मनिष्ठ-सद्भुरुरूपा-निर्मेख-अन्तःकरण मले-विनीत-नम्र-शिष्य के लिए ब्रह्मखरूप का आवरण काने वाळी-अविद्या का उच्छेद कारने के लिए-विद्यारूप-धनु का-प्रदान करती हूँ। शिष्परूप हुई में ही शमदमादि-साधनरूप देवों की सहाय का सम्पादन करके कल्याण-मोक्षमार्ग के विरोधी राग-द्रेपादिरूप-सर्व राक्षसों का इनन करती हूँ, इस प्रकार का भेरा अचिन्त्य-योग ऐवर्ष का त् विचार कर । वही यह अभिप्राय मन्न द्वारा बाग्देवी कहती है-

ॐ अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । अहं जनाय समदं कृणोमि, अहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥

(ऋग्वेद, मण्ड. १० एक. १२५ ऋकु, ६। अधर्व, ४।३०।५)

'ब्रसद्भेपी-हिंसक-पापी-त्रिपुरासुर के विष्यंस के लिए मैं ही रुद्र-महादेव को ज्या-पनछ-वडा कर धतुप् समर्पण करती हूँ। यहा ब्रह्मस्ररूप का देपी-हिंसक-अज्ञानरूप-महाशतु के विनाश के लिए रुद्र-पानी हानप्राहम-जिज्ञासु को आसज्ञानरूप धनुप्-विस्तृत-उपदेश द्वारा समर्पण करती हूँ । मैं ही देन-जन के लिए या भक्तजन के लिए अन्तर के एवं बाहर के सभी शतुओं के साथ युद्ध करती हैं । एवं में ही धानापृथिनी से उपजक्षित-समस्तनिश्व में आनिष्ट होती हूं ।

प्ररा त्रिपुरविजयसमये रुद्राय≈रुद्रखो (पष्पर्थे चतुर्थी) महादेवसा. धनः≔चापं. अहं परमेश्वरी चाग्देवी, आतनोमि=आत-त्तज्यं-जयया-मीर्ग्या ततं करोमीत्यर्थः l किमर्थे १ बझहिपे=ब्राह्मणानां चेदविदां श्रचिचरितानां द्वेष्टारं. श्रखे=शरूं-हिंसकं-त्रिपुरनिवासिनमसूरं. इन्तवे=इन्तं∽हिं-सितं (हन्तेस्तमर्थे तवै प्रत्ययः) सज्जन्दः पादप्रकः । (शृ हिंसायामित्यसात् 'शृस्तृ-सिही' त्यादिना-उपत्यमः ग्रह्हं तुँखेँ)

प्रथम त्रिपुरविजय के समय में केलासवासी रुद्र-महादेव के धनुष्-चाप को मैं परमेश्वरी वाग्देवी ज्या-मीर्वी के द्वारा तत-यानी विस्तृत करती हूँ । किस-लिए ! ब्राह्मण-जो वेदवित्-एवं पवित्र चरित्र याले हैं-उनका द्वेप करने बाळा-शरु यानी हिंसक-त्रिपुर का निवासी असुर-राक्षस के हनन-विष्यंस के लिए **।** मच में 'उ' शुब्द पादपूर्ति के लिए है। 'किया प्रहण करना चाहिए' इस ब्याकरण के नियम से 'ब्रह्मद्विपं' 'फ़ियाग्रहणं कर्तव्यमि'ति कर्मणः सम्ग्र- आदि कर्ममें मी सम्प्रदान मान कर चतुर्था विभक्ति

९ 'गुपं गुपो मनन्ति' इति पटीस्थाने चतुर्था विअक्तिः। यथा-'स मा सन् शवसा' (अ. १।२०।२) इत्यत्र परीस्थाने 'मनवा सविवाऽद्दाव' (अ. १०१८१५) इसाम च चतुर्वीस्थाने स्वीया विमक्तिनेवति, तद्भवापि बोप्यम् ।

दानत्याचतुर्थी। तथा च धनुराततकर्ते-त्वादिनाऽवगम्यमानो देवविजयोऽसुरपरा-भवो ब्रह्मकर्त्क एवावगन्तव्या, विहा ह देवेम्यो विजिग्ये' (शशश्व) इति केन-श्रुतिलिङ्गात् । यद्वा अहं=आचार्यमूर्तिसा मसज्ञानीपदेष्ट्री-सद्धरुरूपा, रुद्राय=ज्ञान-ग्राहकाय जिज्ञासचे-ग्रुगुक्षचे रवर्ण-रुत्-इन् ('रु गती' मावे किए तुगागमः) राति-रलयोरभेदात्, लाति 'ला आदाने') आदचे-गृहातीति तद्युत्पचेः। आत्मज्ञानलक्षणं 'धनुर्यृद्दीत्वीयनिषदं महा-त्तम् ।' (२।२।३) इति सुण्डकथुतेः। उपनिपस्स भवं प्रसिद्धमारमहानं तदेव धनुः अज्ञामश्रञ्जमेदकं महदस्त्रमिति तदर्थः । आतनोमि=तस्य हृदये चहिस्तृतोपदेशेन आ=समन्ततः तर्त=विस्ततं करोमि । कसै भयोजनाय ? ब्रह्मद्विपे=ब्रह्मणः परमात्मनः खरूपाच्छादकरवेन संसारविक्षेपजनकरवेन ष द्वेष्टारं, अत एव शरवे=शरुं-हिंसकं **−दुःखदं-स्यृ**लसुसमकारणशरीरत्रयात्मक-त्रिपुरनिवासिनमञ्जानाच्यमसुरं हिंसितुमिति पूर्ववत्। अहमेव समदं=सगर्-समानं माध-न्त्यसिनिति समत्=संग्रामः तं, शशुभिः सह युद्धं, जनाय=मदीयस्तवादियुक्तदेवा-दिजनार्थ, जिज्ञासुभक्तजनार्थं वा छणोमि= करोमि । तच्छरीरमाविष्य तज्जर्य अञ् पराजयञ्च युद्धेन सम्पादयामीति यावतः ।

किया है। तथा च धनुष् के आतत-कर्तृत्व आदि से जाना गया-देव का विजय एवं अद्वर का पराजय ब्रह्मकर्तृक ही है, ऐसा जानना चाहिए । 'ब्रह्म-परमात्मा ने ही देवों के छिए राक्षमों का विजय किया।' इस केन श्रुति के ज्ञापक लिङ्ग से यह सिद्ध होता है। यहा आचार्य-मूर्ति में स्थित-ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने वार्छा-समूरुख्या में ही रुद्र यानी आत्मझान के प्राष्ट्रय-जिश्राष्ट्र-सुसुक्षु के लिए, रुत् यानी स्वण-ज्ञान का जो आदान-प्रहण करता है वह रुद्र है, ऐसी रुद्र शब्द की श्रान-ब्राहक-शिष्यबोधक ब्युत्पत्ति है। राति यानी छाति, र एवं छ का अमेद माना गया है, छा धातु आदान -प्रहण अर्थ में है-आत्मज्ञानरूप धनुप् को-'उप-नियत-प्रतिपादित-आत्मज्ञानरूप महान्-धनुप्रूप-अल को प्रहण करके' इस मुण्डक श्रुति ने आत्म-ज्ञान का धनुप्रूप से वर्णन किया है। औपनिपदं-यानी उपनिपदी में होने वाला-प्रसिद्ध आत्मज्ञान ही वह एक प्रकारका धनुष् है, जो अज्ञान-शत्रु का भेदक-महान् अल है, यह अर्थ है । उसनो में रुद्रक्षप जिज्ञास के हृदय में उसके विस्तृत-उपदेश द्वारा आ-समन्ततः तत यानी निस्तृत करती हैं। किस प्रयोजन के लिए ! महाद्विट्-पानी महा-परमारमा के खळपका शाच्छादक होने से एवं संसाररूप-विक्षेप का कारण होनेसे देख-देख करने वाला अत एव शरु यानी हिंसक-दु:खप्रद स्थूल-सूरम एवं कारण शरीर त्रयरूप-त्रिपर का निवासी-अज्ञान नामक-असुर-राक्षस का निष्यंस करने के लिए । मैं ही समद यानी समर-संप्राम, शतुओं के साथ यद को-जन यानी भेरी स्तृति आदि से यक्त-देवादि जन के लिए-या जिज्ञास मक्त जन के लिए-काली हूँ। समानरूप से जिसमें मद-युक्त-उन्मत्त हो जाते हैं, वह समत्-संप्राम है। वर्धात-उन के शरीर में आविष्ट-प्रविध होकर उनके जय को एवं शत्रुओं के पराजय को युद्ध के द्वारा

तेया द्यानापृथिनी≔दिवञ्च पृथिनीञ्चान्त- |सम्पादन करती हूँ | तया द्यानापृषिनी में अन्त-र्यामितयाऽहमेवाविवेश-प्रविष्टवती, चा- यामील्ए से मैं ही प्रविष्ट हुई हूँ, अर्थात पान-वापृथिच्युपलक्षितं सर्वं विश्वं च्याप्याह- पृथिवी से उपलक्षित समस्त विश्व को न्याप्त करके मेव तद्धिष्ठानत्वेनावस्थिता भवामीति मैं ही उस अध्यक्त-विश्व के अधिष्ठानरूप से अव-यावत । स्थित होती हूँ । इति ।

47 DECICIO

(विश्वविविक्तमद्भयमविकृतं ब्रह्मैवाहमस्मि सक्लविश्वाभिन्न-

अखिलस भृतभौतिकरूपस

निर्माणे वस्त्वन्तरसम्पर्कशून्यं सर्वविश्र-मातीतमद्वयमविकृतं विश्वद्वमहं अक्षेकमेव हेतुरसि । नास्ति मची त्रसणो व्यतिरिक्तं स्तवर्त्रं हेत्वन्तरम् । हेतुत्र निमित्तप्तुवादा-नम्ब मन्तव्यः । अखिलाधिपतित्यात्रि-मित्तं, नानाजगदाकारेण परिणममान-मायाधिष्ठानत्वेन ब्रह्मण एव नानाकारेण प्रतीयमानस्यात् 'एतावती सम्बभूव' इति 'कार्यसामानाधिकरण्यनिर्देशा-थोपादानद्य मसेय भवतीति निथीयते । थनुपादानकारणस कार्यसामानां धिकर-ण्यासामञ्जरमात् । तस निखयनत्वविश्व-वच्यतोऽन्यधामावलधणपरिणा-मोपादानत्यासंभवेऽपि भायपाञ्चल्वतेऽ-न्ययामावरुखणविवर्तेषादानकारणस्यसः.

निमित्तोपादानकारणम्) (विश्व से-पृषक्-अद्वय-अविकृत-ब्रह्म ही मैं सकल विश्व का अभिन्न-निमित्त-उपादान कारण हूँ) स्तमौतिकरूप बाले समग्र-जगत के निर्माण में-अन्य वस्तु के सम्बन्ध से शून्य-असंग समर्खा विभ्रमों से अतीत-अद्भय-अविकृत-विशुद्ध-एक व्रस ही मैं-कारण हूँ । मुझन्रहा से हुएक्-अन्य कोई खत्य कारण नहीं है। कारण निमित्त एवं डपादान मानना चाहिने। अखिलविश्व का अधिपति-नियन्ता होने से निमित्त कारण मी बढ़ा ही है। नाना-हैत: जगत् के आकार से परिणत होने वाली-माया का अधिष्ठान होने से ब्रह्म ही नाना-आकार से प्रतीयमान होता है इसलिए एवं 'एतायती संवभूव' अयोत् , इतनी-द्वेतं-प्रपन्नं रूपः बोली में चितिशक्ति ही हो गयी हूँ, इस श्रुतिवचन ने काएण का कार्य के साथ समानविभक्तिकत्वरूप-सामानाधिकरण्य का निर्देश होने से उपादान कारण मी प्रहा ही है, ऐसा निश्चय होता है। जो उपादान कारण नहीं है, उसके साय कार्य के सामाना विकरण्य का सामञ्जस नहीं होता, अर्थात् उपादान कारण के साम ही कार्य का सामानाधिकरण्य होता है। यह मस निरवयत्र एवं विमु-स्यापयः है, इसलिए उसमें सरहप से अन्ययामावरूप-परिणाम का उपादान कारणता या संभार नहीं है, किन्तु सरूप की छोड़ कर-निवृत न कर माया से अन्ययामायक्य निवर्तापादान कार-

मनात् । न च ब्रह्मणः सर्वकारणत्वे सर्वा-त्मत्वे च तस्याविकारत्वं निष्प्रपञ्चलक च्याकुप्येतामिति वाच्यम् । तयोः सर्व-कारणस्वसर्वात्मस्वयोनिंग्जपञ्चमञ्चनिप-तित्रयोजनत्वात् । यतो निरस्तनिखि*ल*-विशेषं बहा न साक्षाद् विधिमुखेन प्रति-पादिपतुं शक्यम् । अतः प्रतीयमानप्रपञ्च-रूपवामारोध्य प्रपञ्चसाक्षितया वहिलक्षणे मसणि प्रपञ्चप्रतिपेधे सति निरस्तसमस्त-वैतस्त्रवामा प्रतिपत्तिस्वकत्वते प्रपञ्चात्मत्वप्रतिपत्तेः प्रयोजना-मापात्तदुपदेशोऽनयंकः खात् । शुक्तया-देविकियां विनाऽपि रजवाद्यपादानत्वद-र्यनाच । न च ब्रह्मणो निष्प्रपञ्चत्वा-म्युपगमे सर्वकारणत्वश्चतिविरोधः स्था-दिति शङ्क्षम् । स्वप्नमायायदेव करूपनामा-त्रेण फारणस्वव्यषदेशीपपत्तेः । सदैतद्वा-प्रेवी वसणः स्वसः कारपनिकसप्रपञ्चत्वं है-बारदेवी मद्य से कहती है वास्तविकनिष्प्रपञ्चत्वमाचष्टे-

| गता का संभन है । ब्रह्म की सर्व विश्व का कारण एवं सर्व का भारमा मानने पर उसके अविकास्त का पर्व निष्प्रपद्मत्य का व्याफोप-विरोध होगा ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि-यह सर्व-कारणस्य एवं सर्वात्मत्य, निष्प्रपञ्चनम् की प्रति-पचि-निधयरूप प्रयोजन के लिए है । जिसमें जाति-गण-कियादि रूप निष्ठिल-भेदक-विशेषों का अभाव है, ऐसा बहा साक्षातः विधिमुख से-इदंख्य से प्रतिपादन करने के लिए शक्य नहीं है, इस-लिए उसमें प्रतीयमान-देतप्रपञ्चरूपता का आरोप करके प्रपञ्च के साक्षीरूप से प्रपञ्च विलक्षण-अद्देत-बहा में प्रपन्न का प्रतिपेध होने पर-निरस्त है सम-साहैतरूप जिसमें ऐसे निग्पपञ्च-पूर्ण बहा की प्रति-पति सिद्ध हो जाती है। अन्यधा-रेसा न बानने पर ब्रह्म की प्रपञ्चरूपता की प्रतिपत्ति का प्रयोजन न होने से उसका उपदेश अनुर्धक हो जाता है। विकार के विना भी अधिकत-शक्ति आदि में रजतादि की उपादानता का दर्शन होता है। वदा को निध्यपञ्च-पूर्णाद्वैत मानने पर सर्वकारणाव प्रतिपादक श्रति का विरोध होगा, ऐसी शका नहीं करनी चाहिए । नयोंकि-स्वप्नमाया की भाँति ही कल्पनामात्र से कारणस्य के व्ययदेश की उपपत्ति हो जाती है।वही यह-महारूप अपने में कारप-निक सप्रपद्मात है और बास्तविक निष्प्रपद्माय

ॐ अहमेव बात इव प्रवासि, आरभमाणा भुवनानि विश्वा । परो दिवा पर एना पृथिव्या, एतावती महिना संबभ्व ॥ (भूमेर, मण्ट. १० सक. १२५ फल ८) (भूमर, गारुगेर)

(क्रावाड, मण्ड. १० सुन, १० सार के स्वार क्षेत्रकार नियान स्विच सात समल भूत-मीतिक में ही बाद्य को मीति स्ताप्तकार से अपनी हृष्ट्रावरण-माया-सकि द्वारा समल भूत-मीतिक नियस्त मार्ची का आत्मक करती हुँ पूर्व होती हूँ। बस्तुतः में आक्रास से एर-अर्तात हूँ पूर्व इस प्रिविश्व से भी पर हूँ, अर्थात् आवाश्यिक्यों से उपल्यित-सम्मल-दैत-प्रपन्न से अर्तात-विश्व है अर्थन्त-अपनार हूँ। त्यांकि में ही-इतने बड़े इस-विविश्व हैत विश्वस्प सेम्प्यन्त हो गई हूँ।

विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, भुवनानि= भूतर्भातिकजातानि कार्याणि आरममा-णा-कारणरूपेणं सत्त्वेन स्फुरणेनोत्पाद-यन्ती, अहमेव परेणानधिष्टिता अनन्य-सहाया स्वयमेव मायाऽपरपर्यायया खेच्छ-यैव प्रवामि=प्रवर्ते, वात इव=यथा वातः= वायुः परेणाप्रेरितः सन् खेच्छयैव प्रवाति तद्वत् । निरत्तसमत्तविशेषणविशेष्यजाति-व्यक्तिगुणगुणिसम्बन्धसम्बन्धिभावादिभे-दसाखण्डेकरसस्य विश्वविविक्तस्य ब्रह्मणः काल्पनिकसप्रपञ्चत्वमुपपाद्यितुं निगमयति-परो दिवा=पर इति सकारान्तं परस्तादित्यर्थे वर्तते, यथा अध इति अधस्ताद्धें, तद्योगे च तृतीया सर्वत्र दृश्यते, दिवा-आकाशस्य, परस्तात । एना पृथिच्या=('द्वितीया टौस्नेन' इति इदम एनादेशः-'सुपां सुहुक्' इति तृती-याया आच् आदेशः) अस्याः पृथिब्याः, । द्याबाष्ट्रियवयोरु-परः=परस्तादित्यर्थः पादानमुपलक्षणं, एतदुपलक्षितात्सर्वसा-द्विकारजातास्परस्तात् , वर्तमाना-असंगो-दासीनकृटस्यशुद्धाद्वयबद्धाचैतन्यरूपाऽहं, महिना=जगद्रपमहिस्रा नानारूपेण, एता-वती विश्वरूपा संवभूव=एतच्छव्देनोक्तं सर्वे जगत परामृश्यते । एतत्परिमाण-मसाः ('यत्तदेतेम्यः परिमाणे' वतुष् 'आ सर्वनामः' इत्यान्त्रं,) सर्वज-गदातमना अर्द सम्भृताऽसि । (महिना-महच्छव्दात् 'इमनिच्' टिलोपः, छान्दसो तदाम्नायते-'अस्ति व तत्परी भूमेः, है-'वह परमात्मा निध्यय से भूमि से-पर-अतीत-

विश्व-यानी सर्व, मुवन यानी भूतगोतिक समुदायरूप कार्यों का आरम्भ करती हुई अर्थात् कारणरूप-सत्त्व एवं स्फुरण द्वारा उत्पादन करती हुई—मैं ही अन्य से अधिष्ठित नहीं हुई—अन्य की सहायता न लेती हुई-खयं ही, माया है दूसराँ नाम जिसका ऐसी अपनी इच्छा-शक्ति के द्वारा ही प्रवृत्त होती हूँ, वायु-पवन की भाँति, जिस प्रकार वायु अन्य से प्रेरित न हुआ अपनी इच्छा से ही वहन-कार्य में प्रवृत्त होता है, तद्वत् । निरस्त हो गये हैं समस्त-विशेषण-विशेष्यभाव, जाति-व्यक्तिमाव-गुणगुणि-भाव-सम्बन्ध-सम्बन्धिमावादि मेद जिसमें ऐसे अखण्ड-एक्तस-विश्वविविक पूर्णाद्वेत श्रद्ध की काल्पनिक सप्रपञ्चता का उपपादन-संयुक्तिक समर्थन करने के लिए पूर्वीक का ही निगमन-उपसंहार करते हैं-परो दिना l 'परस्' यह सकारान्त पद 'परस्तात्' इस अर्थ में वर्तता है, जिस प्रकार 'अधः' ऐसा पद 'अधस्तात्' अर्थ में वर्तता है। उसके योग-सम्बन्ध में तृतीया विभक्ति सर्वत्र देखने में, भाती है। दिवा यानी आकाश से पर-अतीत-विलक्षण । तया इस पृथिवी से भी पर-अतीत । चावापृथियी का इस मन्न में प्रहण उपलक्षण के अभिप्राय से है । इससे उपलक्षित-समस्त-द्वेत-. विकार समुदाय से पर-असंग-उदासीन-कूटस्थ-शुद्ध-अद्वय-ब्रह्म-पूर्ण-चेतन्यरूप से वर्तमान हुई में, महि-यानी द्वैत-जगद्रूप महिमा से नाना-अनेकरूप से इतनी बड़ी विश्वरूपा हो गई हैं। 'एतत्' शब्द से सर्व-धराचर-जगद् का परामर्श होता है। यह परिमाण है जिसका वह एतावती-इतनी भरोपः । वाति='वा गतिगन्धनयोः' है। अर्थात् सर्व जगत्-रूप से में ही संभूत-प्रकट अदादित्वाच्छपी छिगिति) आधर्वणेऽच्ये- हुई हूँ। आधर्यण-संहिता में भी पही कहा जाता

अस्ति वे तत्वती दिवः । लोका वे तसिन् है । वह निधम ही दिव्-दर्ग से भी पर है। उसमें संप्रोतास्तसिन् होताः प्रजा (षिप्पलादशाखाः १७१११८) इति तत्=प्रत्यगमिनं ब्रह्मतत्त्वं, भूमेः=पृथि-.व्याः, प्रः≔परस्तादस्ति, एवं दिवोऽपि, सर्वेभ्यो लोकेभ्या परलाचहिद्यते, परन्त विसिन्नेव सर्वे छोकाः निवसन-तन्न थीलाः सर्वाः प्रजाश्च सं प्रोताः-ओताब ह= निथमेन वर्तन्ते, तन्तुपु पट इव इत्यर्थः । ही ओत प्रोत हो कर अवस्थित हैं।' इति ।

ही ये सब भूरादि छोक सम्यक्-प्रोत हैं, और उसमें ही ये सब मतत्यादि प्रजा ओत हैं. वर्यात् समस्त चराचर विश्व उस विश्वातीत-पर-जहां में ही ओत-प्रोत है।' इति । वह प्रत्यमात्मा से अभिन-बहात्त्व, भूगि-पृथियों से भी पर-अतीत है. एवं दिव:-सर्ग से भी पर है। समस्त-छोत्रों से मी बह पर है। परन्तु उसमें ही सब छोक एवं उनमें निवास करने बाकी सब प्रजा, सम्पक् प्रोत हैं ओत हैं, जिस प्रकार तन्तुओं में पट ओत-मोत है. तिस प्रकार सब छोक एवं सब प्रजा उसमें

(परमात्मखरूपश्रवणचिन्तनाचावृत्त्या प्रतिबन्धापायात्तत्सा-क्षात्कारः सम्पयते)

(परनारमा के खरूप का अवण-चिन्तन आदि की आइति द्वारा प्रतिकर्धों की निवृत्ति होने से ं उसके खरूप का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है)

विस्कारणमकारणं या. सगुणं विगुणं 🗄 ्वा, सिक्तयं निष्क्रयं वा, सम्रपश्चं निष्प्रपश्चं वा, सविग्रहमविग्रहं या, महिष्टमणिष्टं वा, नेदिष्टं दविष्टं वा, सविशेषमविशेषं या, समायममार्थ नेत्यादयी वादिमिः कियमाणा विकल्पा यत्तन्वं गोचरयन्ति, चित्कमपि बस्तु विद्यत एव, निर्विपवि-फल्पायोगात् । यद्यप्यापातत इमे विकल्पा विरुद्धत्वेन प्रतीयन्ते स्थूलदर्शाः, तथापि समाहितमनसां विचारयतां तस्बद्धां

बह परमात्मा जगत् का कारण है या श्रका-रण है 4, वह संगुण है या निर्गुण है 4, वह सिक्तिय है वा निष्क्रिय है है. वह सप्रपन्न है या निष्प्रपञ्च है : वह सविम्रह-साकार है या अवि-अह-निराकार है ², वह अतिमहान् है **या** अति अणु हैं।, वह असन्त दूर है। या असन्त समीप है !. वह सविशेष है या निर्विशेष है !, वह माया-बाला है या मापारहित है ! इस्मादि-यादियों के द्वारा किये जाने वाले बिजल्प जिस तरन-पदार्थ को विषय करते हैं, वह कुछ मी बरत विद्यमान है ही। क्योंकि-निपयरहित वित्ररूप नहीं होते हैं। यबपि-आपात से-अविचार से ये सब-पूर्वीक्त विकल्प परस्पर-विरुद्धरूप से अतीत होते हैं-स्थूट-हाए-वार्को बो, तथापि समाहित-एकाप-शान्त-पन-वाले

पार्श्वे मिथ एकवाक्यतामापन्नाः सन्तः स्तीयं विरुद्धकल्पत्वं विजहति । यतो यदेवाविद्यकन्यवहारदशायां जगञ्जनमा-दिकारणं सर्वज्ञत्वादिगुणगणोपचृहितं प्रभु-तिक्रयं वस्त प्रतिभाति । तदेव परमा-र्थावस्थायामकारणमिकयम्गुणं सत्यज्ञाना-नन्दसान्द्रं त्रिविधपरिच्छेदश्रन्यं सद्धि-घोतते । तसैतस्य वस्तुनः श्रवणसरण-विचारध्यान।द्यावृत्त्या अमप्रमादवासना-दिरूपाः प्रतियन्धा विनिवर्तन्ते, तत्सा-क्षात्कारश्च प्रादुर्भवति । यथा लोके वित-पीभावपर्यन्तं त्रीहीणामवधातावृत्तिः कि-यते, तथैव वस्तुसाक्षात्कारपर्यन्तं अव-णादीनां नैरन्तर्येणादरपूर्विका दीर्घका-लिका आष्ट्रिः कर्तव्या विद्यते । निर्ग-णब्रह्मविद्यायामसंभावनादिनिष्टस्यर्थमिव सगणब्रह्मोपासनेष्यप्यपाखत्रत्ययाचृत्तिः प्रतिवन्धोच्छिचयेऽपेक्षिता भवति, मला-पगमे दर्पणसाच्छयमिन प्रतिबन्धापगमे खयमेव सिद्धः स्रतः साक्षात्कारः चकास्ति। अत एव प्रियतमविरहसंतमह-दयायाः-नाविकायास्त्रत्संमेलनात्प्रतकटा-भिलापयुक्ताया नायकानुसन्धानसन्तति-रिव यस साधकस्थात्मवस्तुतस्यानुसन्धाः

विचारशील-तत्त्वदर्शियों के समीप ये सब विकल्प, परस्पर एक वाक्यता को प्राप्त हुए-अपने विरुद्ध-कल्पत्व का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि-जो परब्रह्म परमात्मा आविद्यक-व्यवहार-दशा मैं जगत् के जन्मादि का कारण, सर्वज्ञतादि गुण-गण से उपबृंहित-प्रभूत ऋिया वार्छा हो कर प्रति-मासित होता है, वही परमार्थ-अवस्था में अर्का-रण-अत्रिय-अगुण-सत्य-ज्ञान-आनन्द्यन-त्रिविध-परिष्केद शन्य हुआ विद्योतमान होता है। उस इसी ही वस्तु के श्राण-स्मरण-विचार-ध्यान आदि की आवृत्ति-अम्यास के द्वारा भ्रम-प्रमाद-शासना आदिरूप-प्रतिबन्ध निवृत्त हो जाते हैं, और उस वस्तु के साक्षात्कार का प्रादुर्भाव हो जाता है। जिस प्रकार छोऊन्में तुष-छिल्कों की निद्वति पर्यन्त ही ब्रीहियो की अवघात-कूटने की आवृत्ति की जाती है. तिस प्रकार वस्त-तत्त्व का साक्षा-स्कार पर्यन्त ही श्राप आदिकों की निरन्त**र** आदर पूर्वक-दीर्घफाल तक आवृत्ति करनी होती है। निर्गुण-ब्रह्मविद्या में असंभावनादि निवृत्ति के लिए जिस प्रकार श्रवणादि की आवृत्ति करनी पडती है, तिस प्रकार सगुण-ब्रह्म की उपासना में भी उपास्य-इष्टदेव विषयक-सजातीय प्रत्यय-वृत्तियों भी अभ्यासरूपा-आवृत्ति प्रतिबन्धों के उच्छेद के लिए अपेक्षित होती है। मल की निवृत्ति होने पर दर्पण की खच्छता की भाँति प्रतिबन्धों की निवृत्ति होने पर खतःसिद्ध साक्षात्कार प्रकट हो जाता है।इसलिए भियतम के विरह से संतप्त हृदय वाळी-नायि का-स्त्री-जो उस प्रियतम-प्राणवञ्चम-पति के संमिटन के हिए अति उत्कट-अभिटापा से युक्त है-उसनो जैसे नायक-अपने-प्रियतम के अनुमधान-स्मरण की संतति-परम्परा प्रकट हो जाती है, तद्वत् जिस साधक को आत्म-यस्तु-तस्व के अन-संधान की सतित का आविमीन-प्राकटन हो जाता

नंत्रन्वतिराविभवति, स खहु तत्स्वरूपा- | है, वही निधय से उसके खरूपानम्द के साधारकार नन्दसाक्षात्कारमासाच परिवृत्तः सवतसं-हरो जीवन्युक्तो भवति । इत्यभिष्रयन्तः केचन मञ्रदश्चः परमात्मस्तवनमुखेन तत्त्र-लयाश्चि कर्तव्यत्वेनावेदयन्ति-

को आस करके परिवृत्त-निरन्तर संतुष्ट-कृतकृत्व जीवन्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के अभिप्राय को घ्यान में रखते हुए-कोई मग्रद्रशा-महर्षि-पर-मात्मा की स्तुति के द्वारा उसके खख्याकार-सजातीय-शृतियों के प्रवाह को कर्तव्यरूप से आवेदन-घोधन करते हैं----

ॐ आ त्वा रथं यथोतये, सुम्नाय वर्तवामित । तुविकूर्मिमृतीपहमिन्द्र! शविष्ट! सरपते! (भरमेदः सण्डः ८ स्कः ६८ व्हरः १। सामः ३५४।१७०१। मि. ५१३)

'हें इन्द्र ! हे परमातमन् ! हे शविष्ठ ! अनन्त-बलनिये ! हे सत्पवे ! सजनपालक ! जिस-मकार धीर-मोद्धा, ऋतुओं से अपनी रक्षा के लिए एवं विजय-सुख के लिए अपने रम का इयर-उधर मंदे बेग के साथ आवर्तन करते एहते हैं। लहत तेरे उपासकत्वम मी प्रतिकथों से परित्राण पाने के लिए एवं अखण्डानन्द की प्राप्ति के लिए-विश्व की उत्पत्ति-स्थित्माविरूप-प्रमूत कर्म वाले-हिंसक-दुष्ट-राष्ट्रओं का ध्वंस करने वाले-तहा-परमात्मा के चिन्तन की हम सतत-आवृत्ति करते रहते 🛭 🏴

है इन्द्र !=परमैश्वर्यसम्पन्न ! परमेश्वर ! | है गविष्ठ !=अतिस्वेन वलवन् ! हे सत्वते != सर्वा सजनानां पालक ! स्वा≈स्वां पर्-मात्मानं वयं आवर्तयामसि-आवर्तयामः-श्रदणसरणादिप्रत्ययाष्ट्रत्या त्वामेव सतत-मनन्यभक्त्या मुजाम इत्यर्थः । किमर्था वदावृचिविंधीयते ? इत्यत आह-उत्तये= रक्षणाय-प्रतिबन्धेस्यः परित्राणायः, आ-पृत्या हि प्रतिबन्धनिरासद्वारा साधकख साध्यसिद्धयनकुलं रक्षणं भवति । किमर्था ? सुसाय=सुखाय-खखरूषसाक्षा-त्कारलक्षणाखण्डानन्दायेत्वर्थः । किमिय तहोचरप्रत्ययावर्तनं १ इत्यतस्तत्रोपमान-

हेइन्द्र दिस्म ऐसर्थ से सम्पन्न दिस्मेश्वर हि श्रविष्ठ ! यानी अतिशय यतके-परिपूर्ण-बळनिये ! हे सत्पते। सत्-सज्जनो के पालक-रक्षक। तुझ पर-मात्मा की हम आवृत्ति करते हैं, यानी तेरे ही चिन्तन का अम्यास करते हैं, अर्थात् श्रवण-स्मरण आदि वृत्तियों की आवृत्ति के द्वारा गिरन्तर तेरा ही हम धनन्यमृक्ति से मजन करते हैं। किस प्रयोजन के लिए परमात्मा के विन्तन की आधृति की जाती है ! इस प्रश्न का समाधान कहते हैं-उति-रक्षण के लिए अर्थात प्रतिबन्धों से परित्राण-पाने के लिए । हयोकि -आवृत्ति से निश्चय ही प्रतिबन्धों के निरास हारा साधन का साध्यसिदि के अनुकूछ-रक्षण हो जाता है। पुनः किस प्रयोजन के लिए आइति की जाती है ! भुष्न यानी सुख के लिए अर्था ए स्तस्रहरूप का साक्षात्काररूप-अखण्ड-आनन्द के लिए।किस की भौति परमात्मविर्धयक्त-वृत्तियों की अन्यासरूपा-भावृत्ति की जाती है! ऐसी आकांका होने पर उस में

माह-यथा रथं=यथा वीरा योद्धारः शञ्चम्यः खरक्षणाय-स्वविजयसुखाय च रक्षणविज-आसुक्लमितलातो स्थमावर्तयन्ति, तहत् । कीदर्श त्वां ? तुविक् मिं=तुविः-प्रभूतं-विश्वीरपत्तिस्थितिलयलक्षणं, कुर्मः=कर्म. वदिवते यस सः। अभृतत्रकृष्टकर्माणमि-त्यर्थः । प्रनः कीदशं ? ऋतीपहं=हिंस-कानां दुःखभयसन्तापदानां बाह्यास्यन्त-रारातीनामभिमवितारं त्यामित्यन्ययः।

सादृश्यरूप-उपमान कहते हैं--जिस प्रकार वीर योदा-राञ्जाँ से अपनी रक्षा के लिए तया अपने विजय-सुख के लिए-रक्षण एवं विजय के अनुकूष्ट-इधर-उधर रथ का आवर्तन-संचालन करते हैं, तहरी। किस प्रकार के तुझ-परमेश्वर की आवृत्ति है ! तुनि-कूर्मि यानी तुवि-अर्थात् प्रभूत-विश्व की उत्पत्ति-स्थिति एवं उपरूप, कूर्म यानी कर्म, वह है जिसको वह तुविकृर्मि है अर्थात्-प्रमृत-प्रकृष्ट-कर्म वाले-प्रनः किस प्रकार के ? ऋतीपह यानी हिंसक दुःख-भयं एवं संताप को देने वाले-बाहर के एवं मीतर के अराति-शत्रुओं का अभिभव-पराजय करने वाले-तुज्ञ परमेश्वर के चिन्तन की हम सतत-आदृषि करते रहते हैं। ऐसा अन्वय है।

(मातापितृभृतस्यानन्दनिषेः परमात्मनोऽनवयाखण्डानन्दाऽभ्यर्थनम्) (माता-पितारूप-आनन्दनिधि-परमात्मा के अनवय-निर्दोप-अखण्ड-आनन्द की अम्यर्धना)

आप्रकृष्टतमहिरण्यगर्भात . निक्टवमकीटात्, सर्वे प्राणिनः सदा सर्वत्र सर्वया सुखमेव समीहन्ते इति निर्विवादम् । परं तदविद्यातत्कार्यविमी-हितात्मनां विषयवाञ्छासहस्रसमाविष्टानां संसारिणां जीवानां विषयेस्यः तसुलप्राप्तिमाशासानानामपि तैम्यः क-दापि कथमपि समीहितं वत्सुलमं नाभृत्, न मवति न मविष्यतीत्यपि सुनिश्चित-यतसद्भाञ्छाया अनन्तरवात , षाञ्छितानां कुरुजानां तेषां विषयाणां समग्रायुर्व्ययेनापि **भारतमञ्**यस्यात

असन्त-उत्कृष्ट-हिरण्यगर्भ-ब्रह्मा से लेकर अस-न्त-निकृष्ट-कीट पर्यन्त के समस्त-चेतन प्राणी, सदा सर्वत्र समी प्रकार से छुख की ही चाहना करते हैं.यह निर्विवाद है। प्रश्च अविद्या एवं अविद्याकार्य से विमोहित मन वाले-विषयों की सहस्र-असंख्य वाञ्छ-इच्छाओं से संयुक्त रहने वाले-संसारी-जीनों को-निपयों से अभिङ्गित-उस सुख-प्राप्ति की आशा रखने वाले-उन छोगों को-उन विषयों से-किसी मी समय में किसी मी प्रकार से-वह अमीए-सुख-सुलम न था, न है, न होगा, यह मी सुनिक्षित ही है। क्योंकि-उन जीवों की विपर्यों की बाब्धा-चाहना अनन्त-अन्तरहित है, और वाञ्चित-अभिकृषित-उन सम्म-विपयों को-समग्र-आय के ब्यय से भी प्राप्त करने के लिए अज्ञाक्य वती यया सहमतमचन्द्रनिवन्दर्थं दीत्यं है, इसलिए जिसप्रकार अतिस्दरम-चन्द्रन के विन्द्र

विद्रियाखिलाङ्गं देहं चीतलियतुं चन्नोति, वया यत्किञ्चिद्धा-न्छितविषयानुभवजं खल्पतमं तुष्छं सुस-मनन्तविषयालाभप्रयुक्तप्रभृतसंतापसमा-भान्तं प्राणिनं न कथमपि सुखितं मनवति । अपि च सल्पसापि तस थणि-कत्वात् तदनन्तरंमापत्तवो हुःखसा प्रती-यमानत्वाच हेतोः दुःलमिश्रितत्वेन दुःख-रूपत्त्रमेव विषसंप्रकाषस्य विषत्वभिवा-वगम्पते, ज सुखरूपत्वम् । तथा च फाडके-'श्रोभाषा मर्लाख यदन्तकैतत्स-र्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।' 'अपि च सर्वे जीवितमस्पर्मेव' 'न विचेन तर्पणीयो म्लुष्यः ।' (कड. १।१।२१) इत्यादि-वचनैः यमं प्रति सुसुक्षुः तत्त्ववृक्षुरसुः ऋषि-श्वमारो विरामी सचिकेता विषयभोगस सर्व-थैपानथहित्रत्वेन त्याज्यत्वं स्पष्टतसहद-भीपयत् । तदादि-ऐहिकेन्यः पारलीकि-फैम्पश्च विषयेम्योऽमीर्थं सुखसुदमविष्यत्, वदा मतिमान निवकेताः कदापि न वत्त्रत्यपेधविष्यतः, न वा किमपि खिर-मनश्वरमेकरसं विमर्छ सुदं कामयमान-स्तरसाधने परात्महाने 'सान्यं तसाद्य-विमळ-सुख की कामना-चाहना करता हुआ-असके

कथमपि से उत्पन होने-वाळी शीतळता. अधि से जिसके समस्त हस्त-पादादि संग-जळ गये हैं ऐसे देह को-किसी भी प्रकार से जीवल करने के लिए समर्थं नहीं होती है। तिसप्रकार जिस किसी-एक अभिलपित-विषय के अञ्चमन से जायमान स्रति-खरप-तुच्छ-सुख, अनन्तविपर्यो के अलाभ-अप्राप्ति से होने वाले-प्रभूत-संतापों से सम्यक्त-आफ्रान्त-प्राणी को किसी मी प्रकार से ख़खी करने के लिए समर्थ नहीं होता है। और खरूप मी वह विषयस्य शणिक है, उस शणिक सुख के अन-न्तर-पीके आने वाला भावी दुःख मी प्रतीत होता है. इस कारण से वह तुष्छ-क्षणिक विषयसख मी दुःख से मिश्रित होने से दुःखरूप ही है,-विष से संशक्त अन जिस प्रकार विप ही हो जाता है-तिस प्रकार-धुखरूप नहीं है, ऐसा जाना जाता है । तथा च कठोपनिपत मैं--'मरण धर्म वाले-गलुष्य के ये जितने विषय-भोग के पदार्थ हैं। वे सब योगावा हैं अर्थात् कलतक रहेंगेया नहीं! ऐसा विश्वास के लिए अयोग्य हैं, क्षणमंगुर है। हे अन्तक !-हे चमदेव ! ये विषय भीग. इन समसा-बन्द्रियों की रोज:-बल-शक्ति का क्षय कर देते हैं। 'और समस्त भोकाओं का जीवन अस्प-क्षणभंगर ही है। 'विस-धन से मनुष्य कदापि वृक्त नहीं होता ।" इत्यादि वचनों से-यमराज के प्रति सुमुक्षु-तरवद्यान का इष्यु उन्नविरागी ऋपिकमार नचिकेता ने-विषयमीग सर्वेषा ही अनर्थ या हेत होने से व्याग करने योग्य हैं-ऐसी अति स्पष्ट उद्घोषणा किया है। इसलिए यदि इस छोज के एवं धरटोज के निषयों से अभीष्ट-अखण्ड-निर तिशय सुख का उद्धव-प्राकट्य होता, तव मतिमान नचिकेता कदापि उसका प्रतिपेध न करता। तया किसी-अवर्णनीय-स्थिर-अनम्बर-विस्य-एकास-

चणीते' (करः शशारश) 'बरस्तु मे बरणीयः स एव' (क. १११। २७) इति इंडतरं निजाग्रहमदर्शयिष्यतः। तसाहिनिश्रीयते विषयेभयः कथमपि समीहितं सुरां सुरुभं न भवतीति । तर्हि त्तस्युवं कस्माछभ्येत १ इति चेत् , अख-ण्डानन्दनिधेः प्रात्मनः इति इहमवेहि । यतस्त्रसीव सर्वत्र सदा धनपुत्रपिण्डेन्द्रि-निरतिञ्जयश्रेमास्पदस्वात्प-रमसुखरूपत्वमवगन्त्व्यम् E सुखमेच चामीष्टं नः सर्वेषां शाणिनाम् । नस्तु कामाय सर्वमिदं प्रियं सवति' (य. शपह) 'स्सो वे सः' (ते. २७) 'आनन्दो ब्रक्षेति व्यजानात' 'आनन्दा-द्येव खरिवमानि भृतानि जायन्ते । (ते. २१६) भी में भूमा तत्सुरां नाल्ये स्लमित' (छां. ७।२३।१) इस्युपनि-**प**च्छतिश्रतान्यपीममर्थं प्रतिपाद्यन्ति । किंद्य सुलरूपस तसैतस सर्वत्र परिपूर्ण-स्वाद्वसुत्वं, सर्वस्य चराचरस्य छोकस्य सुरा-पोपकत्वात् पिरुत्वं, सुषुस्यादी खस्मिन् अ-नन्त-सुरानिघौ विधारकत्वानमातृत्वश्च नि-रुपाधिकवाचनाविषयत्वलखणं यसमप्रियत्वं घोतपन्ति तसाँदेहिकाम्पिकविषय-भोगानां नश्वरत्वप्रान्तविरसत्वेन्द्रियजर्ज-रवर्चत्यद्वः स्टब्स्यादिविविधदीयञ्चातं

साधनरूप-परमात्मा के ज्ञान में-'इसलिए नवि-केता आत्मज्ञान को छोड़ कर अन्य वर का खीकार नर्व करता है' 'वर तो मुझसे वही आत्मज्ञान ही बरण करने योग्य है। इस वचन से-अतिया अपने आग्रह को न दिखाता। इसलिए-निपयों से किसी भी प्रकार से अभीष्ट-स्रख-स्रुटम-सुप्राप्य नहीं होता है, ऐसा विशेषरूप से निश्चय होता है। तत्र वह सुख किससे प्राप्त हो १ ऐसा प्रश्न होने पर-अखण्ड-आभन्ट का निधि-पत्ताता से ही उस चुंब का काम होता है, ऐसा हू निश्चय से जान। क्योंकि-वही परात्मा ही सर्वत्र सदा धन-पुत्र-पिण्ड-इन्द्रिय एव प्राणों की अपेक्षा से निरतिशय प्रेस का आस्पद विपय है, इसलिए वह परमसुलरूप है। ऐसा जानना चाहिए। और सुख ही इम सब प्राणियों को अमीष्ट है-चाहने योग्य है। 'आत्मा की कामना के लिए ही सब-यह पदार्थ प्रिय होता है।" "रस-आनन्द ही वह परमात्मा है।" 'आनन्द-ही ब्रह्म है, ऐसा उसने जाना ।' आनन्द से ही निश्चय से ये चराचर-मूत प्राणी उत्पन्न होते हैं।' 'जो निथय से भूमा-त्रस है, वही सुख है, अरप में सुख नहीं है। इस्पादि-उपनिषदों की सैंकडो-श्रुतियाँ मी-इस अर्थ का प्रतिपादन काती हैं। और श्वखरूप-उस-इस-परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण होने से उसका बद्धत्व, सर्व-चराचरछोक का-सुख का पोपक होने से पितृत्व, एव सुपृत्ति आदि में अपने अनन्त-मुखभण्डार खरूप में सबका विधारक होने से उसका मातृत्व, निरुपाधिक याचना-सामना का विषयत्वरूप-प्रसिवत्व का घोतन वस्ते हैं। इसलिए इसलोफ के एव पर-छोत्र के निषय भोगों में नधरत, अत में निरसदा. इन्द्रिय-वर्जर शैथिल्पर्न्तृत्व, दु एएएएव आदि निविध दोषों के समुदाय की दृद पर्याटोचना कर पर्यालोच्य तस्यो स्टामुपरति संपाद्य कि, उन विषयों से इट-अपनि का सप्पादन कर के

केवरुं **परमात्मनो विमलं निर्विषयं निर्विकर्ट्य** | केवल-परमात्मा का निराविश्वयं सुरतमेव कामधितन्यमित्याश्चये- गिरविशयसुख भी ही कामना करनी चाहिए, इस गाह— आशय से वेदमझ कहता है-

🥉 स्वं हि नः पिता वसो ! त्वं माता शतकतो ! वसूविय । अधा ते सुस्रमीमहे ॥

(भागोदः मण्डः ८ सूकः ९८ ऋषः ११। साम ११७०। सथर्वः २०।१०८।र)

'है बसो ! सबंत्र परिपूर्ण परमासन् ! हे शतकतो ! अनन्तविश्वान-प्रकाश ! त हम सब भीवासाओं का सुख-पोपल-पिता है। त हमारी खखरूप में धारक माता है। तेरे हम, सलानन्द-निधि-तुप्त-एसात्मा के अखण्ड-सुख की सदा याचना—चाहना करते हैं।

हे वसी !=सर्वत्र सदा वसतीति वसुः वत्सम्बद्धौ वसो !-यसनग्रील । परिपूर्ण-परात्मन् ! हे चतकतो !=अनन्तपूर्णचै-वन्यप्रकाश ! स्वं नः=अस्माकं सर्वेषां जीवात्मनां पिता=पिट्वत्सलपोपका, वस्-विय=असि । तथा स्तं- माता≃माहवत्स-सिन् सुललरूपे धारकश्च वभूविय । अध=अथ च, वयं तावकाः, पत्यज्ञानानन्ताद्यमनन्दपूर्णस परमात्मनः सस्तरभूतं सुम्नं=सुर्धः ईमहे=याचामहे-कामयामहे । सर्वे वाक्यं सावधारणमिति न्यायेन यदेव तुर निर्विपयमखण्डमविकारं समरसं पूर्ण सुखमस्ति तदेव वर्ग समी-धामहै, नान्यं विपयेन्द्रियसंयोगकं विन-श्वरं सविकारमर्ह्य तच्छं सुखग्रब्द्वाच्य-मपि दुःराह्मं न कामयामहे इति भावः ।

ऋगन्तराण्यप्यत्रानुसन्धेयानीमानि-कीरकोऽयं सर्वात्मा भगवान् ? वदार-पिवा पित्रसम् 20 E . S

हे बरो । सर्व में सब समय जो वास बरता है, वह परमात्मा वसु है, उसके सम्बोधन में हे बसो ! याची सर्वत्र वसनशील ! परिपूर्ण-परमात्मन् ! हे शतमतो । यानी अनन्त-पूर्ण जैतन्य-प्रमाश । त 🞹 सब जीगत्माओं का पिता यानी पिता की माँति <u>झुख से पुष्टकर्ता है, तथा त् माता की भॉति अपने</u> सुखस्तरूप में भारण करने वाळा हुआ है_।या है । अय-अनन्तर, तेरे हम, ग्रुश-सत्त-ज्ञान-अनन्त-अद्भय-आनन्द-पूर्ण-परमातमा के अपने सरूपमत-सम्म-सख की हम याचना-कामना कारते हैं। सर्व वाक्य सायधारण होता है अर्थात 'एव'-काररूप अवधारण से ग्रुक्त होता है, अवधारण अन्य योगः सम्बन्धका व्यावर्तमः होता है-इस न्याय से जो तेरा निर्विथय-अखण्ड-अविकार-सम-रस-वर्ण-सुख है, उसी की ही हम इच्छा-अभिजापा रखते है-अन्य-विषय एवं इन्द्रिय के संयोग से जन्य-विनग्रर-सविकार-अल्प-तुच्छ सुख-जो सुख शब्द का बाध्य होने **पर मी दु.खरूप है—उस**की हम कामना नहीं करते हैं, यह मान है।

यहाँ ये अन्य ऋक् मच्च भी अनुसंधान-विचार करने योग्य हैं-किस प्रकार का यह सर्वात्मा मगवान् है! यह कहते हैं—'वह परमारमा सखा है, पिता है, पितृणाम् । प्यं पिताओं का भी अतिराय करके महान् दिता

(ऋ. ४।१७।१७) इति । सखा=मित्रं-अतीवहितकारी. यद्वा सखा=समान-सर्वत्र समानखरूपप्रतीतिकः, पिता=पालकः, पितृणां=पालकानां मध्ये-Sम्यपं पिरुतमः=अतिघायेन पालनलारू-नपोपणकर्ता इत्यर्थः । प्रनः कथंभृतः ? इ-स्याह-'अभिरूपाता महिता सोम्यानाम ।' (ऋ. ४।१७।१७) इति । ता=अभितः-सर्वतः सर्वस्य विश्वस्य द्रष्टा सोम्यानां=प्रियाणां शान्तामां-भक्तामां मर्डिता=सुखयिता इत्यर्थः । 'मातेव यद्भ-रसे पप्रधानो जनं जनं' (ऋ. ५।१६।४) इति । पप्रधानः=सर्वत्र सदाऽस्तिमाति-प्रियरूपेण प्रथमानः=प्रसिद्धि श्राप्तः पर-मेश्वरः, यद=यस्त्वं मातेव=जननीव यथा जननी प्रशादि धारवति स्वीदरे, तथा जनं जनं=बीप्सेयं सर्वजनात् भरसे= विमर्पि ससिक्षेत्र सत्यानन्दनिधी सदा घारपसीत्मर्थः। 'यस ते सादु सख्यं खाडी प्रणीतिः ।' (अ. टाइटा११) इति । यस्य तै≈तव परमात्मनः सत्य-शानानन्दस्य सरूर्य=मेत्री, सादु=आहा-दर्भ आनन्दकरं, यस्य ते प्रणीतिः=प्रणयः परमप्रेम-अनन्यभक्तिः खाद्वी=मधुरतरा परमानन्दप्रदा इत्यर्थः । 'श्रेष्टम् त्रियाणां स्तुहि' (ऋ. ८।१०३।१०) इति । ऋषिः म्ते−त्वं दे अङ्ग ! त्रियाणां=घनपुत्रादीनां मध्ये प्रेष्ठं=अतिश्वयेन ध्रियं-ध्रियतमं अत्य-गात्मानमप्रिं स्तहीत्यर्थः । 'यच्छा नः

है।' सखा यानी मित्र, अत्यन्त हितकारी, यद्रा सखा यानी समान है एयान-भान जिसका अर्थात् सर्वत्र समान-एक प्रकार की सचिदादिरूप से जिसकी प्रतीति है, वह सखा है। पिता यानी पालक। पिता यानी पालकों के मध्य में भी यह अतिराय से पिता-पालन-लालन-पोपणकर्ता है। पुन: यह किस प्रकार का है ! यह कहते हैं—'सर्व-विश्व का द्वष्टा एवं प्रिय-शान्त-मक्तों का सुखकारी ।' अभिख्याता यानी अभितः—सर्वे तरफसे सर्वे विश्वका द्रष्टा, सोम्पन पानी प्रिय-शान्त-भक्तों का मर्डिता यानी सुख करने हारा है। 'जो सर्वत्र सदा प्रसिद्ध है, एवं जो माता की भाँति समस्त जनों को अपने में धारण कर रखता है।' इति । पत्रधान यानी सर्वेत्र सदा अस्ति-भाति एवं जियरूप से प्रथमन यानी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ परमेश्वर, जो तू माता-जननी की माँति-जिस प्रकार जननी-अम्बा प्रश्नादि को अपने उदर में धारण करती है, तिस प्रकार जन-जन को, यह वीप्सा-द्विरुद्धारण है अर्थात् सर्व जनों का त् भरण-करता है, अर्थात् अपने ही सत्यानन्दनिधि-खरूप में तू धारण करता है, इति । 'जिस तुङ्ग परमारमा का सद्ध्य स्नादु-मधुर है, और तन परमात्मा की प्रजीति-भक्ति मी सादी है। जिस तुझ सहय ज्ञानानन्द-परमात्मा का सद्ध्य यानी मैत्री, खादु, यांनी आहादक-आनन्दकरी मधुरी है। जिस तुझ परमात्मा की प्रणीति यानी प्रणय-परम प्रेम-अनन्यमक्ति, खाद्री है अर्यात् अलन्त-मघुरा,परम-भानन्द को देनी वाली है। इति। 'प्रिय-पदार्थों के मध्य में अखन्त-परम प्रेमास्यद अन्त-रात्मा की तू स्तृति कर।" इति। ऋषि कहता है--त् हे अग ! प्रिय-शिष्य । धनपुत्रादि-प्रियपदार्थों के मध्य में ब्रेप्ट यानी अतिशय करके ब्रिय-विधनप्र-प्रत्यमात्वारूप-अग्नि-परमात्मा की स्तुति कर । 'अ-रार्म सप्रथः' (ऋ. ११२२।१५) इति । नन्त-विस्तार वाले-अखण्ड-पूर्ण-सुख का हमें प्रदान

है आनन्दनिषे । भगवन् ! त्वं सप्रथाः | कर । हे आनन्दनिषे । मगान् । त् सप्रय यानी अनन्तविस्तारयुक्तमसम्बद्धं पूर्णं, अर्म=सुरां, अनन्त-विस्तार से युक्त-वाखण्ड-पूर्ण शर्म यानी नः-असम्यं त्वाग्रुपसच्चेम्यो यच्छ-सम- सुख को हम तेरै शरणागत प्रेमी-मकों को समर्पण र्षय । तदेव वर्ष कामयामहे । नान्यं कर। वसी ही सुख की हम कामता शिमलापा करते उच्छं स्पिकं चैपयिकं सुखमिति । इह हैं, अन्य सन्दर्भाण क वैषयिक सुख की हम कामना त्रशासम्प्रियं विश्वरूपमुपद्वये । अक्षाकः नहीं करते हैं । 'यहां छष्टा-अप्रिय-विश्वरूप-पर-मेसा केतल: 1' (अ. १११४)१०) इति । मालमा का मैं आह्वान वतला हूँ, वही केवल एक-इह=असिन् यहस्थानेऽसदीये हृदये वा, त्व- मात्र हमें प्राप्त हो।' इति । इह यानी इस यह-शरं-त्यप्टा-देवो विश्वकर्मा तं, अप्रियं=श्रेष्ठं रेखान में या अपने हृदय में रवश यानी विश्वकर्ता-प्रशस्तवमं-विश्वरूपं सर्घात्मानं, उपहुचे= जगत्तवश देव, अग्निय यानी अप्रेसर-शेष्ट-शतिप्रदा-जाह्वयामि । अस्माकं हृदये-सर्वत्र स्थाने या सि-विश्वरूप-सर्वात्मा मगवान् का में भाहान करता स एव सत्यानन्दनिधिः परमात्मा केवली- हैं। हमारे हृदय में या सर्वत्र-स्थान में वही सत्या-ऽस्तु=द्रष्टव्यसमा एकमात्रः आप्तो भवतु । नन्दनिध-यरमात्मा केवल हो, वदी एकमात्र द्रष्ट-नान्यस्किमपि संसाररागादिदोपञातमस- व्यव्य से बात हो । अन्य युक्र मी ससार के दीये इदये वर्ततास् । जगन्यप्यसिन् तस्वैव रागादि दोवो का समुदाव हमारे हदय में वर्तमान न पुदा भावना सबतु । न कल्पितनामरूपभाव- हो । इस जगत् में भी उसी की ही सदा मावना नीदयः संमवत इति भावः । 'सुम्रमसं हो, कल्पितनामस्य की निष्या-भावना का उदय तै अस्तु' (ऋ. ११११।१०) इति । मत हो, यह माय है। 'हे परमातम् । हमारे में असे=असासु ते=त्यदीयं निरतिश्चयं सुझं= तेत ही गहान् सुख हो।' श्वि। असो यानी धियं अस्तु=भगतु । न त्वन्यदीयं भैपयिकं हमारेमें तेत निरतिशय ग्रुख हो, अर्थाद अन्य-तेच्छं सलमित्यर्थः । विषय का तुष्छ सुख न हो। इति।

(आविद्यकनिखिलमेदभीखपनोदाय खारमेन्द्रस्य विद्याभि-

मुखी भावात्मकमन्यर्थनम् 🕽

। (अविद्याकत्पित-निविद्य-मेद-जन्य गर्मों के निवारण के लिए अपने-आ मारूप इन्द्र भी विद्या के अभिमुखीमानरूप-अभ्यर्थन)

त्मतन्त्रमञ्जूहाऽन्यथाग्रहं नितन्त्रानः सदा निपरितनिय्या ज्ञान का विस्तार करता हुआ सर्वेतो विप्रलानि सपानि विसर्ति । स्वा- सदा सर्ग तरफ से विप्रल-विस्तृत-सर्वो को धारण

द्रष्ट्ररात्मनोऽन्यथादर्शनमेव निसिला- व्रष्टा-आव्या का अन्यया-दर्शन विपरित-अनस्य

ज्ञानवज्ञीभृतः खयमिन्द्रात्मा वैकस्मिन् विज्ञम्भितानि नानारूपाणि भिन्न-तया पश्यनत्यर्थं समुद्रिजते । एपैनाज्ञा-नापरपर्यायाऽनाद्यनिर्वाच्या स्वात्मदेवस्य माया, यया खयमेव विमोहितो मृत्वा विविधाननयीत सम्भजते । यावदस्थारम-याधात्म्यसाक्षात्कारो नोदेति । तावदयं कियाहेतुफलाकारैविंविधैभीवैः तादात्म्या-भूयोभूयसद्धासनाविष्टः भृत्वा तानेवेक्षमाणः सत्रहो । सिद्धानन्द्सप्र-द्रोऽपि साध्यतुच्छक्षणिकानन्दकणाकाङ्गी भवन् प्रमादादतिदैन्यभाग्भवति । एत-मेवार्थं कश्चिनमहात्मा स्वकीयं विवेकं प्रकटयन् वर्णयति-'आनन्ददुग्घोद्धिम-ध्यवर्ती, कणाँस्तदीयान् विषयानलोत्यान् । - आसादयन् कालमियन्तमेवं वृथाऽप्य-नैपं हि विमृदयेताः ॥' इति । अत एव द्वैतात्मदर्शनलक्षणं विविधमयदैन्यादिस-भर्षकमन्यथाग्रहणं 'द्वितीयाद्वै भयं भवति' (मृ. उ. १।४।२) 'मृत्योः स मृत्युमा-भोति य इह नानेच पश्यति।'(चू. धा ४।१९) इत्यादिश्रुविभिर्हेयत्वाय विनि-न्यते । अद्वैतात्मदर्शनलक्षणं निर्भयत्व-परानन्दत्वादिशयोजकं यथार्घप्रहणं 'आ-नन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विमेति कृतश्रन्।'

खिसने-। करता है। अपने अज्ञान के वशीभूत हुआ खंग इन्द्र-आत्मा अपने ही एक-अद्ग्य में विकल्पित-नानारूपों को भिन्नरूप से देखता हुआ-असन्त ही समुद्धिय होता है। यही ही-अज्ञान है अन्य नाम जिसका ऐसी अनादि-अनिर्घाच्या-खात्मदेव की माया है, जिससे खयं ही विमोहित होकर विविध-अनयों का यह सेवन कर रहा है। जनतक इसको अपने आत्मा के यथार्य खरूप के साक्षा-ल्कार का उदय नहीं होता है, तबतक **यह** क्रिया-हेतु-पळ के आकार वाले-विविध-पदार्थी के साथ तादात्म्यापन होकार वारंवार उन की व्यास-नाओं से संयुक्त हुआ, उन्हीं-पदायों को देखता हुआ अहो ! यह सिद्ध-आनन्द का सागर हुआ मी साध्य तुष्छ-क्षणिक-अत्यत्य-आनन्द के कण की आकांक्षा रखता हुआ प्रमाद से अति दीनता की सेत्रन करता है। इसी ही अर्थ का-कोई महाला अपने विवेक को प्रकट करता हुआ-वर्णन करता है-'यदापि में आनन्द के क्षीरसमूद्र में ही वर्तमान हुँ, तयापि विम्द-चित्त वाटा मैं विषयरूप-अप्नि से उत्पन्न-उस भानन्द के तुच्छ क्षणिक-कर्णों का ही आखादन करता हुआ इस प्रकार इतने काळ को खुया ही मैंने व्यतीत किया ।' इति । इसलिए-दैत-रूप से आत्मा का दर्शन-अनुमवरूप अन्य**या**-मिप्या-ज्ञान है.जो विविध-भय-दैन्य आदि अनर्पी का समर्पक है-उमकी-'दितीय से निश्चय ही भय होता है। 'जो इस अद्वेत-महा में नाना-भिन्न की तरह देखता है, वह मृत्यु से भी मृत्यु को आस होता है।" इत्यादि श्रांतियों के द्वारा-परि-ल्याग करने के लिए विशेषरूप से-निन्दा की जाती है। और अदैतरूप से आत्मा का॰ दर्शन-रूप-यथार्थ-सत्य ज्ञान है-जो निर्भयत्य-परानन्दत्व आदि का प्रयोजक है-उसकी-'ब्रह्म के आनन्द को जानता हुआ योगी किसी से भी भयमीत

(तै. उ. २।९) 'अमयं प्रतिष्ठां विन्दते ।' (तै. २।७।१) इत्यादिश्चतिमरूपादेयत्वाय संस्त्यते। यदा चायं पुण्यकर्मोपासनादिना निर्मलैकाग्रस्वान्तो विवेकविरागादिसाध-नसम्पन्नो भूत्वा स्वात्मानमेव कामय-मानस्तदेकाभिम्रखीमवन्–श्रुत्याचार्येशप्र-सादाचस्यैवासीमानं महिमानं समीक्षते । तदाऽस विदुपः सर्वसादविमक्तस प्राक् दितीयामिनिवेशतः सम्रत्थाः सर्वा मीतयः खात्माद्वैतविज्ञानेन प्रध्यस्ताः भवन्ति । खयमयं प्रादुर्भृतपरानन्दोऽकृतोमीर्भवति । षद्वैतानन्द्यनसाम्राज्ये खमहिस्येव सदा निपीदति । आस्मानं सर्वे सम्पश्यन्, तसात्स्वसात् परं किमप्यपश्यन् सत्यं सुन्दरं धुवं स्त्राराज्यं विन्दते । भयतत्कारण-इत्येतत्तात्पर्यममिसन्धाय **त**त्सहायकादिकमनर्थजातमपवाधितुमर्था-दमयतस्कारणतत्सहायकादिकमर्थजातग्रुपा-दातुमारमेन्द्रविद्याभिम्रुखीमावलक्षणं तद-भ्यर्थनमाह--असाकुणुहि देव्यं

नहीं होता है।' 'अमयरूप-अद्वेत प्रतिष्टा को वह तत्त्ववेत्ता प्राप्त करता है। इस्यादि श्रुतियों के द्वारा उपादान-महण करने के लिए सम्यक् स्तुति की जाती है। जब यह मनुष्य मुण्यकर्म-उपासना आदि से निर्मट-एकाम अन्तः करण घाटा एवं विमेक विरागादि साधनों से सम्पन्न होकर अपने आत्मा की ही कामना करता हुआ-उसी एक के ही अभिमुख-तदाकार हुआ श्रुति-आचार्य एवं ईमर की प्रसन्नता से उसी अपने भारमा की ही सीमा-रहित-महिमा का सम्यक् अनुभव करता है। तव इस विद्वान् के - जो समस्त-विश्व से अपने आला को अविमक्त-अभिन समझता है-प्रथम-द्वैत के अभिनिवेश से समुत्पन हुए-सब भय, अपने भारमा के अद्वैत-विज्ञान से प्रच्यस्त-विनष्ट हो जाते हैं। खर्य यह-प्रादुर्भृत हुआ है परम-महान् आनन्द जिसको-किसी से भी मय नहीं है जिसको-ऐसा अकुतोमी हो जाता है। अद्वैतानन्द के घन-पूर्ण-ठोस साम्राज्य में अपनी महिमा में ही सदा अवस्थित हो जाता है। अपने आत्मा को ही सर्वरूप से सम्यक् देखता हुआ-उस अपने-आत्मा से अन्य कुछ मी पृथक् नहीं देखता हुआ-शिवरूप-सत्प-सुन्दर-ध्रव-अचल स्नाराज्य को यह प्राप्त कर लेता है। इस तालर्य का अनुसंधान करके भय, भय का कारण-अज्ञान एवं उस के सहायक-आदिरूप अन्यों के समुदाय का निपारण-विष्वंस करने के लिए अर्थात् अभय, अभय का कारण-विद्या एवं उसके सहायक आदि-अर्थ समुदाय का उपादान करने के लिए-आत्मेन्द्र की विद्या के अभिमुखीमाय-रूप उसके अम्पर्यनका प्रतिपादन करता है-

थनमार— ॐ त्वं नः पश्चादघरादुत्तरात् पुर इन्द्र ! निपाहि विश्वतः । अरे अस्मत्कृणुहि देव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥ (कावेदः सण्डः ८ व्हः ६१ वहः १४) हि इन्द्र 1 सर्वातमत् 1 त्, पीछ से, आगे से, तीचे से, उपर से, उत्तरा से, दक्षिण से, एवं सर्व तरफ से आने वाटे-विविध-मर्यों से-उनके निवारक-साधन-चल के समर्पण द्वारा-हमाय परि-रक्षण कर । दैवी-विशुणात्मक-माया के विष्याचानरूप महाभय का-द् हमारे से-युपार्य-बहैतालवार के समर्पण द्वारा-हुर से ही निवारण कर । और उस विष्याचान के सहायक-काम-कोपादि रूप-दु:ख- अय प्रद-आयुभ विशेषों का भी तु हुर से ही निवारण कर ।

हे इन्द्र !=सत्यज्ञानादिलक्षणानन्तैव्वर्य- | संपन्न! परमात्मन्! त्वं, नः=अस्मान्, पश्चात्=पश्चाद्धागात् , पुर:-पूर्वमागात्, अधरात्-अधोमागात् , एतदुपरिभागस्ती-परुक्षणं, उत्तरात्≕उत्तरमागात्, एतद्-क्षिणसाप्युपलक्षणं, किं गहुना विश्वतः= सर्वसात्प्रदेशात्, निपाहि=सर्वेश्यः प्रदे-शेम्यः समागतेम्यो विविधेभ्यो मयदै-न्यसन्तापादिस्योऽनर्थेस्यः परिपाहि सिनवारकसाधनवर्लं नः समर्प्य परिरक्षेति यावत् । किञ्च दैव्यं मयं≃देवस्येयमाश्रिता देवी त्रिगुणात्मका माया-अविद्याः तथा प्रयोजितमन्य था ग्रहलक्षणं महद्भर्य सर्व-भयादिकारणं, असत्=असत्तः, आरे≈ द्रे, कणुदि=कुरु, अद्भैतारमदर्शनलक्षणेन यथार्थग्रहेण तदपसार्येत्यर्थः अदेवीः=आसुराणि जङ्गात्माञ्चानसहायानि कामकोघलोमशोकमोहास्यामदादीनि दुः-खमयादिप्रदानि, हेती:=आधुष्वविशेषाणि, आरे कुणुहि—विज्ञानस्रक्षेणाञ्चानमिध्या-**झानतदुत्यमयादिनिरसनपुरःसर्** र्याण्यासुरसम्पद्गाण्यापे निराकुर ्इति यावत ।

हे इन्ह ! सल-क्षानादिखप-अनन्त-ऐश्वर्य से सम्पन्न ! परमात्मन् ! त् हमारी-पश्चात्-पीछे के माग से, पुर:-पूर्व-आगे के भाग से अधर-अधीमाग से, यह उपरिभाग का मी उपलक्षण है-उत्तर माग से, यह दक्षिण भाग का भी उपलक्षण है, ब**ड** से क्या ? विश्व-सर्वे प्रदेश से नितरां-अच्छी प्रकार रक्षा कर । अर्थात् सर्व-प्रदेशों से समागत-विविध भय-दीनता-संताप आदि-अनयों से उनके निवारण करने वाले साधन-बरू का समर्पण कर इमारा परि-रक्षण कर । और दैन्य-मय यानी आत्म-देव के आश्रय में रहने वाली यह देवी-त्रिगुणरूप माया भविचा है, उससे प्रयोजित अन्यधाप्रह-विपरीत-मिय्याद्मानरूप महान् मय-जो निखिल-भय आदिकों का कारण है—उस दैव्य-भय को हमारे से दूर कर, अधीत् अद्वेत-आत्मा का दर्शन-अनुभवक्त पंघार्य विज्ञान से उसका अपसारण-निवारण कर । तथा अदेवी थानी ब्रह्मारमा के अज्ञान के सद्दायफ-आसुरी सम्पत्ति के-काम-कोच-छोम-शोक-मोह-अस्या-मद आदि-जो दु:ख एवं भय मादि अनपीं के देने वाले हैं, ऐसे उन-हेती यानी आयुध-विशेषों को मी हमारे से दूर कर । अर्थात् विज्ञान-शख के द्वारा अञ्चन-मिथ्यांञ्चान एवं उससे समापर्न-भगादि के निरास-विध्वंस पूर्वेक उसके कार्य-आसरी सम्पत्तिरूपों का भी निराकरण कर ।

(सर्वोभ्युदयमुळपरस्परसंघष्टनसंवदनसङ्गावनस्यभागैकपरितोपवि-धानाय मानवेश्यो भगवदुपदेशः)

^{(सम्रत}-अम्युदयों का मूळ-कारण-परस्पर संबद्दन, परस्पर सम्बन, परस्पर सद्भाव, एवं अपने भाग-हिस्से में ही एकमात्र परितोप है, उनको करने के लिए मानवों के प्रति भगवान का उपदेश)

जगदीश्वरो मगवान सर्वान् मान-बान् समुपदिशति । युपं सर्वे धर्मनीति-र्मंयुक्ता भवत । निस्तिलदुःसविषश्चिदानं कौटिल्यं विरोधश्च विहाय सर्वसौख्यसः म्पन्मूलां संघद्यक्ति समाश्रयत । भारत-भ्देण्या यथाऽखण्डाम्युदयी भगतम्बम् । परिपुष्टशरीरेन्द्रियमलयुद्धिः विवाशक्तिमन्तः सन्तः खदेशाभ्यदयं सदेशरह्मवन्युसहायश्च कुरुत । विश्वहि-वैपित्वं जगद्रन्युत्वं परार्थेषु सार्थवृद्धि-निश्च विधत्त । सनसा वचसा कर्मणा च पेथाशक्ति यावजीवं स्वपरहितमेव व्यव-**रात** । यद्यदासमनः प्रतिकृष्ठं तत्त्रत्यरेषु क-दापि कथमपि न समाचरत। यद्यदात्मनोऽ-रकुलमिएं-यथा च-'सर्वे प्राधिन असा-फमसुकुला उपकारका मित्राणि च भवेषुः। हितमेव चिन्तवेयुः, झखमेव समर्पवेयुः, आपत्समये सहायकाः स्युः, न चासात् । निन्देयुः, न निप्तरमनृतम् मापेरन् । सकीयसमुद्रहितृपल्यादिकं कुद्रणा न केडिप परमेयुः, न चासाच् चल्रामेयुः, वादि को खोटी दृष्टि से कोई भी न देखें, हमारी

जगदीश्वर भगनान् सर्व-विश्व के गानवों के प्रति सन्यक्-हितकर उपदेश देता है। आप सन धर्म एव नीति से सबुक्त हों। निखिल-दु ख एव विप-त्तियों का कारण दृटिलता एव विरोध का परि-ह्याग करके समस्त-शुख एव समप्र-सम्पत्ति का मूछ कारण-सधराकि का सम्पक्त आश्रमण करें। मारत-भूदेवी का जिस प्रकार अखाड-अन्यदय हो, तिस प्रकार ही आप सब प्रयक्ष करें । परि-पुष्ट-हारीर-इन्द्रिय-बल-युद्धि-विद्या-शक्ति वाले ह्रप अपने देश का अम्युद्य करें एव अपने देश के रहा-बन्धुओ की सहायता करें । विश्व के हित-कल्याण की इंच्छा को, जगत् के यन्त्रत्व को एव परार्थी में खार्शबुद्धित्व को धारण करें । वन से वाणी से एव क्षम से शक्ति के अनुसार जीवनपर्यन्त अपने एव पराये हित का ही विस्तार करते रहे । जो जो अपने को प्रतिकृष्ठ है-नापसद है-उस-उसका अन्यों के प्रति कदापि किसी भी प्रकार से आच-रण स करें । जो जो अपने को अनुकूछ-पसद है--हरू है-जैसा कि-'सब प्राणी-मात्र हमारे अनुकृष्ठ, उपकारक यथ मित्र हों, हमारे हित-मध्य का ही विन्तन करें, हमें सुख को ही समर्पण करें, आपति के समय में सब सहायक हों, हमारी निन्दा न करें, हमारे प्रति निप्तर-उद्देग कर-एवं अनत-भाषण न करें, अपनी चहित-बेटी-पती न च विश्वासचातं द्रोहळ ऋपुरित्यादि- वद्यना-स्मादं न पत्, हमारा विश्वासचात एवं

लक्षणम्, खेम्यो यथा युष्मामिरमिल-तत्तदस्तिलं-वयं सर्वेपामजुक्कला उपकारका मित्राणि च भवेम इत्यादिकं, तथैव युगमन्येभ्योऽप्यभिलपत । यदाह-भगवान् वेदप्ररुपो गीतासु-'आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (गी. ६।३२) इति । अत एव सत्यां हितां मितां त्रियासेव वाचं वदत । न कदापि-उच्छह्वलतामवलक्व्य परोद्वेगकरं विरोधकरमनूर्व परुपञ्च वचनं सप्तुचार-थत । परस्परं सद्धावयन्तः चेतसः ईप्यी-परापकारचिकीर्पाऽस्याऽमर्वकालुष्यं परि-स्पन्त । सुरितेषु दुःखितेषु पुण्यकृत्सु पापिष्टेस च ऋमशो नैत्रीकरुणाग्रदिती-पेश्वालक्षणां चेतःप्रसादिनीं मावनाचत-ष्ट्यीं प्रणयमधुर्त त्रेयसी सुन्दरीमिव समा-श्विष्य सीजन्यामृत्तसिन्धवी भवत । पर-सुपसम्पद्धक्षकरणं सम्बसम्पद्धद्वायेव भवतिः परदुःखविपत्प्रदानं खदःराविप-रप्रदानायैव भवतीति च मनसि विनि-थित्य परमुखसम्बद्धाः परदुःखविपत्य-दानश्च न कदापि करणीयम् । निरुप-मधैर्य निसर्गसिद्धोस्साहं निःसीमखीर्यवर्क्ति विदुलतमप्रज्ञाविद्यतिश्च समाश्रित्य सदा गमीरोदारशन्तविश्चद्वाशयाः

दोह न करें'-इलादिरूप की-जिस प्रकार हम अपने लिए-अभिलापा रखते हैं-उस-उस नि-खिल-इष्ट-¹हम सब के अनुकूल-उपका**रक**्ष मित्र हों' इत्यादिख्य की-तिस प्रकार ही आप-होग अन्यों के लिए-अभिराया र**क्वें। यही** मगवान् वेदपुरुष गीता में कहता है-हि अर्जुन । जो योगी, अपनी साहत्यता से सम्पूर्ण-मूर्ती में सम-समानता देखता है, और सुख अपना दुःख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।' इति। इसलिए आप सब-लोग सस्म, हित-मित एवं प्रिय ही बाणी बोलें । उच्छुह्म उता-मर्यादी-शुन्यताका अवलम्बन करके कदापि अन्यको उद्दिग्न-ज्याकुल करने वाले-एवं विरोध करने वाले कठोए-कडवे बचन का समुचारण न करें । परस्पर सद्भावना रखते हुए-चित्त की-ईर्घ्या-अन्य की कपनार करने की इच्छा-असूया-अमर्थ-क्रोध**रू**प कालिमा का परिस्थाग करें । हुखियों में नैत्री, दुःखियों में करुणा, पुष्पवानों में मुदिता एवं पापियों में उपेक्षारूप. चित्त को प्रसन्न बनाने वाळी-इन चार प्रकार की भावनाओं का--'प्रणय-प्रेम-मध्रा-प्रेयसी सुन्दरी की माँति'-सम्यक् आश्र्य -भारतम्बन करके सजनतारूपी अपूत के सागर बर्ने। अन्य के सुख का एवं सम्पत्ति का भंग-नाश करना, अपनी ही झुल-सम्पत्ति के भंग के टिए ही होता है। तथा अन्य को दुःख एवं विषत्ति का देना, अपने ही दुःख एवं विषति के प्रदान के टिप् ही होता है। ऐसा मन मैं विशेषरूप से निखय करके अन्य के झुख-सन्पत्ति का महा एवं अन्य के दुःख-विपचि का प्रदान, कदापि नहीं करना चाहिए। उपमारहित धेर्य मा. स्वमा-थसिद्ध-उत्साह का, सीमारहित-शौर्य-शक्ति का. एवं अतिविस्तत-प्रश्ना-प्रकाश का सम्पक् आश्रपण यतके सदा गमीर-उदार-शक्त एवं विशव इटक

विश्ववीखताश्च मनत समागहरणायेव भवति, **रुतानुकरण**स छोकस्त्रमायसिद्धत्यादिति परिज्ञाय स्वमा-गरक्षणायान्यभागहरणं कदापि न कर्त-ष्यम् । स्त्रभागसन्तीपामावादेव परमा-गलिप्सा प्रादुर्भवति, तथा खल चिविधं कलहं कुर्वाणा मानवाः कृटिस्त्रप्रकृतयो भवन्ति । एताद्यामां तेषां कृतोऽभ्युदयः **8**वसारां सौख्या सिद्धोताम् ? तसा-घया देवाः परस्परमैकमलं प्राप्ता यहे सकीयमेव हविभीगमाददते । नान्यदीयं **६**विभीगं लिप्सन्ते, तथा यूर्य खमाग एव सन्वोपमास्त्राय कदाच्यन्यायेन हेतुना मा परमागलिप्सां क्रव्त इति । तदेवदु-पदेशजातमाह भगवान वेदः-

अन्य मागहरणं | बाले, प्रसन शान्त मुख वाले, एवं वीरवत का धारण करने वाले वर्ने । अन्य के भाग-हिस्सा का हरण काना, अपने भाग के हरण के लिए टी होता है, क्योकि-किये-हुए का अनुकरण करना छोकों के खभान से सिद्ध है, ऐसा निश्चित समझ करके अपने अधिकत भाग की रक्षा के लिए अन्य के अन्धिकत भाग का हरण-प्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अपने भाग में सन्तोप न होने से ही अन्य के भाग की लिप्सा-प्राप्ति की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, उस लिप्सा से ही विविध प्रकार के कलद-लडाई प्रयदा को करते हुए मनुष्य क्षुढिल समाव बाले दुर्जन हो जाते हैं। इस प्रकार के उन दुए-मनुष्यों का कहाँ से अम्युदय-उनित एवं कहाँ से सुख सिद्ध हो । 1 इसलिए जिसप्रकार देवगण, यह में परस्पर एकमति को प्राप्त हुए-अपने ही हविभीग को प्रहण करते हैं, अन्य के हविभीग को लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। विस प्रकार आप छोग, अपने भाग में ही सन्तीप को भारण करके कतापि अन्यायरूप-कारण से अन्य के भाग की लिप्सा प्राप्ति की इच्छा न करें। इति।इसी ही उपदेश समदाय का भगवान वैद प्रतिपादन करता है---

ॐ संगच्छा्यं संबद्धं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ (कालेव मण्ड १० एक. १९१ नह २)(वर्षा द्वारागा है मा समासर)

'आप सब धर्म-नीति से संयुक्त हुए परस्या समिद्धित-संघदित बने । सब विछ धर अम्युद्य भारम-अच्छे-सस्य दित-प्रिय-नायमों को ही बोल । तथा जाए सब बे बन, झुखडु खादिरूप अर्थ को सम्बे लिए समानरूप है जानें । जिस प्रकार पुरातन-इन्द्र-बर्टगादि देव, धर्म नीति की मर्यादा को जानते हुए अपने ही हिमिर्मिय का अङ्गीकार करते हैं, किस प्रकार आए सब छोग सी अपने ही माग का अङ्गी-कार करें, अन्य के साम को अन्याय से महण पत करें।'

हे मानवाः! युर्ग संगल्छर्यःच्यर्यनी-तिस्या संगताः-गंग्रकाः मनत । यदा (प्य गीति से सगत-स्युक्त हों। यदा सगता संगताः-कीटिस्पं विरोधक परिहाय मिथः। यानी कुटिल्ला का प्य निरोध का परिलाग फाले सर्थे ६०

atta dia 81

परस्पर संमिलित-संघृष्टित हों । तथा `संवदध्वं संमिलिताः-संघडिता भवत । तथा संव-यानी सम्यक्-अच्छे-विरोध नहीं करने वाले-सस्य-द्ध्वं=सम्यक्-अविरोधकरं सत्यं हित-प्रिय-खेह बढाने वाले वाक्य को ही बोर्ले। यहा प्रियं स्रोहवर्धकं वाक्यं ब्रुत । यद्वा संव-संबद्धं यानी साथ साथ बोटें अर्घात् संघराकि का दर्धं=सह वदत-संघशक्तिसम्पादकं खदे-सम्पादन कराने वाले-अपने देश का अन्युदय करने शास्यदयकरमेकविधमेव वाक्यं परम्परं वाले एक प्रकार के ही-परस्पर की सम्मति सूचक एवमाथर्वणेऽप्येतत्समाम्रातं भवति-'सम्यश्चः सन्नता भृत्वा वाचं बदत भद्रया' (अथर्व, ३।३०।३) 'अन्यो अन्यसै वल्गु वदन्तः एत, मा वियौष्ट' (अथर्व, ३।३०।५) इति समञ्जनाः समानगतयः मिथोऽविरुद्धगतयः संमिलिवाः समानमतयो वा, सत्यपरीपकारादिवतविशिष्टाः करावा सन्तो यूथं भद्रया≕कल्याण्या धाण्या उत्तमरीत्या वा वार्च=सत्यत्वादि-**लक्षणोपेतं शब्दजातं** वदत=कथयते-अन्योऽन्यसै=परस्परं, वरुगु= घोभनं सत्यप्रियवाक्यं चदन्तः=भाषमाणा एत=अग्रे गच्छत, युवं सा वियोध=कदा-चिदपि वियुक्ता पृथाभृता मिथो विरुद्धा पा मा भवत । किन्त सदा संघडिता एव मवत इलार्थः । तथा वः=युष्माकं, मनांसि=चैवांसि. संजानतां=समानमेक-रूपमेवार्थं अवगच्छन्तु, यद्यदस्माकमजुक्तं प्रतिकृतं वा तदन्येपामपि तथैव भवतीति सात्मद्रशन्तेन सर्वत्र प्राणिक्षाते मुखदु:खादिकं सममेकरूपमेव विज्ञा-नन्त-यथा द्वेपश्च्यत्वेन हेतना कथि-दपि सरसानिष्टं दुःसादिकं न चाञ्छति न सम्पादयति च, फिन्तु नेमवैशिष्ट्रेन हेतुना

वाक्य का प्रस्पर कथन करें । इस प्रकार अधर्व संहिता में भी यह उपदेश सम्यक कहा जाता है-'एक मत वाले और एक कर्म करने वाले हो कर उत्तम रीति से निष्कपट-वधार्थ मापण वरी।' 'एक दूसरे से प्रेमपूर्वक संस्थ-प्रिय भाषण करते हुए आगे बढो।^{7 (}तुम खोग अछग मत होओ, परस्पर विरोव मत करो ।' इति । सम्यञ्च यानी समान गति वाले –परस्पर विरोधरहित मति-क्रिया वाले-संमिलित या समान-विरोधरहित मति-बुद्धि वाले, सन्नता यानी सत्य-परोपकारादि-व्रतों से विशिष्ट या एक-अविरुद्ध कर्म करने वाले हुए आप छोग भदा-भल्याणी वाणी के द्वारा या उत्तमरीति से सहातादि . खक्षणों से संयुक्त वाक् यानी शब्द समुदाय का वदन-कथन करें।' परस्पर वल्गु यानी शोमन-सत्य प्रिय हित बाक्य का भाषण करते हुए **एत या**नी आगे बढें-उनत वरें । आप लोग कदाचित भी वियुक्त-पृथक् मृत-अलग या परस्पर विरुद्ध न हों। किन्तु सदा संघट्टित-मिले हुए ही हों । तया आप छोगों के मन:-चित्त, समान-एक रूप-वाले ही अर्थ को जाने, अर्थात् जो जो बात या पदार्थ हम को अनुकूछ या प्रतिकृछ है, वह अन्यों को भी उसी प्रकार से ही होता है, ऐसा अपने द्रप्रान्त से सब प्राणियों के समुदाय में सुख दु:खादिक-सन-एक-रूप ही आप सन जानें, जिस प्रकार द्वेप-शून्यन्यरूप कारण से कोई भी अपने अनिष्ट-प्रतिकृत दःसादि दी। वाञ्छा नहीं करता है, एवं न सम्पादन करता है, विन्त प्रेमनेशिध्यरूप हेतु से इष्ट-सुखदिक की ही

र्षेष्टं सुसादिकमेव वाञ्जति सम्पादयति च, तथा परस्यापि स्वस्थेन द्वेषमकृतना श्रेम-वैशिष्ट्रञ विधायेष्टानिष्टवाञ्छनसम्पाद-नतदमावादिकमेकरूपमेवावगन्तव्यम्। अ-न्यया तदनेकरूपं विपममवगतं सात्। यया पूर्वे=पुरातनाः देवाः=रुद्रेन्द्रादयः, संजानानाः=सम्यक्षकारेण धर्मनीतिम-र्यादां विजानन्तः-परस्परं वैमत्वं परि-लन्य-ऐकमत्यं प्राप्ताः, भागं=खं खमेव इविर्मागं, उपासते=खीकुर्वन्ति, नान्य-दीर्य भागमङ्गीकवन्ति । तथा युयमपि न्याय्यं घरये संजानानाः स्वं खमेव धनादिमागं खीक्ररतः, नान्यदीयभागम-क्षीकुरुतेति यावत्। अयमेव लोकाभ्युदयस पत्थाः सर्वैः समाश्रयणीय इति शमृ । THE PROPERTY OF

बाञ्जा करता है एवं सम्पादन करता है। तथा अन्य का मी-अपने की तरह हैच न करके उस अन्य में भी प्रेम वैशिष्य की स्थापना करके इए-अनुकूछ का बाञ्छन एव सम्पादन, एव अनिष्ट प्रतिकृछ वारूटन-सम्पादन का अभाव आदि एकरूप ही जानना चाहिए।अन्यया-यह अनेकरूप से विषम अवगत होगा । जिस प्रकार पूर्व-यानी पुरातन, हद-इन्द्रादि-देव, सजानाना यानी सम्यक्-प्रकार से धर्म नीति की मर्यादा को विशेष रूप से जानते हुए-परस्पर वैमल का परिलाग करके ऐकमल की मास हुए-भाग यानी यज्ञादि में अपने अपने ही हविर्माग को सीनार करते हैं। अन्य-देव के भाग का अजीकार नहीं करते हैं। तथा आप सब छोग मी, सजानाना धर्मनीति की मर्यादा को अच्छी रीति से जानते द्वप-अपना-अपना ही न्याय एव घर्म से सयुक्त धनादि का भाग खीकार वरें, अन्य के भाग को अन्याय से अङ्गीकार न करें । यही छोकों के अन्यदय का कण्टक रहित निर्मछ-मार्ग है, उसी का ही सबको सम्यक् आश्रय करना चाहिए। इति शम्।

(सरलं खभावं विधाय मानसं हुन्हेपु समानं करणीयम्) (सरङ समान को धारण करके सुखदु खादि-द्व हों में मन को समान रखना चाहिए)

हे लोकाः ! सर्वलोकहितीपदेप्टर्मम भ-सावधानेन वेदखेमं सद्पदेशं मनसा यूर्य समाकर्णयत, तदतु विचार्य सहिद च विधारयत । युष्माभिर्ध्वसदीयाः सर्वे संकल्पा निश्चयाः अयला व्यवहाराश्र सरला:-अवका:-काप्ट्यविश्वासंघातादि-भावसंशुद्धिसमुपेताः दोपरहिता

हे छोगो ! सर्व छोकों के हित-कल्याण का उपदेशा-मुझ-भगवान्-थेद के इस सदुपदेश को सावधान मन से आप सब सुने, और सुन कर पश्चात् विचार करके उसको अपने हृदय में घारण करें। आप सब, अपने सब सकल्प, निश्चय, प्रयत, एव व्यवहार सरङ यानी-बकता-टेटापन उच्छद्धलता से रहित,-वापट्य नियासमात आदिदोपों से रहित-क्रिय- इदय के भागी की सम्यक् शुद्धि से सयुक्त करें।

रात्मनेपदम् । सजानता-'शम्प्रतिम्यामनाम्याने इति जानातेरात्मनेपदम् ।

९ समच्छाव-'समो सम्प्रच्छीत्वा' दिना गमेरा'सनेपदम् । सनदृष्य-'स्मफ'नाचां समुवारणे इति बदे-

न्ताम् । तथा हृदयानि समानानि विधी-यन्तां न विषमाणि, येन यूर्य सौमनसं सुखं लमध्यम्। येषां खल विवेकविचाररहितानां मृदानां इदयानि वैपियकं सुखमनुर-वयन्ति, दःखमनुरुदन्ति, लामे प्रसीदन्ति, अलामे च विपीदन्ति, जयमाद्रियन्ते, पराजयमवयम्यन्ते, सम्मानस्तुत्यादौ ह-ष्यन्ति, अवमाननिन्दादौ म्छायन्ति । तेषां हृदयानि तानि रागद्वेपाम्यां त्रवर्त-मानानि बन्द्रमजसं अजमानानि विषमा-गीत्प्रच्यन्ते । येपां किल विवेकविचार-. शीलानां महाधीराणां विज्ञानां हृदयानि न सर्खं वैपयिकं क्षणिकं तुच्छं प्रेप्सन्ति, न दुःखं जिहासन्ति, किन्तु वेलवत्प्रार्-व्यवशात समागते सुखदुःखेडनासक्त-पुद्धाञ्चभवन्त्यपि तानि प्रियमिष्टं प्राप्य नास्रज्यन्ति, अप्रियमनिष्टं प्राप्य न द्विपन्ति । एवं लामे-न नन्दन्ति, नालाग्रे संतपन्ति। न विजयं प्रमोदकरं याचन्ते न पराजयं संवापकरं जुगुप्सन्ते. मानावमाननिन्दास्तुत्यादी हर्पशोकास्या-मनद्रवन्ति, एवं कचिदपि रागद्वेपास्या-मप्रवर्तमानानि पाथसा पाथोजवसाम्या-मसंस्प्रपानि दन्द्रावीवानि वानि समाना-नीत्युच्यन्ते । ताद्येन समानेन हृदयेन

तथा हृदयों को भी समान-समभाव वालें करें, विषम-विरुद्ध-माव वालें न स्क्वें। जिससे आप लोग <u>स्रशोभन-पवित्र मन के दिव्य-सख को प्राप्त करें।</u> विवेक्त विचार से रहित-जिन मूढ-मनुष्यों के हृदय विपर्यों के तुच्छ-सुख के पीछे अनुरक्त हो जाते हैं, दुःख के पीछे रोने छग जाते हैं, छाम प्राप्त होने पर प्रसन बन जाते हैं, एवं लाभ न होने पर अर्थात हानि होने पर विषाद को प्राप्त होते हैं, जय का बड़ा आदर करते हैं, और प्राजय का तिरस्कार करते हैं। अपना सम्मान-स्तृति आदि के होने पर हर्पित हो जाते हैं. और अपना अपमान-निन्दा आदि के होने पर म्हान हो जाते हैं। उन्हों के वे हृदय—जो रागद्वेष के द्वारा प्रवर्तमान होते हैं-एवं निरन्तर सुखदु:खादि-इन्द्र का ही सेवन करते रहते हैं-वियम कहें जाते हैं। विवेक विचारशील-महाधीर-जिन-विहों के हदय, निश्चय से, वैपयिक-क्षणिक-तुच्छ-हुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं एवं न दुःख के त्याग की मी इच्छा रखते हैं, किन्त बछवान-प्रारम्भ के बरा से समागत-आपे हुए सुख एवं दुःखका अनासक-श्रुद्धि से अनुमव करते हुए मी वे हृदय, इष्ट-प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके अनरक नहीं होते हैं. अप्रिय-अनिष्ट को प्राप्त कर के मी देय नहीं करते हैं. एवं टाभ में न हरिंत होते हैं, अलाम-हानि होने पर न संतप्त-उद्दिप्त होते हैं, प्रमोदकारी-विजय की याचना नहीं करते हैं, न संनापकारी-पराजय की छणा करते हैं, मान अपमान निन्दा स्तति आदि होने पर जो न **हर्ष-**शोक के पीठे-दौडते हैं, एवं कहां भी राग द्वेप के द्वारा प्रप्रतिमान न होने वाले—'जल से क्रमल की भाँति' उन-राग देपादि इन्द्रों से संस्पृष्ट न होने वाले-द्रन्द्रों से अनीत ने हृदय, समान-सम-मान बाले बाहे जाते हैं। उस प्रकार के समान

घोरमधि युद्धादिकं कर्म इर्वाणो जनः कथञ्चन न प्रत्यवायमा-ग्भवति । आह च मगवान् वेदपुरुपो गीतास-'यस नाहंकतो मानो बुद्धिर्यस न लिप्यते । इत्वापि स इमाँ छोकान् न इन्ति न नियध्यते ॥' (गी. १८।१७) इति । तसाद्यं हृदयस्य गर्धतमं वैपन्यं यतेन परित्यज्ञध्यं, समानत्वापरपर्यायं स्तुत्यतमं साम्यं सादरेण मजध्यम् । सम-रवपोगैनैव सर्वन्न सर्वविधं शोभनं धर्माध्दिः पाहित्यं सुलमं सिद्धवीसभिमेत्व वदे-वदाह-

| हृदय से जो कुछ मी घोर-भयंकर-युद्ध आदि कर्म को करता हुआ भी मनुष्य किसी भी प्रकार से प्रहर-वाय-पापविशेष का भागी नहीं होता है। भगवान वेदपरुप-श्रीकृष्ण गीता में भी कहता है-'जिस को भीं करता हूँ' ऐसा अहंकार का भाग नहीं है, एवं जिस की बुद्धि कर्म के फलों में एवं हुन्हों में लिस-आसक नहीं होती है, यह इन छोजो को मार करके मी न तो वह मारता है, न तो उस पाप से निबद्ध होता है।' इति। इसलिए आप छोग, हृदय के अति गर्हा-गर्हा-कुरसा करने योग्य-वैपन्य का यह से परिसाग करें, और समानभाव है अन्य नाम जिसका ऐसा अतिस्तुख-साम्य का आदर प्रवंज सेनन करें। क्योंकि-समस्योग से ही सर्वत्र सर्व प्रकार का शोभन-धर्म-अर्थ-आदि पुरुपार्थों का साहित्य-समुचय सुळभरीति से सिद हो जाता है, ऐसा अभिप्राय रख करके वही यह वेदमन्न कहता है-

ॐ समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः ससहासति॥ (मुखेद, सपड. १० स्क. १९१ प्रकृ ॥ अथवे. शहश्राही है. हा. राशश्य)

'आप सब कीमों की आकृति पानी संकरम, निश्चय, प्रयत एवं व्यवहार, समान-समभाव बाले-सरह-कापट्यादि दोप रहित-सन्छ रहे । एवं आप सब छोगों के हदप भी समान-निर्देश्ट-हर्पशोकाहित-सम भाव बाले रहें । तथा आप सब छोगों का मन मी समान-सुशील-एक प्रकार के ही सदाव वाटा रहे । जिस प्रकार से जाप सब का शोधन-साहित्य-समुचय धर्य-अर्घ आदि का सम्पादित हो, तिस प्रकार आपके आकृति, हृदय एवं मन हों।"

हे लोकाः ! यः=युष्मार्क, आकृतिः= ! संकल्पः-अध्यवसायः-प्रयतः-ज्यवहारः । समानी≈सरला-अवका-इत्यनेकार्यः कापट्यादिदीपरहिता-भागमंश्रद्धिसंयका-सच्छा एकविधा अस्तु=मवतु । तथा होह आदि-दोप रहित-मार्थो की सम्यक्-शुद्धि से वः≔युष्मार्क,

हे होगो । व:-यानी दुम होगों के आकृति यानी संजल्प, अध्यतसाय-निश्चय, प्रयत एवं ' व्यवहार, यह आकृति शब्द के अनेक अर्थ है। समानी यानी सरल-अनक-कापट्य विश्वास्त्रात-हृदयानि=अन्ताकरणानि, संयुक्त, खच्छ, एक प्रकार की हो। तथा धःन्तम

समाना≍समानानि-सुखदुःखसम्पद्धिपन्मा-नापमानादिद्वन्द्वेषु सम्रुपस्थितेषु सत्सु हर्प-शोकरहितानि समत्वयोगयुक्तानि भवन्तु । तथा यः=युष्माकं मनः=चित्तं, प्रत्येका-पेक्षयैकयचनम् । तदपि समानं सरलं सुशीलं-एकविधं अस्तु । कीदशं तद्भवेदि-त्यत आह-यथा=येन प्रकारेण वः=युष्माकं सुसह=शोमनसाहित्यं, सम्रुच्यं धर्मार्थादेः असति=भवति-सम्पादितं भवेत् , तथा=तेन प्रकारेण संयुक्तं तत्समानं भवतु इत्यन्वयः। (असति-असेर्लटि बहुलं छन्दसीति शपो छगभावः) यद्वा सति=सजने समदर्शिन-अक्षविदि-महापुरुपे यथा सुसहा=सुस-हानि-सुलमानि-अवस्थितानि यादशानि-आकृतिहृदयमनांसि भवन्ति । तथा यः= युष्मार्कं मध्ये तादृशानि-तानि सल-मानि भूयासुरिति भगवतोऽतिधन्यस वेदसाशीर्वादोऽयमिति शम्।

छोगों के हृदय-अन्त:करण, समान-समभाव वाले अर्थात् सुख दुःख, सम्पत्ति विपत्ति, मान अपमान आदि इन्ह्रों के उपस्थित होने पर हर्प शोक से रहित-समत्वयोग से युक्त हों । तथा तुम छोगों के मन-चित्त, प्रत्येक की अपेक्षा से एकवचन है, वह मी समान-सरल-सुशील-एक प्रकार का समभाव बाला हो । किस प्रकार का वह हो है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-जिस प्रकार से तुम छोगों का **ससह यानी शोमन-अच्छा सा**हिल-समज्जय धर्म अर्थ आदि प्ररुपायों का सम्पादित हो, तिस प्रकार से वह संयुक्त-समान हो, ऐसा अन्वय है। यद्वा सत् यानी सज्जन-समदर्शी-ब्रह्मवित्-महापुरुप में जिस प्रकार के सुसह याँनी सुलभ-शोभन-आकृति-हृदय-एवं मन अवस्थित रहते हैं। तिस प्रकार के तुम छोगों के मध्य में मी वे सब-आकृति-हदय एवं मन सुलम हों, ऐसा, अतिधन्य-भगवान्-वेद का यह शुम आशीर्वाद है। इति शम् ।

मूरुन्तु रम्यमधिलं शिवसत्ययुक्त-मानन्दर् श्रुतिवचः परमार्थवीधम् । श्रान्त्यादिदोपरहितश्च स्रतःप्रमाणं, श्रद्धाधनाय न कथं रुचिकारकं स्यात्।।१॥ व्याख्यानमेतदसमञ्जसमित्यस्यामादाय चेद्रदति यस्तु नमोऽस्तु तसै । जागर्ति कोऽपि वसुषावलयेऽनस्यः, सन्मार्षिकः प्रयत्तनं हि तदर्थमेतत् ॥२॥

इस म्हनेद संक्षितीपनिषद्-शतक अन्य के मूळ्नेद महा समस्त, रमणीय, दिव-बरूयाणमय-सत्य से युक्त-आनन्दप्रद-शति वचन रूप है, इससे परमार्थ तदा का-विद्यद्व बोच प्राप्त होना है, और यद आन्ति आदि दोषों से रहित-सतः प्रमाण है। इसल्य अद्वापन वाले-आस्तिक को अह रिचयर क्यों न होगा! अर्थात् अद्दय होगा ॥१॥

इसका पह अध्यालाची फाविष्टीच नाम का व्यारयान समीवीन नहीं है, ऐसा यदि नोई दुर्जन-अस्पा-गुग में दोव बुद्धि-को महण चरके-बोटला है, तो उसे नमस्कार है। इस प्रियनि-मण्डल में अस्पा से रहिन-सल्यमर्ग को समझने बाला कोई सन्नन अस्प्य ही जामत् है-विद्यमान है-उस के निष् ही यह मयत है ॥२॥ समापितं "चार्वपि नाडमहात्मनां, दिवाकरो नक्तदशामिवामलः। प्रभाति भारत्यव विशुद्धचेतसां, निधिवंषाऽपास्तत्वां महाधनाः॥ ३॥ ऋग्वेदसा वरेण्यसा मन्नाणां शतकसा हि।

थाध्यात्मवन्त्रवोधिन्या च्योत्स्वाऽऽरूपव्याख्ययाऽन्या ।)४।। वितत्त्वयुक्तस्यनां चात्मखान्तस्य तुष्टये । प्रयोधाय च विश्वात्मा समवान् संप्रतीदत् ॥५॥ विद्वातस्य नेदिष्टे चंगलाऽऽरुको क्षमे मठे । सामीरथ्याः प्रिये कुले न्याख्येयं रचिता स्वता ६ श्रीनन्दनन्दनन्देन्द्र-सिते वैकायवरसरे । च्येष्टपासेऽधिके पुण्ये पूर्णिमायां समाप्रयम् ॥७॥

इति श्रीमत्त्वरमहंसपरिमाजकाचार्यवर्थ्य-श्रीविय-म्रहानेष्ट-एज्यपाद-मण्डले पर-खामिश्रीजयेन्द्रपुरीतिष्ठमाभिधेय-श्रीगुरुवरणकुषाकटाक्षावासविधेन श्रीमन्द्रह-प्यामिथेयपरमहंसपरिमाजकाचार्य्यवर्थ्य-श्रीवियम्राजित्व प्राप्तम् श्रीप्तमह्न-प्यामिथेयपरमहंसपरिमाजकाचार्य्यवर्थ्य-श्रीवियमानिक्षिट-प्रच्यपादमण्डलेखरसामि-श्रीपिरीजानन्द्रागरीतिश्रमाभिधेय-श्रीगुरुवरणमाद्रादासादिवपारिमाज्येन श्रीखामिमहे-प्यान-हिग्तिरिमण्डलेखरेण प्रणीला-मण्डेदसंहितोपनिवच्छकस्याच्यात्मज्योत्साडिमभा विश्वक्तिः समाप्ताः श्रियमस्त श्रीवः सर्वम् । श्रीवोश्हिति हरिः ॐ वत्सत् । श्रीप्रसर्वेवास् ।

जिस प्रनार गिर्मल-पूर्व, दिवाय-उझुओं को भासित नहीं होता है, विस प्रकार अनुसार-सुण्ड-इस्तित-सुद्धि यांचो को यह अच्छा-कोभन-मुनापित भी प्रतीत नहीं होता है। किन्तु जिस प्रकार-स्थार-पित-स्पन्ध योगियो को महाधन वाट्य-निधि-राजागा प्रतीत हो जाता है, विस प्रकार-उदार-विद्यस-विचयले-सज्जन-विचारसीओं को ही यह वार्व्यनिधिमुक-मुमायित शोभन-अच्छा प्रतीत होता है।।३॥

संग पेदों में घरेण्य-ज्याचेद के मात्रों के शतान की-अध्यास्तरण का बोधन करने वाडी-ज्योत्का नाम की इस च्यादण के शाय-चेद के तातर्थ को जानने की इच्छा रखने वाले सजन-जिज्ञासुओं को मेनोथ उत्पन्न करने के लिए एवं-अपने अन्त-करण की सतुष्ठि को उत्पन्न करने के लिए-निश्वास्मा मगाना, सन्पन्-स्रक्त हों ॥४॥५॥

हरिद्वार के अस्पन्त समीप-कनस्रक में 'श्वरतिगिर का बगला' नाम का श्राम-वावन-मंठ जो भगवती मागीरपी-माम के प्रिय-स्मणीय तट में अवस्थित है-उसमें यह अप्यासमयोत्सा व्यासमा मसनता पूर्वत स्था गई है ॥६॥

श्री युक्त-नन्द ९ -- नन्द ९ -- रन्द ९ -- इन्दु-१ 'अङ्गाना बामती गतिः' अको की उच्टी गति होनी है, इस न्याय से १९९९ के विकास संकस्तर में पविज-अधिका-मास-प्रेप्ट में धूर्णिमा में इस व्याख्य को दिख कर मैंने समाप्त किया ॥७॥

समाप्तोऽयं श्रन्थः ।

१ तुष्टि प्रयोपाय नेवान चतुर्वा ॥ 'तिमार्थेक्पवृत्य वर्मीय स्थानिन 'इकानेन पाशिनीबस्ट्रेन 'क्कान्याहर्द्व मातीस्थर्म प्रत्ये मातीस्थर्म नामित्रे इत्यास्मिष्टें मातीस्थर्म नामित्रे इत्यास्मिष्टें मित्रिक्य । सम्बद्धिद्व-तृत्यं भगवान् प्रवश्चे मच्च इसर्थं ।

हरिः ॐ तत्सत श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्

٤

अथ सञ्चाख्य उपनिषच्छान्तिपाठः-

सुशान्तये । मजोपनिषदध्येतृ-बुसुतस्नां दश ज्ञान्तिकरान् मन्त्रान् व्याकरोमीष्टसिद्धये ॥ १॥ अथ नानाविधविक्षनिवृत्त्वर्थं, अमीष्सितफलानास्यर्थश्च प्रार्थनादिरूपान् श्चा-न्तिकराच् शान्तिमञ्चान्-प्रतिपादयति-

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः!, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरेरङ्गेस्तुपुर्वासस्तन्भिः, ज्यहोम देवहितं यदायुः (या. प. स. १५११२) (स. १८९१८) (सास. १८०४) (हे. बा. ११९१०) ॐ स्नस्ति न इन्हो बुद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्रस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः, खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(स. ११८९१६) (सास. १८७५) (वा. य. २५१९९) (वे. बा. १११११२२११६+१०।११९) हे देवाः ।=व्यष्टिसमप्टिसकलदेहप्रविष्टाः परमारमविभृतिशक्तिविशेषह्रपाः तदह्मप्रस्यह्ममाचेनावश्चिताः! सर्वे दानादिगुणयुक्ताः देवाः!, वर्षं सर्वे म्रष्टकाः

हरिः ॐ नमः शिवाय

'महीपनिषद के अध्ययन करने वाले जिज्ञासुओं की सुशान्तिरूप-इप्रसिद्धि के लिए दश-शान्ति करने वाले-शान्ति मन्नों का में व्याएयान करता हैं।

भग नानाग्रकार के विशों की निवृत्ति के लिए एवं अमीप्सित-फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थ-

मादिख्य शान्ति काने वाले-शान्ति-मन्नों का प्रतिपादन करते हैं-

'हे प्रभारमहारूप देवो ! इम अपने कानों से सदा कल्याणकारी-मद्रवचर्नों का ही अन्य करें । परमारना का यजन-ज्यानादि करते हुए हम अपने नेत्रों से कल्पाणमय-मद-स्पॉ का ही दरीन करें। स्थि इस्त-पादादि-अङ्गो के द्वारा सुक्ष्महत्य-बाही-श्रुतियों से इस सर्वात्मा-पूर्य-बस भी हम सदा स्तृति नरें । हे देनो ! हम आयुभर कल्याणखरूप-परमात्वा द्वित्र को ही धारण करें, या नीरोगत्य चिरजीविरगदि-गुणविशिष्ट हितकारी प्रशुमय जीवन को घारण करें ।

'महान्-विसीर्ण वीर्तिनाटा इन्द्र-परमात्मा हमें अदैतानन्दपूर्ण-सस्ति-सत्याण मा समर्पण यते । समस्त निम्न का जानने वाटा-सूर्य-नारायण हम को स्वस्ति-कल्पाण देवें । अप्रतिहतगति बाटा-गठड-मगरान् मी हम वो खिला कल्याण का प्रदान करें । जुहस्पति परमेश्वर हम-सन की असम्बानस्दमय-सांसा देवें । 🗈 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

हे देना: ! मानी है व्यक्टि-एवं समक्षित्त्व-सम्ब पिण्ड-ब्रह्माण्डस्प-देहों में प्रविष्ट होने थाटो । परमात्मा की विभूति एवं शक्ति-विशेषस्य । उसके अग-प्रस्ता भाव से रहने वाले । दाना-

यद्वा हे थजत्राः !≔षागेषु चरुपुरोडाशादिभिर्यष्टच्याः देवाः ! यद्वा यजन्तं यजमानं त्राधन्ते-रक्षन्तीति यजत्राः-यजमानपालका हे देवाः! हित देवानां सम्बोधनमिद्दम् । ख्यिःः≔र्ष्टैः-जविक्तीः-चचदक्षाभिमानीन्द्रादिदेवप्रसादेन स्वसः विषयच्याषुत्तिभून्येरङ्गेः करचरणादिभिरवर्यवैः, सन्द्रिभः=द्यक्षायिः-गर्सोरामिः-

ा यद्वा हे यजनाः। यानी यानी में चरु-सुरेखशादि-हिष्यों के हारा यजन यरने योग्य देवे। यद्वा जो यजन परने वाले-यजामन की जाण-रक्षा करते हैं, वे यजामनों के पानक है देवे। इस प्रकार ध्वजनाः। यद्वा यद पद देवों का सान्योयन है। शिवर यानी एड-विवस्वतारिहत-जन-क्षाने के लिमानी-विवस्ति देवे की छुत्या से-अपने-अपने विवयानिमामित्वहल व्यावारों से उत्त-अब्बन्धन विवस्ति एक्ष-अव्यावीं से हारा, सन् यानी सूक्ष-गंभीर-सुरम्यम-महाल-अर्थन के कि प्रकार के कि कि

स्स्मतमत्रसात्मत्त्वाोचराभिः-श्रुतिभिः,यद्वा दहें:-तन्भिः=श्रारिश्व संयुक्ताः सन्तः, तुष्ठांसः=प्रझानुसन्धानलक्षणां स्तृतिं कुर्वाणाः वयं, देवेत्येकवचनं जात्मिभायतः, तथा च व्यक्त्यभिप्रायेण हे देवाः! युष्पत्यसादतः, हिर्व=नीरोगत्वादिगुणविशिष्टं यदायुः=चिरजीवित्वं, तह्यश्रेम=व्यश्चयाम-प्राध्ययामेत्यश्चः । यद्वा देवहितमिति समलं वाक्यं, देवेन प्रजापतिना व्यवस्थापितं यदायुः पोडशाधिकशतप्रमाणं तत् व्यशेम । यद्वा देवितं=देवोपासनयोग्यं, देवप्रशक्ततमदीरिमयं वा आयुः=जीवनं व्यशेम । यद्वा देवितं=देवोपासनयोग्यं, देवप्रशक्ततमदीरिमयं वा आयुः=जीवनं व्यशेम हति । (कर्णिभः-'वहुलं छन्दिसं' इति मिसः ऐसमावः । अधुमिः-'छन्दः सापि दृष्पते द्रस्यादम् स चोदावः । यज्ञशाः-'अभिनिश्व' इत्यादिना यजेः अत्रम् प्रस्याः । तुष्ठवांसः=युञ्च स्तुवौ 'लिटः कसुः'। वि अञ्चेम-अंशू व्यासौ 'लिङ्या' शिरुवांसः=युञ्च स्तुवौ 'लिटः कसुः'। वि अञ्चेम-अंशू व्यासौ 'लिङ्या' शिरुवांसः=युञ्च स्तुवौ 'लिटः कसुः'। वि अञ्चेम-अंशू व्यासौ 'लिङ्या' शिरुवांसः=युञ्च स्तुवौ 'लिटः कसुः'। वि अञ्चेम-अंशू व्यासौ 'लिङ्या'

अथ मन्दयुद्धीनचुम्रहीतुं प्रकारान्तरतः प्रार्थनामभिद्धाति—स्रस्तीति । षृद्ध-श्रवाः=ष्ट्रहर्म्कोतिः षृद्धं वृहत्-विस्तीर्णं प्रभृतं वा श्रवा-चन्नो यस्य स इति व्युरपदेः । ताद्याः इन्द्रः=देवपतिः परमात्मा, नः=असाकं, स्वस्तिः=वेदोपनिपद् व्ययमश्रवणम-ननिविद्ध्यासनाचुष्टानार्थं क्षेमं स्रोभनं सामर्थ्यं, तत्पत्रलं परिपूर्णमक्षानन्दस्य द्वधातुः= ददातु-समर्पयतु-स्थापयतु इत्यर्थः । तथा पूपाः=विश्वयोपकः सूर्यः, स श्रीद्यः ? विश्ववेदाः=विश्वं-सर्वं जगत् वेत्ति-जानातीति विश्ववेदाः-सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यर्थः । यदा विश्वानि=सर्वाणि-सर्वत्रागुगतामि वेदांसि=ज्ञानानि विद्यन्ते यस्यानन्तक्षान-

तत्त्व को विषय (निरूपण) करने वाली श्रुतियों के द्वारा, यद्वा रह ततु-हारिरों से संयुक्त हुए, प्रस के अनुसन्धानरूप-स्तृति को करते हुए-हम 'देव !' ऐसा एकवचन जाति के अभिप्राय से हैं, तम च व्यक्ति के अभिप्राय से बहुचचन 'हे देवो !' आप की प्रसन्नता से हित यानी नोरीग-प्यादिगुणों से विशिष्ट जो आयु-चिराजीवन हैं, उसको हम प्राप्त करें। यद्वा 'देवहित' यह समस्त्र पाक्य.है, देव-प्रजापति ने जो आयु-एक सो सोल्ह वर्ष प्रमाण का जीवन-व्यनस्थापित किया है, उसको हम प्राप्त करें। यद्वा देवहित यानी देव-परमाला की उपासना के लिए योग्य, या देवीं की प्रशस्त विशिक्तान्त्र-प्रसुप्त आयु-जीवन को हम प्राप्त करें।

अव मन्द-सुद्धिवारों के उत्तर असुबह करने के लिए प्रकारान्तर से प्रार्थना का प्रति-पादन करते हैं—'हासि' इति । इन्हमाः यानी नडी-निसीण-कीर्ति वारा । इन्ह यानी छूड्व निसीण, या इन्ह-वडा इजा-प्रदः बानी पशा-कीर्ति है जिसकी वह वृद्धम्ना है, ऐसी उसकी ब्युपित है। उस प्रकार का इन्ह-देवपति-परमाला, हमको लिख बानी वेदोणीयव का अध्य-यन, प्रस्म, मनन एवं निदिप्पासन के अनुष्ठान के िए होमन-सामप्प, और उसका परुष्ट परिपूर्ग मणान्द देवे, समर्पण करें या हमारेमें व्यापित करें। तथा पूरा यानी विश्व का पोपण करने बाटा सूर्प, यह किस प्रकार का है! किसेन्द्रा यानी सर्ग-जगद को जो जानता है, यह विश्वदेश अपीत सांज-सर्गतित । यह विश्व-सर्ग में अनुष्तन हैं वेदस्यानी ग्रान निस-अनन्त- पनसः परमात्मनः स ताह्याः चराचरात्मा विश्ववेदाः । नः=असार्यं स्वसि=क्रह्याणं देशत्-विद्यात् । तथा अरिष्टनेमिः=अरिष्टा-अङ्गिष्टिता-अप्रतिवद्धा नेपिर्पार्वभेस्य स्वातः विश्ववेदाः । तथा अरिष्टनेमिः=अप्रातः स्वातः देवविश्वेपो वा, नाः=अस्माकं स्वाति देवातः -करोत् । यद्दा अरिष्टनेमिः=निमितिः नायुक्तमा, अरिष्टः -अहिंसतोऽङ्गिष्टितो नेमिः आयुक्षं यस्य सः । यद्धा रथचकस्य सुद्दश्चेनाव्वस्य धाराः=नेमिने यस्य केनापि दिस्तो-प्रतिवाद्धाते सोऽरिष्टनेमिः। एवंभूतः तास्यः=चरुत्मात् गुरुष्ट् आस्या विश्वरः स्यो विश्वरित्यक्षः। यद्धा रिष्टा=अतिहतिः, न रिष्टा अरिष्टा-अप्रतिवातः तस्य नेमिन्सान्यः। यया काष्टमयस्य चक्रस्य लोहमति विनिधार्य सोषस्यं पालपत्येवमर्यं वार्क्यः सर्वविद्या दुःस्वरोषादित्रपुक्ता रिष्टा पतिहति विनिधार्य सोषस्यं मक्तं सर्वद्या पालपतीवि यात् । तथा वृहस्पतिः=एइता वेदानां पालपिवा वेदानार्थः, नः=असाकं स्वति विद्याद्धा (वश्ववेदाा--विद्वाको "विद्वल्ख लामे" आस्यापसुन् प्रत्यात्वो वेदस्य वस्यः। वार्व्यः=स्वरापलं 'ग्रगोदिन्यो यस्य।' वृहस्पतिः-'तद्युह्दवोः अर्पव्याः' १ति सुन्दल्लोगी ।)

ॐ वान्तिः श्वान्तिः श्वान्तः । विष्ठाः सन्तापात्रः त्रिविधाः । तत्र वनरिहोरो-च्याफामकोधादयः आच्यात्मिकाः, भूकम्पातिष्टश्यानष्टस्यादिरूपा देवाह्यप्रद्र-पात्ते आधिदेविकाः, सर्पष्टिकाराक्षसादिश्तकृता उपत्रवात्ते आधिनौतिकाः । एपा

हानधन-परसारमा का, यह जस प्रकार का चराचर-विश्व का आला भगवान विश्ववेदा है। यह हमारे लिए लालि-अल्याण समर्पण करें। तथा अरिएमेलि अपीत्-अरिए-अलुण्डित अप्रतिवद्ध-नेनि यांगी गति है जिस की, यह आरिएस्मित सका गरूर-अगवाद या कोई देवविद्योपस्य गरूर-इसरोरें सस्ति की स्थापना करें। यहा नेनि यह आयुक्त सा नाम है, अरिए यांनी अहिंति-कण्डिय, नेनि-आयुक्त है जिस का वह लडुण्डियत-आयुक्त-अयुक्त-अ

क्ष शान्तिः शान्तिः । विक्र-एवं संताप तीन प्रकार के हैं । उनमं करत्वार, शिर की पीडा, माम, क्रीप आदि शाच्यात्मक विवस्तेवाप हैं, गूतन्य, अक्षेत्राट-कलायुटि आदि-रूप-देवादियों के उपद्रव हैं, इराल्य ने आधिदीयक हैं, जो सर्प, विन्द्व, रावस, रातु आदिसूतो से किये गए उपदम-विवसंताय हैं, वे आधिपीकिक हैं । उन शीनों के उपदायन करने के लिए सीक त्रयाणाम्रपशमनाय त्रिः शान्तिशब्दः पट्यते । प्रणवेन परमेश्वरानुसारणमपि निखिलः विश्वसन्तापोपग्रमनार्थमत्र विघीयते ।

सन्ति अध्यात्मतत्त्वप्रहाविद्यायां भूयांसः प्रतिबन्धका विष्ठाः । एतदेवाभिष्रेत्य फठवल्लीप्यासातम्-'श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः शृण्वन्तोऽपि बहुबो यं न विद्युः ।' (१।२।७) इति । भगवता गीताखप्येतदेव वोक्तम्-'मनुष्याणां सहस्रेषु किथवति सिद्धे । यततामपि सिद्धानां किथनमां वैत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३) इति । तेषु विद्यागामनभिरुचिराद्यो विद्यः । स च सञ्जितैर्महद्भिः पापैरापाद्यते । एतच पुराणेऽभिहितम्-'महापापवतां चृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते । प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो भासते खतः ॥ इति । तानि च महान्ति पापानि मलश्बन्दवाच्यानि यज्ञदानादिभि-र्निवर्त्यन्ते, पापनिष्टृत्तिद्वारा ते ब्रह्मात्मविद्यायामभिकृत्तिमुत्पादयन्ति । सेयमभिरू-चिविविदेपा-त्रक्षजिज्ञासादिशब्दवाच्या । तदुत्पादकत्वं च यज्ञादीनामेवमाञ्चायते-'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यहोन दानेन तपसाऽनाशकेन' (वृ. धाश२२) इति । यज्ञादीनां च काम्यानां सांसारिकफलहेतस्वेऽपि ईश्वरार्पितानां निष्कामानां विद्याविशकारिमहापातकनिवर्तकत्वं वैराग्यविविदिपोत्पादकत्व स्र सुक्त-बार शान्ति-शब्द पडा जाता है । प्रणय ॐकार से परमेश्वर का अनुसमरण मी निविल्ननिप्त-

सन्तापों के उपशानन के लिए यहाँ किया जाता है।

अप्यात्मतत्त्र-महाविद्या में बहुत प्रतिवन्धक विद्य हैं। इसका ही अभिप्राय रख करके कठ-यछी-उपनिपत् में कहा गया है-'बहुतों से वह परमात्मा श्रवण के लिए भी प्राप्त नहीं होता, एवं सुनने वाले बहुत मी जिसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विन्न बने रहते हैं।' इति । मगवान् ने गीता में भी यही कहा है-'हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, एवं यह करने वाले-सिद्धों के मध्य में भी कोई एक महाभाग्यवान् ही मुझको परमार्थ से जानता है। इति। उन विघों के मध्य में आदिम-प्रथम विघा महाविद्या में अन्भिरुचि-अभिरुचि न होना-है । यह सिन्नत-महान्-पापों से प्राप्त होती है । यह पुराण में कहा गया है—'महापाप-वाले मनुप्पों को ज्ञानपत्त स्विकत नहीं होता है, प्रत्युत ज्ञानयत्त तो उनको खतः ही प्रदेष्यरूप से प्रतीन होना है. अर्पात ज्ञानयत से वे पापी छोग द्वेष करते हैं।" इति । वे महान् पाप, मट-रान्द से बोधिन हैं, यत्र-दान आदि सत्क्रमों से उनकी निवृत्ति होती हैं । पापों की निवृत्ति के द्वारा वे सत्तर्म बद्मविद्या में अभिरुचि को उत्पन करते हैं । वही यह अभिरुचि, विविदिपा-वेदनेष्टा, प्रदाजिहासा आदिशब्दों से प्रतिपादित है। उस अभिरुचि की उत्पादकता यहादि सत्कार्षों में ही है-ऐसा बृहदारण्यकोपनिपत् में कहा है-'उस प्रत्यगभिन-यहा को-ब्राह्मण-यानी मज होने की हड़-कामना वाले-उत्तमाधिकारी, वेदों के अनुपत्तन से, यह से, दान से एवं क्षनाहाकत्तप से जानने की इच्छा रखते हैं। इति । काम्य-यज्ञादिकर्म यद्यपि, सांसारिक-सुख सम्पत्ति आदि फाट के कारण हैं, पलत ईश्वर की समर्पित-निष्काम-यज्ञादि वर्म, निमा में निम

मेव । एतच सुरेशराचार्य्येनेंप्कर्म्यसिद्धावुक्तम्-'श्लीध्यमानं तु तचित्तमीश्ररापित-कर्मभिः । वैताग्यं प्रस्नलोकादी च्यनक्यथ सुनिर्मलम् ॥' इति

विद्यायामरुचिकरे विघे परिहतेऽपि योगशब्दामिषेयस चिर्चकाय्यहेतीरुयासनसान्तराया यहचः सम्भवन्ति । तान् पतञ्जलिमहर्षिः योगशाहे द्वययामासव्याधिरत्यानसंश्रयप्रमादालसाविरतिप्रान्तिदर्शनाल्यस्मिष्कत्वानवस्वित्यानि चिपविश्वेषा योगान्तरायाः।' (१।३०) इति, न्याधिः प्रसिद्धः ज्वरादिः, रत्यानं=चित्वसाक्षमंण्यता, चिर्च हि कदाचित्रमोशुणवाहुन्तेन ज्यापारायोग्यं सम्मृदं भवति ।
प्रसादान्त्रस्याहित्यं उभयकोव्यालम्बनं झानं संश्चयो योगः सास्यो न वेति च ।
प्रमादा-तन्त्रविद्याः, अनवधानता सम्राधिवाचनेष्वौदासीन्यम् । आलस्यं=कायविषयोग्रिकत्यं योगाविषये प्रयुक्तमावहेतुः पवात् करिण्यामीत्युपेषा था । अविरतिः=
वैराग्यराहित्यं, चित्तस्य विषयसंत्रयोगात्मा वर्धः—तृष्णा । आन्तिदर्शनं=हिककायां
स्वचन्त्र उपास्यादिवस्तुन्यन्यथानिश्वयः । अलम्बस्तिरःवं=चित्तकाव्यसोत्तरोत्तराविद्विराहित्यम् । अनवस्थितस्यं=कदाचित्रपासने प्रवृत्तिः, कदाचियागदानादौ कदा-

माने पाले-महापालकों के निपालन है, यूप पैराग्य तथा विभिन्निया के उत्पादक है, यह सारी-चीन ही है। यह सुरेक्षराचार्य्य ने नैष्कर्म्येतिक्षि में कहा है-'ईबर को समर्थित निष्कान-कर्नों के द्वारा हाद हुआ साधक का चित्त, महालेक आदि के समस्त-मोगों में असन्त-निर्मल-मैराग्य को शिनिव्यक्त-प्रकट करता है।' इति ।

विद्या में अरुचि करने थाले-विक्त का परिदार करने पर भी योग शरूद से प्रतिपादित—
चित्त की एकामता ब्रग्न कारण रूप-उपासना में भी बहुत-अन्तराय विज्ञ उत्पन्न होते हैं। उन
विज्ञों का महर्मि-मतल्लिक ने योगशाल में सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया है—'व्याधि, स्लान,
संचाप, प्रमाद, आक्रस्य, अमिरित, आविद्यश्चेन, अध्यम्भूभिक्त, अनवस्थितत्व ये चित्त के विक्रेष
हैं, और योग के अन्तराय-विम्न हैं।'इति । व्याधि तो प्रिद्ध क्याधि है। स्सान पानी नित्त की
अक्तमैण्यता । चित्त-अन्तरारण कराचित् तमोगुण की बहुव्यत संश्वन-क्यादिक्य-क्यारा के
अक्तमैण्यता । चित्त-अन्तरारण कराचित् तमोगुण की बहुव्यत संश्वन का अध्यक्त उपयक्ति है का
आक्रम्म करने माध-अग्नार संश्वन है। जोग साध्य है या गई। है, ऐसा । प्रमाद यानी तत्त्व की
विस्नुत-असावधानता समाधि के साधनों में उदाधीनता। आक्र्य यानी शांति एवं चित्त का
गुरूव-को योगशियव में प्रशृति के अभाव का हेत्र है, या प्रयाद करेंगा ! ऐसी उपेक्षा आक्र्य है। अविरित्त मानी वेदान का अभाव, चित्त में विषय सम्बन्ध की प्रमुत-कृष्णा। आनित्तर्शन
पानी शुक्तिका में रजत की मोति उपाय्य, साधन, आदि कर्म में अन्यति तथ्य। अक्ट्रस्य स्मान
कराचित्त उपास्ता में प्रवृत्ति, कराचित्त खेती व्यापार आरि में
प्रदृत्ति, इस प्रकार का अनवस्थतत्व है। ये नर रलोगुण-संगोगुण के बळ से प्रवर्तमान हुए चिरकृषिवाणिज्यादौ इत्येतादयनवस्थितत्वम् । एते नवरजस्तमोचलात्प्रवर्तमानाश्चित्रः स्वान्तराया विश्लेषा भवन्ति । तैरेकाग्रताविरोधिभिश्चित्तं विक्षिप्यते । तान् सर्वान् योगान्तरायभृतान् विश्लेषानुषश्चमयितुं चेतसः श्रद्धोत्साहैकाय्यादिकं वर्धयितुश्च सद्यः शान्तिकल्याणकरं सद्दासिद्देमोपेतं जप्यं मत्रमादातिधन्यो सगवान् वेदः—

ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः। (ऋ. १०।२०।१)

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हे परमेथर ! नः=असाकं त्वत्प्रसादात् भद्रं=अभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणं कल्याणं अस्त्विति क्रियापदाच्याहारः । तथा तदर्थं, असाकं मनः त्वं कृपया, अपिवात्य-भद्रतिचारयुक्तं कृत्या पावनं विभविक्षेपरहितं प्रसन्नं शान्तमेकाप्रज्ञ निषेष्टि इति प्रार्थना ।

पौनःपुन्येन सर्वैः ज्ञान्तिरमीप्सते । अतः कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकसं भ्रान्तिकरं मन्नमाह—

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भव-स्वर्थमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो

चित्त के अन्तराय-विक्षेप हैं। वे सब एकामता के विरोधी हैं, उनसे चित्त सदा विक्षिप्त वर्ग रहता है। उन सब योग के अन्तराय-विम्नस्प-विक्षेपों का उपशमन करने के लिए-तथा चित्त में श्रद्धा-उरसाह-एकामता आदि को बढ़ाने के लिए शीव ही शान्ति एवं कल्याण का करने वार्ण-महामहिमाबान्ज-जप करने योग्य-मन्न का अति धन्य भगनान् वेद प्रतिपादन करता है—

हे भगवन् ! आप की ऋपा से हमारा कल्याण हो, एवं उसके लिए आप हमारे मन की

पवित्र-कीजिये, अर्थात् भद्रविचारवाळा वनाइये । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

हे परमेश्वर 1 तेरे-प्रसाद-अदुप्रह से हमारा भद्र यानी अम्युद्य एवं निःश्लेयसैरूप-कस्याण हो, 'शस्तु' ऐसा कियापद का अप्याहार करना चाहिए । तथा उस भद्र के लिए हमारे मन की द्र रूपया अपियातय यानी भद्र-कल्याणकारी-विचारों से शुक्त करके पात्रन विप्त-विद्वेपरहित, प्रसन्त शान्त एवं एकाप्र बना, यही प्रार्थना है।

पुनः पुनः समी शान्ति-प्राप्ति की अभिलापा खते हैं, इसल्ए कृष्णपशुर्वेद के तैसिरीय-आरण्यक में स्थित-शान्तिकारी मन्न का प्रतिपादन करते हैं—

िन मानी दिवस का एवं प्राणवृत्ति का अभिमानी सूर्य देवता, या गृत्युपुक संसार से रक्षा-उद्धार फरने वाठा मगतान्, हमारे को शं-सुख एवं शान्ति देने वाठे होवें । वरुण यानी रात्रि का अपानवृत्ति का एवं जठ का अभिमानी देवता या भक्तों से वरण वरते योग्य भजनीय विष्णुरुरुक्तमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ! । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वकार-मवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (तै. आ. १.१)

मिनः=जहः-दिवसस्य प्राणवृज्ञेवाधिष्ठाता-देवतात्मा-एत्युयुक्ततंसारतानतात्तसुद्धत्तं परमेवरो वा, नः=जस्माकं शं=सुसक्देतुर्भवतः । यहा नः=असम्यं शं=
सर्वं भवतु-फरोतु इत्यर्थः । एवसुचरन्नापि योज्यम् । वरुणः=रात्रेः-अपानवृचेर्जलस्य
पिषिष्ठाता देवः, भक्तजनवरणीयो भगवान् वा, अर्थमा=चक्षपः-आदित्यनण्डलस्य
पिष्ठाता देवः, धर्मगीलानुबाहकः परमात्मा या । इन्द्रः=याह्रीर्थलस्य चाधिष्ठाता
देवः, ऐसर्यनिधिः परमेखरो वा । बृहस्पतिः=याची सुदेखाधिष्ठाता देवः, वेदनाण्याः
पायायाथ पतिः परमेखरो ना । विष्णुः=पादयोरधिष्ठाता देवविशेषः, वैकुण्ठाधिपतिर्मग-

सगनान् हमारे को संन्शान्ति मुख के देने वाले होवे । अर्थया यानी एतरो का अधिशाता देवता या श्रेष्ठ-अर्मिन्त-मको के अपर असुमह करने वाल-अन्तर्वामी एतनेश्वर हमारे को संन्शान्ति-मुख के देने वाले होवे । इन्ह थानी हाव एवं श्रव्य करात, या सम्पूर्ण-रेश्वर्णों के खानी परमेश्वर, हमारे को संन्शान्ति-मुख के देने वाले होचे । यह स्पति यानी वाणी एव मुद्धि का देवता या बुद्धानिवेद-याणी का एवं माया का बाल परमण, हमारे को संन्शान्ति मुख के देने वाले होवे । मिस्तर्गिगाद-पाले किएए ममान्त् हमारे को संन्शान्ति-मुख के देने वाले होवे । मक्त को नमस्तर्ग हो पाये। दे ही प्रस्थक मुझ है, तुझ को हो में प्रस्थक मक्त कहें ना । यथारे कहेंगा, सब्ब कहेंगा । यह महा मेरी रक्षा करें । यह सामितः शान्तिः, अर्थात् आप्यारिक्कादि तीन मन्तर के सुध सेतार्पों की निवृत्ति हो ।

मित्र यानी विवस का एवं प्राणवृत्ति का अधिष्ठाता वेषतारूप या शृञ्जयुक्त संसार-सागर से समुद्धार करने वाला परमेचर, हमारे को हा यानी सुल का हेतु हो, या हमारे लिए वह शं-सुख करें । इस प्रकार अवस्थान में भी योजना सरनी न्याबिए । यहण यानी रात्रि का अपान-वृत्ति का एवं जल का आधिष्ठाता देव या प्रकानकरणीय भगवान । अर्थमा सानी न्याबु स्त्र आदिसानव्यक का अधिष्ठाता देव, या अर्थनीको का अनुमाहक परमाना । इन्द्र सानी बाहु का एवं तथ का अधिष्ठाता देव या ऐयांपिकिए एसिमर । बुहरुगति यानी वाणी का एवं बुद्धि का अधिष्ठाता देव या पेदर्शाणी का एवं माया का पति परमेवर । विष्यु यानी पारों का अधिष्ठाता वान् वा स चोरुकमः-नित्रविकमात्रतारे विस्तीर्णपादोषेतत्वात् । अथवा प्राणाद्यवयवाविद्याद्यणां मित्रादीनामुक्तत्वाद्वयविनः कृत्स्नदेहस्याधिष्ठाता विराट् पुरुषः परिशिध्यते । स चात्रोरुकमदाद्वेनाभिषीयते । ब्रह्माण्डदेहोपेतत्वेन सर्वव्यापित्वसुरुकमत्वम् । उरुः-प्रचुरं कमणं यस्य स उरुकम इति च्युत्पत्तेः । तेषु हि शरीरस्थप्राणकरणाद्यिष्ठातृपु देवेषु सुखकृत्मु सत्सु अच्यात्मब्रह्मविद्याश्रवर्णधारणीपयोगा अपतिवन्थेन भवन्तीत्यभिसन्धायावयवानामवयविन्याधिष्ठातारः पूर्वोक्ता देवात्मानी
विमपरिहारेण सुखप्रयोजकत्वा प्रार्थिताः ।

अध तेषां देवानामन्तर्यामितया प्रेरकं यत्परं त्रक्ष तदेतन्नमस्त्रियते—प्रह्मणे= ' स्त्रात्मकवायवे नमः=प्रह्मीभावं—तुच्छमभिमानं विद्याय नम्नत्वं प्रकटीकरोमीति श्रेपः । यच त्रक्ष ज्ञानिकषाश्चरपुषेतस्त्रात्मना वायुप्रस्नितसमस्तवरादरपदार्थानां विचारकं भवति, तस्य विश्वान्तर्यामिणः शास्त्रानुमानाम्यामेवावगम्यत्वेन परीक्ष-स्वात् सम्योधनाभावः । 'वायुवें गौतम ! तत्स्त्रं वायुना वै गौतम ! स्त्रेणायं च स्त्रोकः परश्च स्रोकः सर्वाणि च भृतानि संदर्व्यानि भवन्ति ।' (ए० ३। ७।२)

देविविशेष या वैकुण्ठाधिपति भगवान् वह त्रिविक्तम-बामन के अवतार में विसीर्ण-यादों से संयुक्त होने से उरुक्रम है । अथवा प्राणादि-अवयवों के अधिष्ठाता-निजादियों का कथन होने के कारण अवयवी-समप्र शरीरों का अधिष्ठाता-निवाद-पुरुष परिशिष्ट रहता है, वह यहाँ उरुक्रम शब्द से कहा जाता है । ब्रह्माण्डहरूप देह से संयुक्त होने के कारण उसका सर्वव्यापित ही उरुक्रमन्व है । उरु यानी प्रपुर है कमण जिसका वह उरुक्रम है, ऐसी अ्युत्पत्ति है । उन शरीरिश्यत प्राण-इन्द्रियादि के अधिष्ठाता-देवों के खुखकारी होने पर अध्यास-ब्रह्माविक अवय-अवधारण एवं उपयोग अप्रतिवन्धपूर्वक होते हैं, ऐसा अभिप्राय रख करके अवयवों के एवं अवयवी के अधि-ष्ठाता पूर्वोक्त-देवात्मा—विव्रपरित द्वारा सुख के प्रयोजकरूप से—प्रापित हए ।

अय उन देशों का—अन्तर्यामीक्ष्प से-प्रेरक जो परम्रहा है, उसको नमस्कार करते हैं-मह यानी सूत्राम्म-हिरण्यगर्भ-समष्टि-यायुरूप महा को नमस्कार है, यानी उस महा के समक्ष अपने मृद्दीमाब को अर्थाद तुच्छ-अभिमान का परिखाग करके नम्रता को मैं प्रकट करता हूँ। 'प्रकटी-करोमि' इतना यहाँ शेप है। जो महा, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशिक से संयुक्त-सूत्रामारूप से, यायु से उपज्ञित-समस्त-चराचर-पदार्थों का विधारक होता है, वह विश्व का अन्तर्यामी महा शाल एवं अनुमान के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह परीक्ष है-प्रवक्ष नहीं है, अतः उसके लिए सम्बोधन का अभाव है। 'हे गीतम! समिष्ट वायु ही वह हिरण्यगर्भ-स्त्राम्म है, हे गीतम! यायुरूप-सूत्र से यह लोक एवं परलोक एवं सर्वभृत संप्रियत ब्यास हैं!' इस छुहदारण्यक की

१ थवणं=गुरुपादोषसर्वणपूर्ववसुपनियदा-चेदान्ताना तात्वर्यावधारणम् । धारणं=श्रुतस्थानिस्सरणम्; सतत्तत्त्तरस्थानं वा । उपयोधाः=श्रित्वेश्व्वो निवेदनम् । गुरुप्तरणः के समीच में वैठ कर पेदान्त-उपनियदों के ताप्ये या अवसारण-नियव करता धवण है । सुन्ता हुआ का विस्तरण न होना, या उसका निरन्तर अञ्च-संयान करना अवसारण है। श्रित्यों के प्रक्षि निवेदन करना उपयोग हैं।

रित सुते: । यता प्राणवायुपाधिक झल पत्यक्षयोग्यमतस्त्रत्वीध्यते-हे वायो ! वै-तुम्यं नमः-नमस्करोमि । किञा त्यमेव=प्राणात्मको वायुरेव, प्रत्यक्षं= नाविमत्यसं-सहां चक्षुराद्यपेह्य संनिकृष्टमन्यवहितं ज्ञातारी-त्रतः भवति । बृंहण-हेत्तात्-परिणमयित्त्वात् ब्रह्म, श्राणकृतेनाशनादिना असीरादेवंहणसा प्रसिद्धः चित् प्राण एकात्र त्रसंस्थेणोक्त इत्यर्थः । यथा राज्ञो दौवारिकं कथित्रावदिदक्षराह लमेव राजेति, तथा हार्दस असणी द्वारणं प्राणं हार्दं त्रस दिदसुर्पेष्ठश्चराह-त्वमेव त्रवासं जलासीति । अत एव त्यामेय प्राणवायुगाधिकं स्त्रात्मरुक्षणसुपासनया नामात्कारयोग्यं महा चदिष्यामि=कथविष्यामि, वदामि वा । सोपाधिकं महा हु वैन येन प्रकारेणीपास्थते तेन तेन प्रकारेण चिराम्यासे सति साक्षास्कृतं शक्यते । वत एव तस्य प्रत्यक्षतया वदननिर्देशः ।

नतं=ग्रासमञ्ज्ञस्य कर्तन्यतया युद्धौ सुपरिनिशिवमर्थम् । तदपि स्यदर्थीन-सिंद् त्यामेय प्राणवायुवाधिकं ब्रह्मेवाहं चदिव्यामि । सत्यं=प्वेतिश्वितमेव प्राचा उवार्यमाणं कायेन च सम्पाधमानं सत्यसन्दितं भवति । तदापे त्वद्धीनमे-पति त्वामेत्र सत्यं गदिप्यामि । हास्त्रानुसारेण मनसा कर्तव्यार्थयर्थालोचनमेवात्र

कृति से भी पूर्वोक्त ही अर्य सिद्ध होता है। जिस कारण से-प्राण-वासुरूप उपाधि वाला मस प्रस्वक्ष र्षे पोग्य है, इसल्लिए उसका सम्बोधन निया जाता है—है वायो ! द्वार को मै नमस्कार-प्रणाम करता हैं। और त् ही यांनी प्राणालक-समष्टि वासु क्षे प्रस्वक्ष पानी साक्षिप्रस्वस्न-बाहर के चक्कुरादि-हन्द्र-पादि की अपेक्षा करके संजिक्कर-व्यवचामरहित बड़ा है। बुंहण-पानी बड़कादिरून परिणाम का भारण होने से वह मझ है, क्योंकि-प्राणकृत-भोजन आदि से हारीरादि का बुंहण प्रतिद्ध है, स्तिलिए सुनात्मा-प्राण ही यहाँ महारूप से कहा गया है। जिस प्रकार राजा के दारपाल को-फोई भी राजा के दर्शन की इच्छा रसता है-वह कहता है-द ही राजा है' ऐसा, तिसप्रकार हृदयस्थित र्मस का द्वारपाल-प्राण को-हृदय के साक्षी-महा के दर्शन का इच्छक-सुमुक्षु-कहता है-'कि है प्राण ! त् ही प्रस्तक्ष वदा है' ऐसा । इस्रक्षिए-प्राणवायु की उपाधि वाळा-सूत्रात्मारूप-उपासना के द्वारा साक्षास्कार करने पोग्य-ठन्न ग्रह्म का ही में बदन-सचन करूंगा या कपन करता हूँ । सीपाधिक-विशिध-त्रहा की जिस-जिस-प्रकार से उपासना की जाती है-तिस-तिस प्रकार से विकास सक अस्याम करने पर उस-बहा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए उसका प्रस्मक्षरम से बदन-थानी क्रमन का निर्देश है।

फत मानी शास का अनुसाण करके कर्तन्यस्य से जो अर्थ बुद्धि में सुपरिनिधित होता है, वह फ़ल है। वह भी तेरे अधीन होने के कारण-प्राणवास की उपाधि थाले-तह-करा का ही में कपन करेंगा । सल यानी प्रथम जो बुद्धि द्वारा निश्चित किया गया है-वही वाणी-द्वारा उचरित द्वाना-शरीर के द्वारा सम्पादित होता है, तत्र वह सल-सब्द से प्रतिपादन करने योग्य होता है। वह भी तेरे ही अधीन है, इसलिए-तुझ-सल्य का ही में कथन कलेंगा। शाख ऋ॰ सं॰ ६९

क्रतवदनं, तसेव पर्यालोचितसार्थस वचसोचारणं कायेन च सम्पादनमेव सस्यवदनं विद्येषम् । यदापि क्रतसत्ययोरन्यत्र प्रायः पर्यायत्वमस्ति तथारपत्र तयोरेताद्वर्भं वैलक्षण्यं वेदितन्यम् । तत्=ध्रतात्मकं समिष्टिरूपं प्राणात्मकं च्यष्टिरूपं अक्षसिद्धं मया स्तृतं सत् मां क्षिप्यं विद्यार्थिनं, अवतु=विद्याग्रहणक्षतिसमर्पणेन पारुयतु, तदेवोक्तल्थणं अक्ष वक्तारं=अपदेष्टारमाचार्यं अवतु=क्तृत्वसामध्यसमर्पणेन पारुयतु, विद्याचार्ययोः ओत्त्वचकृत्वक्षत्तिसमर्पणिवपयां प्रार्थना-मिभाय फलकाले फलसिद्धर्थं पुनः प्रार्थयते—अवतु मां अवतु वक्तारम् । तत्र विद्ययसाविद्यात्तर्वातिवृत्तिकरूषं, आचार्यस्त तु ताद्वशिष्यदर्धनेन विद्यास-ध्यद्वित्रयुक्तवित्रयुक्तवित्रयं प्रार्थना । क्ष्याचित्रयावित्रयावित्रयुक्तवित्रयुक्तवित्रयं प्रार्थना । वाक्षयम्ब-सामन्येन्द्रयाणाञ्च त्रिविधमपि दुःलम्वप्राम्यतु चक्षविद्याधिकारिणो ममेत्यर्थाः ।

'अथ यः कथन मेधारहितः, तस श्रुतग्रन्थार्थविस्मृतौ सत्यां अध्यात्मन्त्र-तस्वज्ञानीद्यासंभवात्, एवं यः कथन रोगादिसंयुक्तः तस्य अरीरादिपाटवरहितस्य मझज्ञानहेतुभृतअवणादिप्रवृत्यसम्भवात् मेथादिसिद्धार्थं जप्यं शान्तिकरं मश्रमाह के अनुसार मन से वर्ताव्य-अर्थ का पर्यालोचन ही यहाँ ऋतवदन एवं उस-पर्यालोचित-अर्थ मा वाणी के द्वारा उज्जारण एवं शरीर के द्वारा सम्पादन ही सत्यवदन-समझना चाहिए l यवपि कत एवं सल का अन्य स्थल में बहुत करके पर्यायत्व-एकार्यत्व का बोधकत्व है, तथापि-यहाँ उन दोनों का इस प्रकार का बेल्क्षण्य भी जानना चाहिए । वह-समष्टिक्स-सूत्रात्मा-एवं व्यष्टि-रूप-प्राणात्मा-जो महाराब्द से प्रतिपादित है एवं मुझ से स्तुत हुआ है, वह मुझ निद्यार्थी का-निया-प्रदृण की शक्ति के समर्पण द्वारा-पाठन करे। वही उक्त रुक्षण बाला वस, वक्ती यानी उपदेश-आचार्य्य का वकुत्वसामर्थ्य के समर्पण द्वारा पाउन करे । इस प्रकार साधन-काल में किय्य एवं आचार्य्य की श्रोतृत्व एवं वकुत्व शक्ति के सपर्पण-विपयिणी प्रार्थना का फपन करने फल समय में फल की सिद्धि के लिए पुन: प्रार्थना करते हैं-वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें। यक्ता-आचार्य्य की रक्षा करे । उसमें शिष्य की अविद्या-एवं अविद्याकार्य संसार की निश्चिरूप फल का लाभ है. और आचार्य गुरु को उस प्रकार के शिष्य के दर्शन से विद्यासन्प्रदाय की प्रकृति से प्रयुक्त-परितोपरूप फल का लाम है। ॐ शान्तिः शान्तिः, इसिवेश के अधिकारी मुसके-नाणीके शरीर के मन के एवं अन्य-इन्द्रियों के तीन प्रकार के दुःख का उप-शमन हो, यह अर्थ है।

अप-अब जो कोई प्रन्य एवं तदर्य का अक्ष्यात्म करने वाली प्रजास्य मेया से रहित है, उसको-अत-भव्यक्त तर्य की विस्मृति होने पर अव्यास-अज्ञ तस्य ज्ञान के उदय का संभव नहीं होना है, इस प्रकार जो कोई रोगादि से संगुक्त है, उस-असीरादि के पाटय-कुराल्य से रित-मन्त्य-पी-अक्षजान का हित्तरूप-अव्यादि में प्रमृति का होना असंगव है, इसलिए उन दोनों प्रकार के मनुष्य के गेगादि की सिद्धि के लिए-जाप करने वोग्य-शान्ति कर-मन्न का विशेषक करने के स्वाप के से सिद्ध की लिए-जाप करने वोग्य-शान्ति कर-मन्न कर मिरावद करने हैं

ॐ यरछन्दसामृपभो विश्वरूपः। छन्दोभंगोऽष्य-स्तात्तंवस्व । स मेन्द्रो मेधया रगुणोतु । अमृतस्य देव! धारणो भूयासम्। इतीरं मे विचर्पणम् । जिह्ना मे मधुमत्तसा । कर्णाभ्यां सूरि विश्ववम् । ब्रह्मणः कोरोडितः, मेधयाऽपिहितः। श्चतं मे गोपाय ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

(वैतिरीबारण्यक. ७१४)

पा=त्रणपा:—ॐकारा, छन्द्सां≈मायज्यादिच्छन्दोगुक्तानां सम्मादिवेदानां सम्म क्रमाः=धेष्ठाः—सपस इवर्षमा प्राधान्यात् । तस्य श्रेष्ठतं कठम्छीप्यपि-"सर्वे वेदा पत्रद्वाममान्ति' इत्युणक्रम्य 'वत्ते पदं संग्रहेण क्रवीम्पोमित्येत्त् ।' (कठ. २।१५) द्वामातस् । स च प्रणवो विश्वस्त्याः=वर्वजगदात्मकः । क्रिविषो हि विश्वप्रपश्चः । अर्थप्रश्चः चन्द्रप्रश्चश्च । अर्थप्रश्चश्च वाच्यस्य चन्दात्मकवाच्यन्तर्भावात्, वाचश्च किरस्नायाः प्रणवस्य प्रथमावयपेऽकारेजनर्भावात् । अर्थप्रशच्च वाच्यान्तर्भावा

'जो ॐकार वैदिक-छन्यों में अप्र-अतिमसस्य है। समस्य-विश्वस्य है, अयुत्तस्य-वेर्यो से जी जायिक-आराधनीय हुआ है। वह ॐकारस्य-पेयर्थनियि इन्ह भगवान मुद्र जिज्ञान सो सुद्धि की सदस्या-प्रकामका एवं निर्मेवतारुप-सामप्य का प्रदान करें। हे देव! में अयुत-अमयरुप-प्रणिवित-एमात का धारण करने बाटा होऊँ। सेत वह शारि रोगर्थित हुआ सदा स्वस्य रहे। गेरी जिल्ला स्वस्य के भारण करने बाटा होऊँ। केत वह शारित रोगर्थित हुआ सदा स्वस्य रहे। गेरी जिल्ला स्वस्य के भोग्न हैं अध्यान अध्यान के भोग्न हैं अध्यान अध्यान के भोग्न हैं अध्यान अध्यान के साथ हैं अध्यान के स्वस्य हैं कि साथ स्वस्य स्य

जो प्रणव कंकार छन्दाः यानी मागशी आदिन्छन्दों से प्रकानकमादि वेदों से क्रव्य से क्षापन स्मान है। इस क्षापन है। क्षापन करते हैं। ऐसा उपज्ञतन प्रास्त्र करते—'उस पद का में प्रका से स्वयं से क्षापन करता हूँ। वह पद कंट यह क्षाप्त्र है।' इस क्षापन है। वह प्रणव, सर्व कानत का क्षापन निस्त्र है। ये प्रकार का क्षापन से कानत का क्षापन निस्त्र है। ये प्रकार का क्षापन के सिमानपा है। वह प्रणव, सर्व कानत का क्षापन निस्त्र है। ये प्रकार का विश्व प्रवास है। व्यवस्था के अपन-कारवरूप व्यवस्था ने क्षापन करता है। क्षापन करता के अपन-कारवरूप व्यवस्था ने क्षापन करता है। क्षापन करता है। क्षापन करता के अपन-कारवरूप व्यवसा से क्षापन है। क्षाप्त्र का स्वापन के क्षापन करता है। क्षाप्त्र का स्वापन करता है। क्षाप्त्र का स्वापन के क्षापन करता है।

पेतरेयके समाप्तातः—'तस्य बाकिन्तिर्नामानि दामानि तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामिनः सर्व सितं सर्व द्दीदं नामिन ।' इति । अयमर्थः—यथा विणिजः प्रसारितया
दीर्घरज्या संलग्नेवहुमिः पार्यवेद्द्न बलीवदीन् वभन्ति । तथा तस्य प्रणवेपाधिकस्य
परमेश्यरस्य वागेव दीर्घरजुः, देवदचादिनामानि पाशाः, तैः सर्वमर्धप्रपञ्चलातं बद्धम् ।
समात् सर्व नामिन वर्तते । सर्वो जनः खकीयं नाम श्रुत्वा पाशेन बद्धः समाकृष्ट
इवाऽऽगच्छतीति । अन्तर्भवितकृत्त्वार्थप्रपञ्चाया वाचः प्रणवेऽन्तर्भावं छन्दोगाः समामनन्ति—'तद्यथा शङ्कना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णानि, एवमोङ्कारेण सर्व बाक्
संतृण्णा ।' (२।२३।१) इति । अयमर्थः—यथा लोके वटाश्वरधादिपर्णानि शङ्कश्वरामिषेयेन खान्तर्गतदक्षमग्रलाकाविशेषेण व्याप्तानि भवन्ति, तद्वदोङ्कारेण सर्वाऽपि
पार्व्याप्ता मवतीति ।

. अकारद्वारेण प्रणवे वाचोऽन्तर्भावोऽप्येतरेयके समास्नातः-'अकारो वै सर्वा वाक् सेपा स्पर्धोप्पासः व्यव्यमाना वही नानारूपा अवति ।' इति । अयमधंकवर्गादिषु स्पर्धानामकेव्यवरेषु अपसदेषुस्मनामकेषु चाकारोऽनुगतः पळाते विमान्यते
प, तसादकारस्य सर्ववाग्रुपत्वं सिद्धमिति । तदेवं प्रणवस्य विश्वरूपत्वं सिर्द्धं, 'ॐकारं

है, और जितने नाम हैं वे सब दाम-पाश हैं, इसलिए उसकी वाणीरूप-रस्ती से एवं नामरूप पाशों से यह सब कुछ विषक्षप्रध्व बंधा हुआ है, सब कुछ यह नाम में रहा है।' इति । इसका यह अर्थ है—जिस प्रकार बाणिज्य करने वाले वेपारी-फैछाई हुई-चींच रस्ती के साथ संख्य हं उहा-पाशों से बहुत-पीछों को बाँधते हैं। तिस प्रकार उस प्रणव-उपाधि वाले-प्रसेश्वर की वाणी ही-दीर्भर हुँ हैं, और देवरत्त आदि नाम पाश हैं, उन-पाशों के हारा अखिल-अर्थप्रपन्न का रार्स द्वाप हुंआ है, इसलिप-सब अर्थप्रपन्न नाम को हुन परले पाश से बँधा हुआ एवं सम्यक् आकुछ हुआ की भाँति आ जाता है। इति । अन्तर्भर-व्ययहत्त-कर दिया गया है—सम्प-अर्थप्रपन्न जिस प्रकार के साथ प्रजान होते हैं। इस प्रकार क्ष्या प्रतिवादन करते हुँ—'जिस प्रकार शहु से सब पत्ते च्यात होते हैं, इस प्रकार क्ष्या से सामस्त वाणी व्याप्त होती है।' इति । इसका यह अर्थ है—जैसे छोक में बट-पिपल आदि के पत्ने, राष्ट्र इस सब पत्ते, उपला में बट-पिपल आदि के पत्ने, राष्ट्र इस सब पत्ने, हारा स्थार होती है। इति । इति हैं, तहर उपलार के हारा स्मास्त मी वाणी व्याप्त होती है। इति ।

अकार के द्वारा वाणी का प्रणव में अन्तर्भाव भी ऐतरेयक में अच्छी प्रकार से कहा गया है- अकार ही समस्त वाणी है, वही यह स्वर्ध-क से ठे कर म पर्यन्त रूप-रेभ वर्णों के द्वारा एयं शब्द प्रवहाररूप उच्च वर्णों के द्वारा अभिव्यक हुई-चडु-नाना रूपों वाली होती है।' इति । इसका यह अर्थ है--क्वार्गारि-स्पर्श नाम के अक्षरों में एवं श, प, स, ह, ये उच्च नामन-अक्षरों में अकार अञ्चगत है, ऐसा पढ़ा जाता है एवं ऐसी मावना भी की जाती है, इसकिए अकार का सर्ववाग्-रुप्तय सिद्ध हो गया। इति । इस प्रकार प्रणव का वह शिवस्पर्यन मी सिद्ध हो गया। स्वेद्धः सर्वस् (छा. २१२३११) इति श्रुत्यन्तरात् । तारक्षः प्रणवस्तृत्वोस्यः चेदेस्यः, कीरहोस्यः ? अप्रतात् अप्रतात् व्यत्तादितियनेस्यः नादितियनेस्यो नित्सस्यः, एकयनं छान्द्रसं वेदा सप्तता इति श्रुत्यन्तरात् अप्रतादिति वेदिविशेषां विद्येषम् । वेदानां नित्यत्तं भावात्तरप्रकर्षे नाशाभावरुषं विविद्यत् । न त्वात्यन्तिकं नित्यत्तं, कत्यादौ स्विद्यत्वन् । त्वात्त्रवेभ्यतेस्यः, अधि-अधिकत्तेन सारिष्टरवेन स्वाप्तत्ये नाशाभ्यव्यनमाच । वाद्येभ्यतेस्यः, अधि-अधिकत्तेन सारिष्टरवेन स्वय्यत्यत्त्रम्याद्वात्त्रम्यः प्रजापतेः प्रादुर्भूत् । तथा च छन्दोगा आमननित्र-प्रजापतिर्लेकाः नम्यवप्तेभ्योऽभित्तेस्यस्त्यो विधा संप्रास्तवत् तास्यव्यत्त्र, तस्या अमितप्ताय स्वान्यस्यस्यति सिंगस्वन्तः प्रभूष्तिः स्विदिते वान्यभ्यवपत्तेभ्योऽभित्तेस्य अकारः संप्रास्तवत् ((दारश्) इति । अभ्यतपत्—तारिश्चस्या पर्यारोधितवान् । संप्रास्तव्यः सारिष्टं जिद्यत्तीः । अभ्यतपत्—तारिश्चस्या पर्यारोधितवान् । संप्रास्तव्यः सारत्वेन प्रत्यमादित्यर्थः । लोकदेववेदव्याहितस्यः सारिष्टं जिद्यत्तीः म्हार्यते वार्यस्यत्ताः विद्यत्ति वान्त्र।

केचन 'अस्तान्' इति वेदविशेषणं नाम्युषगञ्जित-ने एवं व्याचस्रते-अस्-तादित्यनपर पद्मभीश्रुत्या निमित्तसुञ्यते, मरणरहितं मोश्रहरं यदस्तं तदेनीह्नार-श्रादुर्भुतौ निमित्तस् । अत एव छान्दोर्थे च तसीह्नारस्रादुर्भवशाक्यस्रोपक्रमे-'अस-

कुछ निहान् 'बग्रसाय' यह नेद का विशेषण है, ऐसा नहीं मानते हैं, वे इस प्रकार व्याख्यान करते हैं—'बग्रसाय' इसे में बर्तमान पश्चमी बिमक्तिरूप श्रुति से निमित-कारण कहा जाता है। गरणरहित-मोक्षरूप जो अग्रत है, नहीं उठकार के प्राटुर्मीय में निमित्त है। इसलिए संशोऽमृतत्वमेति' (२।२३।१) इत्युपकान्तम् । प्रणवस्य ज्ञह्मवाचकत्वेन प्रणविष्ठि एव प्रह्मसंख्यः । इति । सः=ॐकारः, इन्द्रः=सर्वकामेश्वरः । यद्वा सः=प्रणववाच्यः, इन्द्रः=एरमेश्वरः, मेघया=प्रज्ञया प्रत्यतदर्श्वघारणञ्चम्या अर्थात् तत्समर्पणेन माध्यां विद्यार्थिनं, स्पृणोतु=प्रीणयतु—प्रसादयतु—प्रसत्तं करोतः । यद्वा प्रीणयतु=बलयतः अनेन प्रज्ञावलं प्राध्यते । स द्यानिधिः भगवान् मां मेघाञ्चक्तिसम्पत्नं करोत्विति यावत् । मेघावलसम्पत्तेः फलभूतामाञ्चिपमाह—हे देव ! = दीप्तिमन् भगवत् । त्रयावलसम्पत्तेः फलभूतामाञ्चिपमाह—हे देव ! = दीप्तिमन् भगवत् । त्रव्यत्वस्य अपृतत्वाख्यमोश्चोपलिश्वतस्य मुक्तिहेतोः प्रन्यतद्वस्यानस्य प्रार्थनामञ्जम्वतः, अत्र मेघाञक्तिप्रार्थनेत्रः मवयम् । मेघाञक्तिप्राप्तिहेत्रस्व-प्रार्थनामञ्चम्तवा, अत्र मेघाञक्तिप्राप्तेर्यः मवयम् । मेघाञक्तिप्राप्तिहेत्रस्व-प्रार्थनामञ्जम्वतः, अत्र मेघाञक्तिप्राप्तेरपि श्रारारोग्यादिकमन्तरेणामावादते रोगादिराहित्यस्य प्राप्ते कप्रयंक्तिप्रमाति देहः, विचर्षणं=विचश्चणं रोगादिराहित्यन विद्यान्यासयोग्यं भूयास-मित्युत्तमपुरुयस्य भूयादिति प्रथमपुरुपविपरिणामः कर्तव्यः । मदीया जिहायः सत्ता—अपि मधुमत्तमा=अतिञ्चन मधुमति मधुयोपिता—मधुरभाषिणी, जिहाया मधुलं सत्यहितमितिशयमापिरवलक्षणं वेदितव्यस् । सा हि तादशी भूत्वा मन्त्रवः स्यास्यरीयस्य च भवतः । यदा मधु=वव्यः, मधुनाक्रणेऽभिहितं (रसी वै सा' स्यास्परीपसी च भवतः । यदा मधु=वव्यः, मधुनाक्रणेऽभिहितं (रसी वै सा'

छान्दोग्योपनिपत् में उस-ॐकार के प्राहुर्माव-बोधक वाक्य के प्रारम्भ में-'ब्रह्म में सम्यक् निष्ठा रखने याळा ही अमृतत्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा प्रारम्भ किया है। इति । स यानी वह उपकार इन्द्र है, सर्व कामी का ईखर अर्थात् समस्त कामनाओ के पूर्ण करने में समर्थ है। यद्वा वह प्रणय का वाच्य इन्द्र-परमेश्वर, मेधा-प्रज्ञा-जो अन्य एवं उसके अभी के अवधारण की शक्ति । वाकी है, उसके द्वारा अर्थात् उसके समर्पण द्वारा मुझं विद्यार्थी को प्रसन्न करें । यदा प्रीणयत यानी प्रज्ञावल से युक्त करे । इस से प्रज्ञावल की प्रार्थना की जाती है । अशीत् वह दयानिधि मगपान् सुन्न को मेथाशक्ति से सम्पन्न करे । मेथा-बळ की सम्पक्-प्राप्ति का फळरूप आशीर्वाद का करन करते हैं-हे देव! यानी दीप्तियांछे भगवन्! तेरे प्रसाद से में अमृतत्व नामक मोध से उपटक्ति-मुक्ति का हेतु-मन्य और उसके अर्थज्ञान का धारण वरने वाटा में होऊँ । मेथा-शक्ति की प्राप्ति का हेतुमूत-प्रार्थना-मन्न को कह वहके अब मेघाशक्ति की प्राप्ति मी शरीर के आरोग्यादि के विना नहीं होती है, इसलिए—रोगादि के राहित्य का प्रयोजकन्त्रार्थना मन्न का करन भरते हैं-मुन-विद्याधिकारी का यह कार्यकरणसंघातरूप देह, विचर्षण यानी विद्यक्षण-रोगादि के राहिल से निवान्यास के योग्य हो । 'भूयासं' ऐसे उत्तम-पुरुष का 'भूयात्' ऐसे प्रयम पुरुषरूप से विपरिणाम वरना चाहिए । मेरी जिह्वा-रसना भी अतिराय मधुमती-मधुरता से चुका-मधुर भाषण यतने वारी हो । जिद्धा में मधुत्व, सत्य-हित-मित-प्रिय-भाषित्वरूप समप्तना चाहिए । यह जिह्वा उम प्रकार की हो वर ग्रन्थों के अभ्यास करने में अखन्त-यदु-निपुण हो। यहा मध यानी बहा, मृहदारण्यक के मधुनाकण में मधुनान्द से अब का प्रतिपादन वित्या है, 'बह निश्चय से रस है।

हति खुतेः । अतिरायेन ज्ञासमापिणी भूगादित्यधः । कर्णास्यां=भोत्रास्यां विद्यो-त्यदकः भृति=त्रहृतिषश्रत्यज्ञातं विद्युवं=च्यद्यां-(अडमावच्छान्दसः) ध्यासं-इदिति भोता भूगसामिति यात्र । कदाचिदपि वाधिर्यदोपो मा भृत् । आत्मज्ञा-वरोम्यः सकलोऽयं कार्यकरणसंवातोऽस्तिति मात्रः ।

नसु-ॐक्तारेऽचेतनी जडश्य्दारस्य एन, वं प्रति प्रार्थना कर्य घटते ? कथञ्च विकट्ट प्रवन्देनाभिधानमित्याशह्य तसा प्रणवस्य चेतनग्रवाभेदविवश्या प्रार्थनादिहमिनेत्व स्रवासाभीष्यमाह-हे प्रणव ! त्वं स्रव्यणा-स्तव्यानादिलक्षणस्य जगत्काएक्स सर्वात्मनः पारमाधिकवस्तुना, क्षानाय कीशः-क्षालम्बनभूतोऽसि ! वया
चर्नमयः कोशः स्वत्वस्थणायाऽऽश्यन्यनभृतत्वहद्वस्थानस्थणाय प्रणव आलम्बनपृतः । अत एव करवद्यिनोहारं स्रकृत्याऽऽद्यायते 'एवदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं
पर्तः । वित । यदा असेरिवीयलन्ध्यविष्ठानत्यात् कीशोऽसीत्यर्थः । त्वं हि स्रवणः
वित्रोकं त्विष्ठ स्वान्ध्यानेन स्रवीयक्ष्यन्य । श्रवाभेदमावनया प्रार्थितसर्पये समर्थ-

सि श्रुति से भी यही जाना जाता है। यह भेरी जिह्ना अतिशय करके मशुरूप ब्रह्म का ही भाषण करने वाले हो। कर्ण-ओर्जे के हारा महाविषा को उत्पन्न करने वाले-वह प्रशार के प्रत्यों के स्पृद्धाप का में श्राण करूँ, अर्थात् अतिशीध उन प्रत्यों का में श्रीता वन बाजें। कसी भी विषया लादि दीच कानों में न हो। आराब्हान की प्राप्ति करने के जिये सस्त्व यह सायेक्सण-संवातयोग्य हो, यह मान है।

पाँका-कार चेतनारहित-जब शब्दरूप ही है, उसके प्रति प्रार्थना कैसे युक्त हो सकती है ! और उसका चेतन-वाचक इन्द्रशब्द से कथन भी केसे हो सबता है !

समाधान-वह प्रणाउ के अस चितनका से अभिन्न है, ऐसा ही क्यन करने सी इच्छा से माधान आदि युक्त हो सकती है, ऐसा अभिग्राय रह बरले ही उस के अप्तार में मम मी समीपता मा प्रतिपादन करते हैं—है प्रणव! केंग्रार है त सम्बानारि क्या पाठ-पाठा का करण-सर्वाया-पारवारिक-मासुस्त्र-मास का पान के लिए अज्ञानस्त्र पीत है। जिस मकर चर्न का बना इंजी का मान के लिए अज्ञानस्त्र है। तिस मकर चर्न का बना इंजी का मान में रहण के लिए अज्ञानस्त्र है। उस मकर चर्न के लिए अज्ञानस्त्र है। तिस मकर चर्न के लिए अज्ञानस्त्र है। उस मान में रहण के लिए प्रणाव आज्ञानस्त्र है। इसलिए कटली में क्या की प्रश्न करने कहा जाता है— पित क्या का अज्ञानस्त्र है। इसलिए कटली में क्या का प्रश्न के प्रश्न करने के साम के स्वाय की स्वया से मान करने से मस उपलब्ध हो जाता है। यदि विस्त्र से मझ सो प्राचीक है। से मझ का प्राचीक करने से मस उपलब्ध हो जाता है। यदि

१ प्रमाणानारेणान्यामाकानाने सेति छाक्रेणोगासताऽन्यक्षविधिनियनलं प्रतीक्रनम् । तस्यावान्तर-गैरो दिशिष सक्त-लायासक आरोप्यप्रवान सम्यत्, आरम्बनप्रधानीऽप्यात । इति ।

अन्यप्रमाण है प्रशासन्तर से आध्यान होने पर भी भी वाजहारा वनासम्बर से अन्यवानिय ना रिपर दें वह अतीक हैं। उससे अवस्त्रतर मेर हो प्रकार का है, समय पूर्व अध्यस्त । वारोध्य जिसमें प्रधान हो, वह सम्बद्ध दें, अक्काब्स जिसमें प्रधान हो, यह जानसा हैं। इति ।

भेरतपंवः किमिति सर्वेर्नोपास्ते इत्याशक्ष्माह—मेधया—लौकिकप्रव्रवा विषयामि निविध्या—मृदया पिहितः=आच्छादितः सामान्यप्रवृद्धे स्विदितोऽसीत्यधः। यहा तादशः=प्रपानो भेधया=धारणशक्तया शुद्धगुद्धाऽपिहितः=व्याप्तः। तथाविष-प्रणवप्रतिपाद्य हे परमेश्वर! मदीयं शुदं=कर्णान्यामवगतं वेदार्थरहस्यविज्ञानादिकं मे गोपाय=विस्तृत्यादिदोपाक्षिवार्यं तस्त्राप्तिलामेन पालय। जपार्था एते मन्ना मेधा-शक्तिकामस्य।

यस्तु श्रद्धालुरिष श्रज्ञामान्चादिदोषेण स्वाध्यायः कर्तु न शकोति । यतः स्वाध्यायाधीनं सर्थज्ञानम् । अर्थज्ञानायनं च परं श्रेयः । अतस्तस्य स्वाध्यायादिसिः द्वये दोषशान्तिकरं जप्यं मन्नं दर्श्वयति—

> ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा, कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव, ऊर्ध्व- , पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि, द्रविणश् सवर्चसम् , स्रमेषा अमृतोक्षितः, इति त्रिशङ्कोवेदानुवचनम् ॥ ॐ द्यान्तिः शान्तिः

(कृष्ण. पश्च. वैत्तिरीयारण्यक, भारता ते. उ. १११०११)

प्रापित-फल के समर्पण करने में प्रणव समर्थ है तो ब्रह्म के अभेद की भावना से क्यों सब ॐकार की उपासना नहीं करते हैं ? ऐसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं—मेश यानी
विपर्यों में अभिनिविध-मूढ-जैकिक-प्रशा से बढ़ ॐकार आच्छादित है । इसलिए सामान्य प्रश्ना
बाले-बहिसुंखों से स् अविदित है । यहा उत्तर प्रकार का प्रणव, मेश यानी धारणशांकि बाली-शुद्ध सुद्धि से अपिदित यानी व्याप्त है । उस प्रकार के प्रणव से प्रतिपाध ! हे प्रसेश्वर ! मेरा सुना
गया-यानी कानो के द्वारा जाना गया-जो वेदार्थाहस्य-विज्ञान आदि है, उसकी द रक्षा कर,
विस्मृती-आदि दोर्यों को हटा कर उसकी प्राप्ति के लाभ से पालन कर । मेभाहाकि-प्राप्ति की
कामना बाले को ये मन्न जपने के लिए हैं ।

जो कोई मनुष्य श्रदाह है, तथापि वह प्रश्ना की मन्दता आदि दोप से खाप्याय करने कें लिए समर्थ मही होता है। क्योंकि-स्वाप्याय के आधीन टी अर्थंडान है। और अर्थं-डान के आपीन ही परगरत्याण है। इसलिए उसको-स्वाप्याय आदि की सिद्धि के लिए दोरों की शान्ति को करने वाला-जप करने योग्य-ग्रा को दिखाते हैं—

भी संसारत्य-अवत्य ष्टस का जनंग शास से काटने बाज समर्थ थीर हूँ। इसिल्ए-मेरी फीर्चि-महिमा पर्यत के उचाराम-शिश्यर के समान-अध्युक्त है। में सूर्य के समान अध्यन्त-पत्रित-शुद्ध-एवं अगृत-अवय हूँ। पूर्णप्रकाससिंहित-बलका मण्डार हूँ। सुन्दर-युकाम-रिहाद-शुद्धि वास्रा हूँ, अगृत-एवं नामसिंत हूँ। ये बचन वेद के जानने के प्रधात निशङ्ग-गर्दार के कहे हूए-हैं। उन्हें शास्ति: शास्ति: शास्ति: । अहं व्सस्येति मश्यस त्रिञ्जक्षः ऋषिः, पंक्तिञ्जल्यः, परमात्मा देवता, त्रव्याचिषं जपे विनियोगः । वृक्षसः इत्यान्यन्त्र न्याः संसारः । स च कठमञ्जीव्यपि समाञ्चातः — 'ऊर्वम् कोञ्चावक्षातः एगोञ्ज्ञत्यः सनातनः ।' (क. २१६११) इति । अयमर्थः — अनित्यतया श्री न तिष्ठतीत्यश्वस्यः, अनादित्याद्यः संसारवृक्षस्याश्वर्याञ्चस्य सनातनत्यम् । कर्षः — सर्वसाञ्चर्याः अनादित्याद्यः संसारवृक्षस्याश्वर्याञ्चर्यः । अवाश्चाः — अयोगर्वमानाः सुरानरिर्वयद्यः स्वात प्रस्य सोऽयम् वृक्ष्यः । अवाश्चाः — अयोगर्वमानाः सुरानरिर्वयद्यः स्वात प्रस्य सोऽयम् वृक्षस्य । अवाश्चाः — अयोगर्वमानाः सुरानरिर्वय- 'कर्ष्यम् क्ष्याश्चात्याव्यम् । हन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेद- वित्याः शिष्यः । श्वाः स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वयः सिराः — विषयः । विषयः विषयः विषयः विषयः । विषयः विषयः विषयः विषयः । विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः । विषयः । विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः । विषयः विषयः । विषयः विषयः । विषयः विषयः विषयः । विषयः विषयः । विषयः । विषयः । विषयः विषयः । व

'अहं वृक्षस्य' इस्पादि इस मन्न का निर्शेक ऋषि है, पत्ति इन्द है, परमारमा देवता है, मसविद्या के लिए जप-पाठ में इसका मिनियोग है। इक्ष यानी उच्छेद करने योग्य-संसार। इक्षन-यानी तत्त्वहान के द्वारा जिसका उच्छेद किया जाता है, वह दक्ष है। यह दक्ष कठाक्षी में सम्पक-फहा गया है-'जिसका कर्ष्य मूळ हे, अनाक्-अभोनर्तमान शाखाएँ है, ऐसा यह अश्वत्य माम मा संसारहरू सनातन-अनादि है। इति । इसका यह अर्थ है-अनिस्य होने के कारण जो कछ रिफ भी नहीं रहता है, वह अचरप है। अनादि होने से इस अचरप नाम के ससारवक्ष में सना-सनाव है। ऊर्च्य यानी सर्व जगत् से उत्कृष्ट-पर-बहा है मूळ कारण जिसका, वह वह संसारप्रक्ष कर्ष्यमूख है । अनाक् यानी अधः नीचे वर्तमान हैं, देव, मनुष्य, तिर्यक्-पशु-पश्यादियों के देहरूप शाखाएँ जिसकी वह यह संसारहक्ष अवाक्साख है। भगवान कृष्ण ने भी यह इस गीता में महा है-'क्रप्ये-उक्तप-आदिपुरुप-पमझरूप मृठ वाले-और महादिरूप-अंध -नीचे की शाखाओं माले-संसारकर अञ्चल-पीपण के कृक्ष की अध्यय-प्रयाहरूप से अनादि-अपिनाशी महते हैं। तमा जिसके वेदमझ पंचे कहे गये हैं, उस ससाररूप दृक्ष को जो पुरप, मुख्सहित तत्त्व से जानता है, बह बेद के ताल्पर्य का हाता हो जाता है।' इति । मैं मुसुशु उस ससाररूप-असल वृक्ष का रेरिल यानी शिपवयाग्यरूप-असग-शत्त के द्वारा छेदन करने बाठा होकें। 'भूयास' यह कितपपद श्रेम हैं। शी हिंसा अर्थ में है, इस घातु से यह रेरिना शन्द सिंह हुआ है। वैराग्य से अल्पन्न-अर्रगमावनारूप-शंक के हाल संसारद्वक का छेदम मगवाम् ने गीला में भी कहा है—'इस शहंता-ममता और विषयवासनारूप-अति दृढ गुर्जे वाले ससारवृक्ष को दृढ वैरात्यस्य-असग शल द्वारा काट करके तसके बाद उस परक्षपदरूप-पामाना को अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि-जिसमें गये हुए-पुरुष, फिर पीछे इस ससार में नहीं जाते हैं।' इति ।

1

यद्वाऽस्य संसारवृश्यस्य रेरिवा=अन्तर्याभ्यात्मना प्रेरिवता परमात्माऽहमसीति विभावयागीति थेपः । संसारवृश्चे छिने सति, प्रेरकान्तर्यामिरूपेण स्वात्मनाऽनुभवे च सित मदीया कीर्तिः=ल्यातिः-प्रसिद्धिः, गिरेः=पर्वतस्य पृष्टमिव—भवति । यथा पर्वतस्योपरिभागः विक्तोऽत्यन्तमुक्तः, तथेव मोश्वलामविषया मदीया कीर्तिरस्व-तम्बुष्वता सती देवलोकेष्ठापि प्रसरति । ततो देवा अपि मदीयं पुरुषार्थं विहन्तुं न क्षमन्ते । तथा च श्र्यते—'तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते ।' (इ. १। ४।१०) इति । इव=यथा चाजिनि=चाजः—गितः, तद्वाच् आदित्यो चाजी, स हि सर्वदा वेगोनेव गच्छति । तथा चोक्तम्—'योजनानां सहस्रे हे हे शते हे च योजने । एकेन निमिपार्थेन क्रममाण ! नभोऽस्तु ते ॥' इति । तस्मिन् चाजिनि—स्यें, समृतं—श्वमनं अपनं – व्यत्तं विद्यते । अत एव छन्दोना मधुविद्यायामादित्यमण्डलस्य मण्डल्यात्म, 'त्वात्प्रथममृत्यतं वद्यते च उपजीवन्ती'त्यादिचा सदीयप्रागादिभागेष्युवेदा' दिप्रोक्तकर्यभक्तमृत्यतं विद्यते । तिद्दमादित्यमण्डलगतमृतं श्वोभनमृत्यन्तं विद्यद्वमितं, त्यद्वमित्याचि । तिददमादित्यमण्डलगतमृतं श्वोभनमृत्यन्तं विद्यद्वमितं, त्यद्वप्रभिक्तिः । तिददमादित्यमण्डलगतमृतं श्वोभनमृत्यन्तं विद्यद्वमितं, त्यद्वप्रभिक्तिः । तिददमादित्यमण्डलगतमृतं श्वोभनमृत्यन्तं विद्यद्वमितं, त्यद्वप्रभिक्तिः । स्विगिऽस्वि।

अथवा-ऊर्ध्न-कारणं, पवित्रं=पावनं ज्ञानप्रकाव्यं, परमं ब्रह्म खखरूपं यस

यहा इस ससारवृक्ष का मैं रेरिया यानी अन्तर्यामीरूप से प्रेरण करने बाला-परमाता हूँ ऐसी में भावना करता हूँ । संसारवृक्ष का छेदन करने पर एवं प्रेरक-अन्तर्यामीन्य से अपने आला का अनुमब होने पर मेरी कीर्ति-यानी स्थाति-प्रसिद्धि गिरि-यंग्त के पृष्ठ की मॅित छो जाती है । किस मन्तार पर्वत का उपर का भाग शिखा अव्यन्त-उन्नत होता है, विस प्रकार छी मोक्षवाभिवपिणी मेरी कीर्ति अवन्त-समुनत हुई देवलोनों में फेल जाती है । इसलिए देव मी मेरे पुरुगार्थ का विष्यस करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं । तथा च सुना जाता है—देव मी समा अमेराल करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं । तथा च सुना जाता है—देव मी समा अमेराल करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं । इस । इय-जैसे बाजी यानी आदित्य । माज गति का नाम है, वह गतिमाल जादिल-सूर्य बाजी है । वह सर्वदा बेग से ही चलता है । तथा च कहा गया है—'एक अधिनिमय में दो हजार दो सौ दो (२२०२) योजनपर्यन्त वेग से अमग-पमन करने वाले गुज-सूर्य को नमस्कार है ।' इति । उस वाजी-सूर्य में सोमन-अमृत निपमा है । इसलिए-छन्दोग साचा वाले-सामवेरी मधुविचा में आदिलमण्डल से मधुरुपत्य प्राप्त पं 'उस प्रपा-अमृत का वे बासु-देन उपभोग करते हैं ।' इसादि प्रन्य से आदिल से पूर्व कारि मागों में क्रवेदादि में कपित-कर्मफल्डप्य-शल्य आदिलमण्डल में सित-रोमन अमृत का वे स्थान-रोमन अमृत करते हैं । यह यह आदिलमण्डल में सित-रोमन अमृत करते हैं । वह यह वादिलमण्डल में सित-रोमन अमृत करते हैं । वह यह आदिलमण्डल में सित-रोमन अमृत कारते में उत्तर में मी उन्तर्य प्रियेन में यानी उत्तर विद्युद्ध से युक में हैं पानी उत्तर विद्युद्ध से युक में हैं ।

अपना ऊर्ध्य यानी मार्क्कारप-पवित्र यानी पायन-श्चान से प्रकाऱ्य परा महासारूप है

संर्वात्मनो मम सोऽहम्। वंपवित्रोऽसि । वाजिनि-इव=राजवति-इव, वाजं=असं वद्वति सवितरीत्वर्यः । यथा सविवरि-वर्षे 'ग यथापं पुरुषे यथासावादित्ये' (ते. उ. ते। १०१४) इत्यादिश्वतिस्वित्रवमितिः असात्मवर्षः विश्वद्वसत्तिः, वद्वद्वं समृतं= योभनं विश्वदं पूर्णानन्द्यनमात्त्र, वस्तिः सम्वत्वः योभनं विश्वदं पूर्णानन्द्यनमात्त्र, असाविदस्तु विद्यातमात्मवर्ष्यमे यम्मित्याह-इविष्णमिति द्वविण=निरितश्यानन्द् स्तरं असाविदस्तु विद्यातमात्मवर्ष्यमे यम्मित्याह-इविष्णमिति द्वविण=निरितश्यानन्द स्तरं असाविदस्तु विद्यातमात्त्रम् , तत्त्रवाहमसी-स्वयुवद्वः । यद्वा समर्पसं-अस्त्रवानं, आत्मवर्ष्यभावस्त्रवानं, वर्षः स्ववंतिमात्रक्तिः । वद्वाः स्ववंतिस्त्रवानं । वद्यात्मवर्षाः प्रदानम् । वद्यात्मवर्षाः प्रदानम् । वद्यात्मवर्षाः स्ववंत्या । अस्तिन् पक्षे प्राप्तं मवेत्यव्याहारः सर्वव्याः । अस्तिन् पक्षे प्राप्तं मवेत्यव्याहारः सर्वव्याः ।

सुमेधाः=दोशना गेघा सर्वञ्चलक्षणा यस मम सोर्ड् सुमेधाः । संसारिश्-सुरापस्प्रमहारकोशलयोगाम्सुमेधस्त्रम् । अत एताई, अमृता=अमराणधर्मा, अक्षिता= असीणोऽच्ययः । यद्या सुमेधाः=द्योभना-मेधा-मक्षज्ञानमतिपादस्प्रम्थत्वर्धायधाः राणधक्तिर्यस्य मम सोर्ड् सुमेधाः अत एवाई, अमृतोक्षितः=अमृतेन-मक्षानन्दरसेन, दक्षितः—सैचिता-सिक्तो च्यान्नो वा । इत्येवं निग्रङ्कोः-तन्नामकस्य महपेर्वक्षमृतस्य मम्रविदो वेदान्यवर्ण=वेदः-वेदनं-आरमेकस्यविद्यानं, तस्य भातिमस्य-अनन्तरं,

जिस सबीत्मारूप मुझ का बह में कर्ष्य पित्र यानी कारणस्प-परव्रक्ष हूँ। वाजी वाजबाद वाज-भन है, वाजस्प अच वाटा-सिवा है, इ-असे वाजी सिवा-सूर्य में-'वही यह परमारमा पुरुष में है एवं वही शादिस में है' इस्वादि-सेमडो श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध ब्रह्माव्यक्त लिग्नह है, तहत् में हु-अमृत वानी जोगन-विशुद-पूर्णानन्दमन-आस्तरक हूँ। धनवान को रह आदि धन है, परग्र अस्तित्व को विश्वात-अपरोक्ष जाना गया-आस्तरक ही धन है, यह कहते हैं—दिणमिति। हैं निप्त पानी निरतिस्थ आन्य स्वत्यक्त्य ब्रह्माव्यक्तरक, वह निस्त ब्रह्मार का है रे यह कहते हैं—सर्वपत्त पानी सूर्व में सम्बन्ध ही शाव वहीं हैं 'तदेवाहमध्यः हता शेपस्य से जोडत नाहिए। पहा सर्वश्वस पानी क्रक्शन, आस्त्रत्व का प्रकाशक होने से । या वर्ष यानी वर्ज, उसके योग से सर्वस्त मन्त्र का है। देविचन-अस्त्रान में—सम्बन्धसार का गिवरिक होने से न्यवन्य प्रकाशक होने से न्यवन्य इत्त प्रतिप्रक्त है। यह द्विण की अंति मोत्रासुण का हैत होने से द्विण है। इस पक्ष में 'सुन से प्राप्त हुआ' हैनना अस्पाहार करना चाहिए।

हुमेशा यानी शोगन-सर्वेहरूया मेशा है जिस मुझ को, बह मैं धुमेशा हूँ। ससार की सिति-उत्पत्ति एव उपसहार की कुशहता का योग होने से सुत्र में सुमेशस्व है। इसकिए में अपन त्यानी मरावर्मसित अश्वित यानी अशीज अन्यय हूँ। यहा सुमेशा यानी सोमन-मेशा जो मसजान के प्रतिपादममन्य और उनके अर्थों के अवचारण की राति है जिस मुझ को बह मैं सुमेश हूँ। इसकिए में महान-दरसरूप-अपन से उश्वित यानी सिक-या ज्याह हूँ। इस प्रकार निराङ्ग माम ने-महरूर्य-कहरिय-कहरिय का बेदासु-चन है। बेद यानी बेदन आत्मा के एकव

वचनं=कथनं वामदेवादिवत् स्वसः कृतकृत्यत्वधन्यत्वादिष्यापनार्थं, त्रिश्ह्युनाऽऽ॰ पेंण दर्शनेनानुभवेन दृष्टो मन्त्रान्नायोऽयं-ब्रह्मात्रेकत्वविद्याशकाशकोऽस्ति । अस्य शान्तिकत्स्य मन्त्रसः च जपः श्रज्ञामान्द्यादिदोषनिवारणद्वारा स्नाध्यापविद्यालाभावः वीऽसीत्यवग्रव्यते ।

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्रद्धाः श्रोप्रम-थो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोणनिषद्म, माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदिनिरा-करणमस्विनराकरणं मेऽअस्तु । तदारमिन निरते य उपनिषस्तु धर्मास्ते मिथ सन्तु ते मिथ सन्तु ॥

> ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ (सामवेद, केन-छांदोम्ब-उपनिवत् १११)

मम=ष्रप्रश्रोरङ्गानि=करचरणादीनि निविलानि, वागितीतरकर्मेन्द्रियाणाप्तपः लक्षणम् । प्राण इत्यपानादीनाप्नपलक्षणम् । चक्षः श्रोत्रमितीतरङ्गानेन्द्रियाणाप्तपल-श्रणम् । तथा च मम सर्वाणीन्द्रियाणि प्राणपञ्चकं चाप्पायन्तु=त्रक्षच्यानानुङ्गल-

का विहान, उसकी प्राप्ति के अनु-अनन्तर, वचन—बानदेवादि की माँति-कपन है, अपनी हत-इस्यता-धन्यता आदि के स्थापन के लिए । त्रिराङ्कु ऋषि के इस दर्शन-अनुमन से देखा गया यह महरूप आभाय-वेद, ब्रह्म-आत्मा के एकलरूप विवा का प्रकाशक है । इस शान्ति करने शांते ग्रह्म का जप, प्रश्चा की अन्द्रस्य आदि दोयों के निवारण द्वारा स्वाच्याय-विद्याल्य आदि प्रयोजन के लिए हैं, ऐसा भी जाना जाता है।

'मुल मुचुश्च के हस्तपादादि जंग, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, वळ और सर्व इन्द्रियाँ कत्याण के अनुकृष्ठ शुद्धि-शक्ति-शृद्धि को प्राप्त हों। उपनिषद् से जानने योग्य त्रहा ही सब कुछ है। मैं संशय-विपर्यपादि दोगों के द्वारा अश्व का तिरस्कार म करूँ, यानी त्रहा से मैं विमुख म होऊँ। एवं त्रहा मेरा तिरस्कार न करें, अर्थात् अपने से अष्टम कर मुसे संसार में न निरावे। हम दोनों का परस्पर अनिराकरण अपार्षक्य-अभेद हो, दोनों का परस्पर विश्वद्ध क्रेम हो। अद्यारमा में निरन्तर क्रेम करने आले-महापुरुष में एवं उपनिषदों में अख्यात जो शमदमादि पर्म हैं, वे सब भुन्न में हों। इक दानित: शान्ति: शान्ति: शान्ति: श

सुप्त-पुराष्ट्र के-समस्त-कर-वरणादि अंग । 'बाणी' अन्य-कोनिहर्यों का उपरुक्षण-नोपक है । 'नाण' यह बणानादियों का उपरुक्षण है । चुझु एवं श्रोत्र ये अन्य-यरिशिष्ट झानेन्हियों के उपरुक्षक हैं । तथा मेरी समस्त इन्हियों, तथा पांच प्राण ब्रह्मध्यान के अनुकुरूरूप से शुद्धि को त्या दृद्धि प्राप्तवन्तु । 'ओप्यायी दृद्धी' सारणात् । अय चलमपि आप्यायतु-पृद्धिं गन्छत्, 'नायमात्मा बलहीनेन लम्यः ।' (श्वं. २१४) इति श्वतः । सर्वं=िरिद्धलं विश्वं, उपनिषदं—अपनिषदं—उपनिषदंकषेयं ज्ञस्य-विश्वं, प्रक्षसचाऽविरिक्तसचाद्य-यं विलिलमिति यावत् । अहं, ज्ञसाविरिक्तं वस्त्वस्तिति वा त्रत्य नास्तिति वा निष्या-मावनया व्रक्षा मा निराक्रये=मा तिरस्कृयो, मा=मां व्रह्म मा निराक्रयेव्=स्सान्मा विरोजयतु—संसारं सा पातपत्विति यावत् । अनिग्रकरणमस्य=आवायो। अपार्थक्यं व्यवेद एवास्त, अनिग्रकरणमस्य=आवयो। परस्परं प्रीतिरेवास्तु । वदास्पनि=न्वता-स्यि विरोवन्ति यावतः । अन्यास्त्रक्ति विरोवन्ति व्यवस्य विष्यायस्य व्यवस्य विषयस्य । धानिवद्यव्यस्य विषयस्य । धानिवद्यव्यस्य विरोक्तिस्त्याच्यात्मित्रकृतिविषयित्वम्यः विरोवन्ति विरावन्त्यः विरोवन्ति विरोवनिति विरोवन्ति विरावन्ति विरोवन्ति विरोवन्ति विरावन्ति विरोविष्टि विरोवनिति विरावनिति विरोविष्टि विरोवनिति विरोवनिति विरावन्ति विरोवनिति विरोवनिति विरावन्ति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरावनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरावनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरोवनिति विरावनिति विरावनिति विरोवनिति विरोवनिति विरावनिति विरावनिति विरोवनिति विरावनिति विरोवनिति विरोवनिति विरावनिति विरावनिति विरावनिति विरोवनिति विरोवनिति विरावनिति विरावनिति विरावनिति विरोवनिति विरावनिति विरावनिति विरोवनिति विरावनिति विरावि

अध्यात्मप्रवाविष्याप्रविषयक्षिप्रवावपरिहारकपर्यं शान्तिमञ्जाह— ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्टिता, मनो मे वाचि प्रतिष्टि-तम्, आविरावीमे एषि वेदस्य म आणीस्यः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेवाषीतेनाहोरात्रान् सन्द्रधानि,

अप्यालद्रहाविधा के प्रतिकथवानिक्ष-समुदायों का परिद्वार करने वाल-अन्य शास्ति मद्र का कपन करते हैं—

मिरी बाणी मन में प्रतिष्ठित हो, एवं नेसर भन वाणी में प्रतिष्ठित हो । हे खप्रवाहा सहा-चैतन्यातम् 1 वावदा दूर करने के लिए जाग सुत में प्रकट हो जादने । हे वाणी एवं सन 1 वेद का यसर्थ तस्त्र मेरे लिए जादने । मेरा सुना हुआ सुत्ते न छोदे । इस एटे हुए को में दिन- ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्व-कारमवतु, अवतु मां, अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् । ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(ऋग्वेदः ऐतरेयोपनिषत् १११)-

मे=मम, वाक्-यथोक्तत्तत्वविद्याप्रतिपादकप्रन्थपाठे प्रवृत्तं वागिन्द्रियं, मनसि=अन्तःकरणे प्रतिष्ठिता भवतु । मनसा यद्यच्छब्दकातं विवक्षितं तदेव पठतु इति
यावत् । मे=मम, मनः=अन्तःकरणं, वाचि प्रतिष्ठितं यद्यद्विद्याप्रतिपादकं वक्तव्यं
शब्दजातमित्ति । तदेव मनसा विवक्ष्यतां इति यावत्, एवमन्योऽन्यानुगृहीते वाक्यनसी विद्यार्थे प्रन्यं साकल्येनावधारियतुं शक्तवः । मनसः सावधानत्वाभावे वागिन्द्रियं सुप्तोन्मचप्रमचप्रकापादिवत्, यत्किश्चिदसंगतं वृत्यात् । तथा वाचः पाटवाभावे सित गद्गदरूपया वाचा विवक्षितं यथावक्षोचार्येत । अतत्त्वयोः परस्परानुकः
व्यमस्तिवत्येवं प्रार्थ्यते । आविःशब्देन सप्तकाशं ब्रह्मचेतन्यप्रच्यते । हे आविः!
=सप्तकाशं । व्रह्मचेतन्यात्मन् । मे=मम हृद्ये आविः-एधि=अविद्याऽऽवरणापनयनार्थं प्रकटीस्य । हे वाक्मनसे! मे=मद्यं वेदस्य=उक्ततत्त्वविद्याप्रतिपादकप्रन्यस्य,
ययार्थतत्वं आणीस्थः-आनयनसमर्थे स्वताम् । मे=मया, श्रुर्व=गुरुद्धसाद्यितं

रात धारण करूँ । परमार्थ में सख्य बोव्हंगा एवं व्यवहार में भी सख्य बोव्हंगा । वह ब्रह्म सुब्र शिष्य की रक्षा करे, वह उपदेष्टा-आचार्व्य की रक्षा करे, रक्षा करे मेरी, रक्षा करे आचार्य की, रक्षा करे आचार्य्य की । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।'

मेरी बाणी—जो वयोक्त-तरखिषया के प्रतिपादक प्रन्य के पाठ में प्रवृत्त-राब्दोबारण करने वार्ध इन्दिय है। यह मेरे अन्तःकरणरूप मन में प्रतिष्ठित हो। अयोद वह वाणी मन से जो- जो शम्दससुदाय कहने के लिए अभिप्रेत है, वही पढ़े। मेरा मन-अन्तःकरण वाणी में प्रतिष्ठित हो, अयोद जो जो विचा के प्रतिप्रादक-वक्तय शम्दससुदाय है, वही मन से कहने के लिए अभिप्रेत हो। इस प्रकार अन्योऽन्य से-अनुप्रहीत-वाणी एवं मन विचा के लिए प्रम्य का सम्पूर्णरूप से अध्यापण करने के लिए समर्थ होते हैं। मन की सावधानता के न होने पर वाणी-इन्द्रिय, सुस- वन्मत-प्रमत्ते के प्रवाप-वन्मताद्वित की माँति, जी भी कुछ असंगत-बोच देती है। तथा वाणी की पर्वा के न होने पर गदरदर्पा वाणी के होता कहने के लिए अभिप्रेत-शब्दों का यथावद्- उपाएण नरी किया जाता । इसलिए इन-बाणी एवं मन दोनों का परस्पर आशुक्त्य हो, इस प्रकार की प्रापंता की जाती है। आदिश क्षत्रकार। महाचेनन्यालन्त् । भेरे हरप में अधिवास्त्य-आवरण निरारण के लिए द्रमार हो जा। है वाणी एवं मन ! मेरे लिए उक्त तस्वधिया के प्रतिपादक-प्रमन्यस्प वेद के यपार्यन्त के आनयन-प्राप्त कराने के लिए तुम समर्थ हो। सुस से सुना गया-गुरसुख से परा

प्रत्यं तरर्थजातश्च मा प्रहासीः=मा परित्यजतः, विस्तृतं मा भृदिति पापत्। अनेन-मुरुष्टुत्वात्-अपीतेन श्रुतेन विस्तरणरिहतेन-प्रत्येन, अहोरात्रान्=अहिन रात्री च संद्धामि=संयोजपामि, आरुखं परित्यज्य अपीतं अन्यं निरन्तरं पटामि-अनुसंद्धामीत्यर्थः।

ऋतं=असिन् पठिते मन्ये वर्णितं परमार्थभूतं वस्तु वदिप्यासि-नःशिव्यामि। विप्रतिवार्धवदनं कदाचिदपि मा सूचित्यर्थः। वधैव सर्व्य=स्यावहारिकं प्रथाभृत-स्ये विद्यप्ति, न तु विषरीतार्थवदनं कदाचिदपि। यहा ऋतं=मानसिकं, सर्व्य=यापिकं, सन्ता वस्तुतर्पं विचार्यः वाचा वदिष्यासीत्यर्थः। तत्-मया वश्यमाणं मस्तवरं मां शिष्यं अवतु सम्यग्वोधेन पाठ्यतु। वद्या तद् इस्रवन्यं वक्तारमाचार्यः अपतु—सोघकत्वसासप्येमदानेन पाठ्यतु। यदं साधनकार्छः शिष्याचार्ययोः श्रोह-स्वक्तुत्रत्वाक्तिप्रदानविष्यां प्रार्थने। अपतु—सोघकत्वसासप्येमदानेन पाठ्यतु। यदं साधनकार्छः शिष्याचार्ययोः श्रोह-स्वक्तुत्रत्वाक्तिप्रदानविष्यां प्रार्थने। अपतु—सिक्तुत्वक्त्रत्वाक्तिप्रदानविष्यां क्रित्यस्याविद्यात्तव्यक्तिप्रदानविष्यः करुष् । आचार्य्यस्य त्र वादश्विष्यद्यनेन विद्यासम्प्रदावप्रवृत्तिप्रकृतिविद्यः करुष् । अनेन मन्त्रपाठेन विद्यात्मत्वद्यक्ष्त्रविद्याः प्रतिविद्यत्ते। विद्यास्त्रवेद्यः त्र अर्थ-

गया-मन्य और उसका अर्थसमुदाय सेश परिखाग न करे, अर्थात् यह मुझ से किरवृत न हो ! इंस ग्रहमुख से अभीत-भूत विस्मरणरहित-मन्य से दिन में एवं शत्रि में भी में संयुक्त बना रहें ! अर्थात्-आकल्य का परिखाग ऋषि पढे हुए प्रन्य का में नित्तर पाठ करें, या उसके कर्य का अर्वात्-आकल्य का परिखाग ऋषि पढे हुए

श्वत यांनी इस पढे हुए-प्रस्थ में वर्णन की गई प्रसाध वस्तु का है मैं कपन करेंता, कार्पात विपरीत निम्या अर्थ का अभन कभी भी मुद्ध से मत हो । तथा संख्य वांनी व्यवहार के भी यांपां वंध्यं का मैं मतंन मर्तेणा, मदाबिद भी विपरीत अर्थ का समन नहीं करेंता। यदा अप यांनी मानसिक, संख्य वांनी वांचिक, अर्थात मन से वस्तुतर क विचार करके पाणी से फ्रम करेंगा। वह मेरे से कहे जाने वांचा-अध्यत्य मुख-विष्य का सम्यव्-नेपा के हरार पाठन करें। तथा वह मस्तवन्त, नक्ष-अपाधार्थ का बोध-अध्यत्य मुख-विष्य का सम्यव्-नेपा पाठन करें। दे पाठन करें। वांचा वह मस्तवन्त की अतिवन्त कार्या की बोध-अध्यत्य की क्ष्या वांचार्थ की प्रमुख्या की प्रार्थना कर प्रसाध सामनकार में विष्य की सुन-वांचार्थ की प्रमुख्य की प्रमुख्य की प्रसाध आप प्रार्थ की सुन-वांचार्थ की प्रमुख्य की प्रसाध कर कार्य में विषय की अविवाद तकार्य की निवृत्ति प्रस्त हैं। आवार्य को उस प्रकार के स्था कर तो साम की अविवाद तकार्य की निवृत्ति प्रस्त हैं। अत्याप्य की उस प्रकार के विषय की स्वाद करीन से की साम करवार की प्रमुख्य अञ्चल परितोप कर है। इस मन के पाठ से निव्य की उत्तर कर कार में प्रमुख्य अञ्चल परितोप कर है। इस मन के पाठ से निव्य की उस अपनित के अननतर करामावार की प्रसुख्य मुख-वांच के परिहार-विषय जाता है। और विचा की उत्तरिक अननतर करामावान। एवं हिप्पुत मुखनारू विश्वों का परिहार किया जाता है। और विचा की उत्तरिक अननतर करामावान। एवं हिप्पुत मुखनारू विश्वों का परिहार किया जाता है।

भावनानिपरीतभावनारूपा विद्याः परिहियन्ते । अवतु वक्तारमित्यभ्यास आदरार्थः । शान्तिशन्दस्य त्रिरुक्तिस्तु त्रिविचविद्यसंतापपरिशान्त्यर्था ।

ॐ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वे वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुश्चुवें शरणमहं प्रपद्ये ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । (श्वे. उ. ६।१८)

यः=नारायणारुवः-परमेश्वरः, पूर्वे=सृष्टादौ, ब्रह्माणं=चतुर्धुखं पममवं विदः धाति=सृजति-निर्माति । च=तथा यः=भगवान् , वै=निश्रयेन, तस-ब्रह्मणे, वेदान्= श्रमादिलक्षणान् सर्वान्, प्रदिणोति=समर्पयति, निखिललोकदितार्थं तसे वेदविधा- थिक्षां दरातीत्यर्थः । तं=प्रसिद्धं देवं=स्वयंप्रकाशमानं, आरमजुद्धिपकाशं=स्वजुद्धिरः विमासकं-प्रेरकमन्तर्यामिणं मगवन्तं नारायणमहादेवं, अहं ग्रुष्टुः सन्, वै-इति निश्रयेन, शरणं प्रपथं=गच्छामि, तस्वैवाश्रयं सर्वतीभावेन गृह्यामीति यावत् । त्रिश्चा- नित्रवःदेनाविमेनाऽऽस्मविधामात्रिराशास्त्रते, यतः तन्मृलंहि परं श्रेयः सम्वविद्यति।।

शिष्याचार्ययोः परस्परानुक्त्यसिद्धये तत्प्रातिक्रस्यशान्तिकरं जप्यं शान्तिः मूर्व पठति---

'बका की रक्षा करे' इसका अभ्यास आदर के लिए है । ज्ञान्ति शब्द का तीन बार कथन तीर्न प्रकार के विष्ठसंतामें की परिशान्ति के लिए है ।

'जो परमाता सृष्टि के आदि में महा-आचहारीरी का सर्जन करता है, और जो उसके छिए ऋगादि वेदों को समर्पण करता है। आत्मशुद्धि के प्रकाशक-उस प्रसिद्ध देव की हारण में में सुमुद्ध जाता हूँ। ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः ।

जो नारायण नाम का परमेसर, प्रयम-सृष्टि के आदि में कमर्ज से प्रकट होने बाले-स्वर्ट-द्वैंख-मद्वा का सर्जन-निर्माण करता है । तथा जो भगवान् निश्चय से उस ब्रह्मा के लिए ऋगादि-रूप समद्व वेदों को समर्पण करता है । अर्थात् निखल लोगों के हित-करवाण में लिए उसको वेदिवया की दिव्हा देता है । यह प्रसिद्ध खर्यप्रमाशमान-देव-जो आत्मवुद्धि का प्रकाशक यानी अपनी सुद्धित्वर्षों का भासक-प्रेरक अन्तर्यामी-मगवान्-नारायण-महादेव है, उसके शाला में-में सुमुशु हुआ-जाता हूँ, अर्थात् उस मगनान् का ही में सर्व प्रकार से आश्चय प्रदृण करता हूँ । तीन यार के शान्ति शन्द से निर्धा-आत्मविया की प्राप्ति की आशा की जाती है, क्योंकि-आत्मवियारूप मुट से ही प्रमक्तयाण की प्राप्ति होती है ।

रिप्य एवं आचार्च्य की परस्पर-अनुकूटता की सिद्धि के लिए-जनकी प्रतिकृ**टता की** सान्ति को करने वाले जपनीय-शान्तिमन्न को पढते हैं— ॐ सह नाववतु, सह नों भुनवतु सह वीर्यं करवावहें। तेजिस्त नावधीतमस्तु मा विद्विपावहें॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

(कृष्णयज्ञः वैति० २।१।१)

अत्र 'तैं' हित अब्देन शिष्याचार्यी-धोवावकारी उच्येते । असिझन्मन्य-ठीवजन्मस वाञ्चितिः यज्ञदानादिश्चभक्तमीभ्रत्यन्नविविदेषः, शासम्रोक्तरुपारत-रन्तस्य एकामचिना, काम्यकर्मादिभिः संपादिवानां छोकानामसारत्यं परीक्ष्य ववी विविष्णः, कर्मणा मोशो नास्तीति निधित्य सुक्तिद्देतुस्वतप्रशानार्यं गुरूपतिं या करोति वाद्योऽत्र शिष्यो विविश्वतः । गुरुष श्रीत्रयो वेदचाद्यार्थपार्गत्वतया वीध-पिता आमननित-परीक्ष्य छोकान् कर्मचितान् नाक्षणो निर्वेदमायानात्त्वज्ञतः कृते । तश्चित्रानार्थं स गुरुषेपाभिगच्छेरसिस्वाणिः श्रीवियं ज्ञविष्ठम् ॥' (सुं. ११२।१२+१३) हति । कश्चामामनित-'आधर्यो कक्त क्राक्षेण्य ज्ञवनिष्ठम् ॥ आधर्ये

यहाँ 'ती' इस राज्य से श्रोता-श्चिप्प एमं वका-आवार्य्य कहा जाता है । इस जम में या अतीत जम्मों में अगुणन किये हुए-वहारानादि-हुम कमों के हारा विसारी विविदेश जिहासा उत्तरम हुई है, एमं जो शाल में अरिपारित-उपास्ताओं के हारा विसारी विविदेश जिहासा उत्तरम हुई है, एमं जो शाल में अरिपारित-उपास्ताओं के हारा अग्यहुंव एव एकाम वित्त शाल हुआ है, तया जो स्वय्य-कर्म आदि के हारा सम्पादन किये गए छोकों की असासता की परीक्षा करके हा से निविदेश को शाह हुआ है, एमं जो कर्म से मोश्च नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसा विश्वय स्तरके हत से विविद्धत हैं हैं एमं अपने किया के त्या किया होते हैं वोध देने में कुकाल, अहानिष्ठ होने के कामण करानित्त भी जो विदेशेंख नहीं हैं, ऐसा यहाँ विविद्धत हैं । तया च अपनेदि के अपनान करने वाले-आवर्यणिक भी बहते हैं, 'किसो से समादित-खागिरित छोजों भी अपनिश्यल-असाव्यादिक्याविक

^{&#}x27;वह प्रसिद्ध एरमेबर हम शिष्य और आधार्य दोनों की रक्षा करें । वह प्रसिद्ध एरमे-बर हम-दोनों को निया के पाठ का भोग कराने । हम दोनों भिछ कर दीर्थ यानी विचा की भीति के लिए सामर्थ्य प्राप्त करें । हम दोनों का पडा हुआ तेजसी होने, हम दोनों परस्पर निदेश न करें । इस प्राप्तिः शान्तिः !'

९ इत्तेन=स्मैणा, अहत =मोक्ष । तस्य विसत्वात् ।

To to us

ज्ञाता क्षुयलानुशिष्टः ॥' (क. २।७) इति । तत्र गुरोः कृतार्धतया प्रार्थनीयामावेऽ-प्यनेन मञ्जेण शिष्यस्तयोरुमययोः क्षेमं प्रार्थयते । यद्त्रसाऽऽचार्यप्रसादानन्तरं मया वेदिप्यते, तद् त्रस्र नौ=गुरुशिष्यो आवां—उमी, सद्द अवतु=रक्षतु विद्याखरूपप्रकाशेन पालयतु । यथा गुरुनिंगलस्यः सञ्जपदिशेत्, यथा चाहसुपदिष्टमर्थमप्रतिपचिविप्रति॰ पचिरहितः सन् गृहीयाम् । तथा रक्षणसुपदेशसमये प्रार्थ्यते ।

वधा स नौ अनकु=पालयतु-तरफलप्रकाशनेन । उपदिष्टार्धप्रहणेन ममाविद्या यथा निर्नेतंत, तिलृहिंत प्रयम्वाचार्यो यथा पितुष्येत्, तथा पालनमुचरकालीनं प्रथमं प्राथ्येत । उक्तप्रयोजनसिद्धर्यमावाम्यो परस्परं सह वीर्य=विद्याकृतं
तरफलकृत्वच साम्थ्ये करावाहे=निर्पादपावहें । तिस्थि सामध्येप्राप्तकरणे य एप
उपायः स प्राथ्येत । नौ=त्रावाभ्यां गुरुशिष्याभ्यां यद्धीतं-पठितं प्रत्यवातं तत्तेजिल्ल-वीर्ययत्—सार्यप्रकाशकमस्तु । आवां च मा विद्विपावहें=परस्परं द्वेषं मा करवावहें । गुरुणा न सम्यन्यपाख्यातिमित शिष्यसापरितोषो द्वेषः, तथा शिष्येण
शक्ष्या न समीचीना कृतित गुरोरपरितोषो द्वेषः, तदुभयं मा भृदित्यर्थः । मा एव-

देश आधर्ष-अड्ठत-दुर्लम है, और इस म्रत्नवोध को प्राप्त करने वाला—शिष्य मी कुशल-निपुण आधर्य-दुर्लम है। दुशल-पक्षपातरहित-सहुरु-आचार्य से अनुशासन प्राप्त करके ही वह शिष्य हातहिय होता है। शिष्त | इसमें गुरु को कृतार्थ होने के कारण प्रार्थनीय का अभाव होने पर भी इस मझ से शिष्य उन दोनों शिष्य-आचार्य्य के क्षेम-कल्याण की प्रार्थना करता है। जो महर, आचार्य्य-सहुरु के प्रसाद-अनुभद्द के द्वारा मुझ से जाना जायगा, वह म्रत्न हम दोनों गुरु-शिष्य की साय-साय रक्षा करें गानी विधासक्षय के प्रकाश द्वारा पाटना करें। जिस प्रकार गुरु आठ-स्वरित हुआ उपदेश करें, और जिस प्रकार उपदिए-अर्थ को में शिष्य अप्रतिपत्ति-अञ्चान एवं विप्रतिपत्ति-संशय से रहित हुआ—प्रहण करूं, तिस प्रकार के रक्षण की उपदेश के समय में प्रार्थना की जाती है।

तथा वह परमेश्वर साथ ही दोनों का उस विधा के फल के प्रकाशन द्वारा पालन करें । उपदिष्ट-अर्थ के प्रहण से मेरी अविधा जिस प्रकार निवृत्त हो, और अविधा की निवृत्ति को देखता हुआ मेरा आचार्य्य गुरु जिस प्रकार परितृष्ट हो, तिस प्रकार के उत्तरकाल के पालन की प्रयम प्रार्थना की जाती है । उक्त-प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम दोनों परस्पर साथ ही विधा से सम्पादित-युं उसके पल से सम्पादित-वीर्थ-सामर्य्य का निप्पादन करें । उस सामर्य्य के प्राप्त करने में जो यह उपाय है, वह हम से प्रार्थित है । हम गुरु एवं शिष्य के द्वारा जो प्रन्यों का समुदाय-पदा गया है, वह सन तेजसी-विधिवान्-अर्थात् अपने अर्थों का प्रकाशका होओं । और हम दोनों परस्पर हैप व करें । गुरु ने इसका सम्यक् व्याख्यान नहीं किया, इस प्रकार शिष्ट का अपिरितोप-देप है । तथा शिष्य ने अल्डी प्रकार से सेरी सेवा नहीं किया, इस प्रकार शिष्ट का अपिरितोप-देप है । तथा शिष्य ने अल्डी प्रकार से सेरी सेवा नहीं किया, इस प्रकार एक का अपिरतोप देप है, वह उमय प्रकार वा देप मत हो । इस प्रकार हम दोनों परस्पर विदेष को

मिनरेतरं चिद्रेयमापद्याचहै इति यावन् । प्रमादकृतादन्यायाद्वा विद्वेषः प्राप्तः, सू च मुद्दुनान्युक्तः-'अन्यायेनाह् यो विद्यां यथान्यायेन पृच्छति । तयोसन्यवरः प्रीति विद्वेषं चापि गच्छति ॥' इति । तच्छमनायेषं प्रार्थना मा विद्विपावहै हति । प्रणव-धान्तियुक्ताः पूर्ववह्न्यारुयेयाः ॥

उपनिपदुक्तमैषयज्ञानं स्पष्टं वर्णयन्-'ज्ञानं त्रव्धा परां आन्तिमिषरेणाधि-पच्छति ।' (गी. ४।३९) इति भग्वदुक्तां परां आन्ति प्रदर्शयति---

ॐ पूर्णसदः पूर्णसिदं पूर्णात्पूर्णसुद्च्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (४. उ. ५१११)

अद:-इति परोक्षाभिषायि सर्वनाम, 'अदसस्तु विमक्टरे' सरणात् । अतः, अदः-एरोशं तत्मदार्थलस्य परं घलेत्यपेः । तत् पूर्ण-सम्पूर्णं, न कुर्ताभद्वसाष्ट्रमं, आकाशबद्धयाि निरन्तरं निरुपाधिकश्च वरेष, इदं-यत्सिश्चरुटं-प्रत्यश्चं नामरूपे-पािपिचिद्यार्टं विविध्ययपदारायकं त्यंपदार्थजीवात्मरूपं, वदि पूर्ण-निरुपाधिकेत स्तेत रुपेणेन परमात्मता सम्पूर्ण न्याप्येत, न तु विशिष्टरूपेणोपािपियिनिक्केत मत प्राप्त हों। यहा प्रमाद से सम्पादित-अत्याव्य से सी सिद्धेय प्राप्त हो जाता है। उसको मत्र प्रम् कहा है-अत्याय से जो गुरु क्या का कथन करता है, और वो शिष्प अत्याय के द्वारा प्रमु कहा है, इस्ते ने कि स्त्र में एक-गुरु वा शिष्प मर जाता है, या उनका परस्य विदेय से शाता है। उतने शमन के किए यह प्रार्थन है कि-हम परस्य विदेय न करें। प्रमुप एवं ज्ञानिक शब्द पूर्व की माति ज्ञारिय है।

उपनिपदों में कहे गये-ऐस्पज्ञान का स्वष्ट वर्णन करता हुआ-शान को प्राप्त करके साधक शीव्र ही परा शान्ति को प्राप्त हो जाता है।' ऐसी भगवान् के द्वारा गीता में वही गई

पर-सर्गोत्तम शान्ति का प्रदर्शन करते हैं-

1

'षड-मरोड तपदार्थ ईबर पूर्ण है, एव यह-प्रवस्त लपदार्थ जीव थी पूर्ण है, कूर्ण परताला से उसकी पूर्णता को प्रहण करता हुआ ही यह जीव या जगत. क्यूँ हो कर ही निकलता है। कूर्ण से क्यूँ को के कर क्यूँ ही एकमात्र परिशिष्ट रह जाता है।' क्य शास्ति शास्ति शास्ति शास्ति है। 'शह-' यह परीक्ष-कर्य का बोधक सर्गगाम है। 'क्यस्-शब्द की विप्रहण्ट-परीक्ष-कर्य में

'शद्द' यह एरोझ-वर मां वाधन संगान है। व्याप्त निवास क्या एक्स परास है। वह विशे हैं। वह विश्व में प्रावसियों से व्याप्त निवास क्या क्या है। इसिल्ए-अद गांनी परीवन्त्रपद मा एक्स परास है। वह प्रिमें मां प्रावसियों से व्याप्त वन्ति हैं, किन्तु वह आकार की माँति व्याप्त प्रति तिवास परात उपाधि से रित ही है। इस गांनी जो साम हुआ है, वह त्यारा प्रतिकृत्य-स्वास परात उपाधि से विश्विष्ट विशेष व्याप्त के जो साम हुआ है, वह त्यारा मां प्रतिकृत्य क्याप्त से विश्व हिंगे व्याप्त विश्व विश्व व्याप्त क्याप्त क्याप्त से प्रतिकृत्य से ही सम्पूर्ण जीवास्माल है, वह भी पूर्ण है, व्याप्त किराप्तिम-अपने व्यादानित परमात्मक्षक्य से ही सम्पूर्ण है, व्याप्त है, उपाधि परिक्टित निवास क्याप्त से वह पूर्ण नहीं है। इस प्रतास तपद एवं व्यवद ने

पूर्णम् । पृंवं तत्त्वंपद्योः क्रमेण लक्ष्यांममुनवा तयोरेव वाच्यांग्रं कथयन् त्वंपदा-र्थस पूर्णत्वे हेतुमाह-यदिदं विशेषापत्रं सोपाधिकं कार्यात्मकं ब्रह्म, पूर्णात्=कार-णात्मनः परमेश्वरात्-पूर्णमेव सत्-उदच्यते=उद्गिच्यते—उद्गच्छतीत्यर्थः । यद्यपि तत्कार्यात्मनोद्रिच्यते, परमार्थस्यरूपादन्यदिव प्रत्यवभासते; तथापि यत्सस्वरूपभूतं परमात्मभावलक्षणं पूर्णात्वं तत्कदापि न जहाति । पूर्णात्मस्यमावस्य त्यागायोगात्, अतः पूर्णमेवोद्रिच्यते इति कथ्यते ।

अभेतज्ज्ञानफलं लक्ष्ययोरैक्यापत्तिरूपमाह-'पूर्णसेति' पूर्णस्य≈सोपाधिकस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणः पूर्णं=पूर्णत्यं-अखण्डेकरसत्वलक्षणं, आदाय=गृहीत्वा, अनन्ता-नन्दपनाहेतभावमापाद्यस्यः । विद्ययाऽविद्याकृतं भूतमात्रोपाधिसंसर्गजमन्यत्वा-भासं परिच्छित्रजीवभावं तिरस्कृत्य पूर्णभेव=अनन्तरमवाद्यं नित्यगुद्धबुद्धसुक्तप्रज्ञान-खुत्ययनेकरसस्यमावं फेवलं ब्रह्म, अवशिष्यते-परिशिष्यते । शान्तिरिति त्रिवचनं विद्याशास्त्रुपसर्गोपशमनार्थं पूर्वोक्तमेव विद्योपम् । इति श्रम् ।

न्नान्तिः ज्ञान्तिकरी भूयात् सर्वेषां प्राणिनामिह । सहुद्धिं प्राप्य नन्दन्तु त एवं प्रार्थ्यते मुद्दा ॥ ॥ हरिः ॐ तत्सदिति ॥

क्तम से लक्ष्यांत का कपन करके उन दोनों के ही बाच्यांश का कपन करता हुआ—मन्न व्यंपदार्ष की पूर्णता में हेतु का कपन करता है—जो यह किएत-विशेपताओं को प्राप्त हुआ—सोपाधिक कार्यालक नक्ष है, वह कारणरूप-पूर्ण परमेबर से पूर्ण ही हुआ निकलता है । यदापि वह कार्यरूप से ही निकलता है—प्रकट होता है, परमाधिकरूप से अन्य की माँति प्रलबमासित होता है, तपापि जो खलरूपमूत-परमाकमावरूप पूर्णल है, उसका वह कदापि परिस्थाग नहीं करता है। वर्षोक्ष—पूर्ण-आत्मस्तमाव का लाग हो ही नहीं सकता है, इसलिए पूर्ण ही निकलता है, ऐसा कहा जाता है।

अब इंस ज्ञान का फल-जो लक्ष्यों के एकत्व की प्राप्तिस्प है-उसका कथन करता हैपूर्णस्पेती । कार्यस्प-सोपाधिक-पूर्ण-त्रक्ष की अधाय-एकत्साव लक्षण वाली-पूर्णता का प्रहण करके
वाली अनन्त-आनन्दकन-अहैतमाव का आपादन करके-अर्थात क्षिणा से-अधिवा सम्मादित-पूतमात्रास्प-उपाधियों के सम्बन्ध से जन्य-अन्यत-भिनाव का आभास-प्रतीति वाले-परिच्छिन-जीवमाव का तिरस्कार कर्त-पूर्ण ही जो-अनन्तर-अन्तर के भेद से रहित, अवाख-बाहर के भेद से
रहित, निख-द्युद्ध-मुक-प्रजान-सुव्ययन-पुक्तस खमाव वाला केवल ब्रब्स है, बढी परिशिष्ट रह
जाता है। 'शानित' ऐसा तीन वार का वचन विचा की प्राप्ति में आने वाले-उपसर्ग-विज्ञों के
उपशानन के लिए' ही है, ऐसा पूर्वोंक ही जानना चालिये। इति क्षारा ।

उपरापन के लिए ही है, ऐसा पूर्वोक्त ही जानना चाहिये। इति शम्। 'यद शान्ति, यहाँ समस्त-आणघारी-जीवों की शान्ति करने वाली हो। वे सब जीव सद्वृद्धि को प्राप्त करके आनन्दी हों; इस प्रकार प्रसन्न मन से भगवान् की प्रार्थना की जाती है।'

हरिः ॐ तत्सत् । समाप्तोऽयं शान्तिपाठः सच्याख्यः ।